

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

५००

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२०२५

४५५

पालि साहित्य का इतिहास

लेखक

भरतसिंह उपाध्याय, एम० ए०

अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, जैन कालेज, बड़ौता

२००८

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

मूल्य १०

मुद्रक—रामप्रताप त्रिपाठी, सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

कल्याणमित्र
श्री तुलसीराम वर्मा को

प्रकाशकीय

श्री भरत सिंह उपाध्याय एम० ए० के इस ग्रन्थ 'पालि साहित्य का इतिहास' का प्रकाशकीय लिखना में अपने लिए विशेष महत्त्व की बात मानता हूँ। विद्वान लेखक बौद्ध और जैन साहित्य के पण्डित हैं। "बौद्ध-दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन" पर इन्हें बंगाल हिन्दी मण्डल से (१५००) का 'दर्शन' पारितोषिक मिल चुका है। पर यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है। गम्भीर साहित्य पर लिखने वाले हिन्दी में अभी बहुत कम हैं। जिन इने गिने व्यक्तियों का नाम उँगलियों पर गिना जा सकता है उनमें एक उपाध्याय जी है यह इनके इस प्रकाशित ग्रन्थ के आधार पर पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है। लेखक ने चार वर्षों के अध्यवसाय और तपस्या से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है। ससार के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य को हिन्दी जनता के लिए सुगम बनाने का श्रेय लेखक को मिल कर रहेगा। इस ग्रन्थ का लाभ देश की दूसरी भाषाओं को भी मिलेगा। साहित्य के विद्यार्थी इससे ईसा पूर्व के सामाजिक जीवन, भाव और विचार से परिचित होंगे।

यह ग्रन्थ दस अध्याय और उनमें वर्णित वैज्ञानिक विभागों में पूरा हुआ है। विषय-सूची को एक बार देख लेने पर सामान्य हिन्दी पाठक का बौद्धिक क्षितिज अनायास विस्तृत हो उठता है और ग्रन्थ के भीतर पैठने की जिज्ञासा जाग जाती है। हिन्दी साहित्य के विकास और उन्नयन के लिए संस्कृत की जानकारी जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है पालि की जानकारी भी। संस्कृत का परिचय संस्कार और अभ्यास से शिक्षित वर्ग को थोड़ा बहुत मिलता रहा है पर पालि परिचय के लिए हिन्दी में अब तक के प्रकाशित ग्रन्थों में यह ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ है, यह कहने में हमें सकोच नहीं है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण दर्शनों में लेखक को रुचि और जिज्ञासा पाठक के भीतर दर्शन और साहित्य दोनों की रुचि जगा देती है।

पालि साहित्य में शाक्यमुनि के आचार-विचार, धर्म और संघ के विवरण के साथ इस देश का वह इतिहास जो ईसा-पूर्व और बाद की कई शताब्दियों का

इतिहास है, हमें मिल जाता है। पालि में उपलब्ध सामग्री जो न मिलती तो फिर उस काल का हमारा इतिहास भी लुप्त हो गया होता। दो सहस्र वर्ष पहले का हमारा समाज, हमारे जीवन का तल, हमारी आशा आकाशायें, हमारी दिन-चर्या, बुद्धि और कौतुक के सभी क्षेत्र कम या अधिक इस ग्रन्थ से हमें सुगम बन जाते हैं। संस्कृति का वह सूत्र जिसे हम भूल चुके थे, लेखक ने जिस मनोयोग से खोज निकाला है, उसका अभिनन्दन हम इसलिए करेंगे कि महत्त्व के ऐसे कठिन कार्य अर्थ और यश की कामना से सम्भव नहीं होते। गहरी निष्ठा, कठोर संकल्प, अडिग समाधि और अनामक्त बुद्धि से, व्यक्ति जब निर्माण में लगता है तभी वह ऐसी रचनायें दे सकता है। श्री उपाध्याय जी का सरल स्वरूप कितनी सरलता से पाण्डित्य का पर्वत उठा सका है, देख कर विस्मय होता है। अभी वे तरुण हैं और कार्य करने के अनेक वर्ष उनके सामने हैं। संकल्प और साधना की यही योगवृत्ति जो उनमें बनी रही तो वे अभी और कई ग्रन्थ रत्न हिन्दी भाषा को दे सकेंगे।

लक्ष्मीनारायण मिश्र
साहित्य मन्त्री

प्राकथन

भारतीय वाङ्मय में बौद्ध साहित्य और उसमें भी पालि-साहित्य का बहुत महत्त्व है, इतना कहने से भी हम पालि साहित्य के महत्त्व को अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकते। वस्तुतः इसी सन् के पहले और पीछे की पाँच शताब्दियों के भारत के विचार, साहित्य, समाज सभी क्षेत्रों की हमारी जानकारी बिल्कुल अधूरी रह जाती यदि हमारे पास पालि साहित्य न होता। हमारे इतिहास के कितने ही अन्वकागवृत भागों पर पालि साहित्य ने प्रकाश डाला है। हमारे ऐतिहासिक नगरों और गाँवों में से बहुतों को विस्मृति के गर्भ में से बाहर निकालने का श्रेय पालि साहित्य को है। फिर भारत के सर्व श्रेष्ठ पुरुष गौतम बुद्ध के मानव रूप का साक्षात्कार करने के लिए पालि साहित्य तो अनिवार्यतया आवश्यक है।

दुनिया की प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में पालि साहित्य की अनमोल निधियों के अनुवाद हुए हैं, पालि साहित्य के ऊपर परिचयात्मक ग्रन्थ लिखे गए हैं, यह खेद की बात है कि हमारी हिन्दी भाषा में ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी। कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद अवश्य हुए हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत थोड़े भाग में काम हो सका है। श्री भरत सिंह उपाध्याय ने पालि साहित्य के इतिहास पर एक विस्तृत ग्रन्थ लिख कर हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को पूरा किया है। उनके ग्रन्थ में पालि साहित्य और तुलनात्मक भाषा के सम्बन्ध में भी पर्याप्त सामग्री दी गई है। इस ग्रन्थ के सब गुणों का परिचय देना यहाँ सम्भव नहीं है। किन्तु मैं समझता हूँ कि यह पुस्तक पालि साहित्य के उच्च विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए तो बहुत सहायक साबित होगी ही, साथ ही साहित्य में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

दिल्ली

राहुल सांकृत्यायन

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स

भूमिका

हिन्दी में पालि साहित्य सम्बन्धी अध्ययन का अभी सूत्रपात ही हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवादों के अतिरिक्त पालि साहित्य सम्बन्धी कार्य हिन्दी में प्रायः बहुत कम ही हुआ है। अनुवाद भी प्रायः विनय-पिटक और सुत्त-पिटक के कुछ ग्रन्थों के ही हुए हैं। सुत्त-पिटक के भी सयुत्त और अंगुत्तर जैसे निकाय अभी अनुवादित नहीं हो पाए हैं। खुद्दक-निकाय के भी अनेक ग्रन्थ अभी अनुवादित होने को बाकी हैं। सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक पर तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया। इसी प्रकार सम्पूर्ण अनुपिटक साहित्य, जिसमें बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल की अट्ठकथाएँ और अन्य विशाल साहित्य सम्मिलित हैं, अभी अनुवाद की बाट देख रहा है। इस साहित्य में से केवल 'मिलिन्द-प्रश्न' और 'महावश' तथा कुछ अन्य अल्पाकार ग्रन्थ ही हिन्दी रूपान्तर ग्रहण कर सके हैं। 'विसुद्धिमग्गो' जैसा ग्रन्थ अभी हिन्दी जनता को अविदित है। ऐसा लगता है कि एक महान् उत्तराधिकार से हम वंचित हो गए हैं। जिस दिन अवशिष्ट पालि साहित्य हिन्दी रूपान्तर ग्रहण कर लेगा, उस दिन भारतीय मनीषा को एक नई स्फूर्ति मिलेगी। उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत, जो आज सूखे पड़े हैं, पुनः आप्लावित हो उठेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

जो दशा पालि ग्रन्थों के अनुवादों की है, वही उनके मूल पाठों के नागरी मस्करणों की भी है। सन् '३७ में पुण्यश्लोक बर्मी भिक्षु उत्तम ने भिक्षु-त्रय, महामति राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित खुद्दक-निकाय के ११ ग्रन्थों को नागरी लिपि में प्रकाशित किया था। तब से बम्बई विश्वविद्यालय की ओर से निदान-कथा, महावस, दीघ-निकाय (दो भाग), मज्झिम-निकाय (मज्झिम-यण्णासक), थेरीगाथा,

पेरगाथा, मिलिन्दपञ्चो तथा पातिमोक्ख आदि का प्रकाशन नागरी लिपि में हो चुका है। पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य के भिक्षु और भिक्षुनी पातिमोक्ख के तथा डा० विमलाचरण लाहा के 'चरियापिटक' के नागरी संस्करण भी स्मरणीय है। इसी प्रकार मुनि जिनविजय का 'अभिधानपदीपिका' का संस्करण, प्रोफेसर बापट के 'धम्मसंगणि' और 'अट्ठसालिनी' के संस्करण, आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी के 'विमुद्धिमग्ग' एवं स्वकीय नवनीत-टीका सहित 'अभिधम्मत्य संग्रह' के संस्करण तथा भिक्षु जगदीश काश्यप का मोग्गल्लान-व्याकरण पर आधारित 'पालि महा-व्याकरण' ये सब हिन्दी में पालि-स्वाध्याय के महत्त्वपूर्ण प्रगति-चिन्ह हैं। इनके अलावा कुछ अन्य ग्रन्थों के भी नागरी संस्करण निकले हैं और धम्मपद, मुत्त-निपात, तेलकटाहगाथा, खुदक-पाठ आदि कुछ ग्रन्थों के मूल पालि-सहित हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। फिर भी जो कुछ काम अभी तक हो चुका है वह उसके सामने कुछ नहीं है जो अभी होना बाकी है। भारतीय विद्वानों के सामने एक भारी काम करने को पड़ा हुआ है। यह काम सफलता-पूर्वक हो, इसके लिए अथक परिश्रम और आर्थिक व्यवस्था दोनों की ही बड़ी आवश्यकता है। महाबोधि सभा की कई योजनाएँ आर्थिक अभाव के कारण अपूर्ण पड़ी हुई हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप-कृत सयुक्त-निकाय का हिन्दी-अनुवाद वर्षों से पड़ा हुआ है और उसके प्रकाशन की व्यवस्था अभी-अभी हुई है। इसी प्रकार उनके द्वारा संकलित बृहत् पालि-हिन्दी शब्द कोश के प्रकाशन का सवाल है। अनेक पालि ग्रन्थों के मूल पाठ, जिन्हें विद्वान् भिक्षुओं ने नागरी अक्षरों में लिख लिया है, विद्यमान हैं, किन्तु उनके छपने की कोई व्यवस्था नहीं। यही अवस्था अनेक अनुवादों की है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि महाबोधि सभा या कोई पुरानी या नई साहित्य-संस्था सम्पूर्ण पालि साहित्य के मूल पाठ और हिन्दी-अनुवाद को प्रकाशित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में ले और विद्वानों के सहयोग से उसे निकट भविष्य में पूरा करे। सरकार और जनता का भी कर्तव्य है कि वह इसमें महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग दो। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिनों में हम प्रत्येक स्वाधीनता-दिवस पर अंग्रेजों पर यह आरोप लगाया करते थे कि अन्य अनेक ह्रासों के साथ उन्होंने हमारा सांस्कृतिक ह्रास भी किया है। आज स्वतंत्रता-प्राप्ति के चौथे वर्ष में भारतीयों को यह याद दिलाने की आवश्यकता

प्रतीत नहीं होगी कि जब कि हमारी अपनी भाषा में कुछ गिने-चुने पालि ग्रन्थों के मूल पाठों और अनुवादों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अंग्रेजों ने बीसों वर्ष पहले सम्पूर्ण पालि साहित्य के मूल पाठ और अंग्रेजी अनुवाद को रोमन-लिपि में रख दिया था। क्या पालि साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अपेक्षा अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता से अधिक घनिष्ठ सम्बन्धित है ? क्या हमारी अपेक्षा पालि साहित्य का महत्त्व और महत्व अंग्रेजों के लिए अधिक था ? क्या ५०० ई० पूर्व से लेकर ५०० ई० तक का भारतीय इतिहास हमारी अपेक्षा अंग्रेज लोगों के लिए अधिक ज्ञातव्य विषय था ? सन् १९०२ में 'बुद्धिस्ट इंडिया' लिखते समय गायस डेविड्स ने अपने देश की सरकार की उदासीनता की शिकायत करते हुए लिखा था कि इंग्लैण्ड में केवल दो जगह संस्कृत और पालि की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है जब कि जर्मनी की सरकार ने अपने यहाँ बीस से अधिक जगह इसका प्रबन्ध किया है "जैसे कि मानो जर्मनी के स्वार्थ भारत में हमसे दस गुने से भी अधिक हो।" आज सन् १९५१ में भारत में पालि के उच्च स्वाध्याय की अवस्था और उसके प्रति सरकार के शून्यात्मक सहयोग को देख कर कोई भारतीय विद्यार्थी यह दुःखद अनुभूति किए बिना नहीं रह सकता कि सन् ५१ में भारतीय सरकार का जितना हित इस देश की संस्कृति और साहित्य के गान दिखार्ई पाड़ता है उसके कदाचित् दुगुने और बीस गुने से भी अधिक कमरा इंग्लैण्ड और जर्मनी का सन् १९०२ में था !

जब पालि ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद और उनके मूल पाठों के नागरी-संस्करणों की उपर्युक्त अवस्था है तो पालि साहित्य पर हिन्दी में अभी विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखने का कोई आधार ही नहीं मिलता। किसी भी साहित्य के विस्तृत शास्त्रीय अध्ययन एवं उस पर विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखने के लिए पहले यह आवश्यक है उसके मूल संस्करण और अनुवाद उपलब्ध हो, जिनके आधार पर उपादान-नामग्री का सकलन किया जा सके। हिन्दी इस शर्त को पूरा नहीं करती। इसीलिए सिर्फ दो-एक निबन्धों के अतिरिक्त पालि साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में यहाँ कोई विवेचनात्मक ग्रन्थ हमें नहीं मिलते। पूज्य भदन्त आनन्द कौसल्यायन जी ने सिंहल में अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप पालि ग्रन्थों का एक संक्षिप्त विवरण लिखा था जो 'पालि वाङ्मय की अनुक्रमणिका' शीर्षक से काशी विद्यापीठ

की पत्रिका 'विद्यापीठ' के संवत् १९९३ के आश्विन-पौष अंक में निकला था। एक दूसरा पालि साहित्य सम्बन्धी निबन्ध आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' के चतुर्थ परिशिष्ट के रूप में है। सरसरी तौर पर यहाँ पालि साहित्य के विकास को दिखाने की चेष्टा की गई है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश काश्यप के अनुवादों की प्रस्तावनाओं में उन उन ग्रन्थों सम्बन्धी विवरणों के साथ-साथ सामान्यतः पालि साहित्य सम्बन्धी परिचयात्मक विवरण भी कहीं-कहीं दे दिया गया है। विशेषतः महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 'बुद्ध-चर्या', 'दीर्घ-निकाय', 'विनय-पिटक' एवं 'अभिधर्म-कोश', आदि की भूमिकाएँ, भदन्त आनन्द कौसल्यायन की 'जातक' (प्रथम खण्ड) और 'महावश' की भूमिकाएँ और भिक्षु जगदीश काश्यप की 'उदान' और 'पालि महाव्याकरण' की भूमिकाएँ इस दृष्टि से देखने योग्य हैं। भदन्त श्री शान्ति भिक्षु जी के भी पालि साहित्य सम्बन्धी निबन्ध इधर 'विश्व भारती पत्रिका' और 'विशाल भारत' में निकलते रहे हैं। 'धर्मदूत' में भी पालि साहित्य सम्बन्धी निबन्ध त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित जी, भिक्षु शीलभद्र जी, भिक्षु धर्मरत्नजी, तथा अन्य अनेक बौद्ध विद्वानों के पालि साहित्य सम्बन्धी लेख प्रायः निकलते रहते हैं। इधर बौद्ध धर्म और दर्शन सम्बन्धी कुछ विवेचनात्मक ग्रन्थ भी हिन्दी में निकले हैं। उनमें भी यथास्थान पालि साहित्य का कुछ विवरण है। पर उनमें कोई ऐसी मौलिकता या विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती जिससे उसे विशिष्ट महत्त्व दिया जा सके। अतः प्रकीर्ण निबन्धों, प्रस्तावनाओं और गौण सक्षिप्त विवरणों के अतिरिक्त पालि साहित्य के इतिहास पर हिन्दी में अभी कुछ नहीं लिखा गया है।

हाँ, अंग्रेजी में पालि साहित्य के इतिहास पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। मैक्स वीड का 'दि पालि लिटरेचर ऑव बरमा' (लन्दन, १९०९) और जी० पी० मल्लमेकर का 'दि पालि लिटरेचर ऑव सिलोन' (लन्दन, १९२८) क्रमशः बरमा और लका के पालि साहित्य पर अच्छे विवेचनात्मक ग्रन्थ हैं। डा० ग्लेन-नित्ज़ ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑव इन्डियन लिटरेचर' (कलकत्ता, १९२३) की दूसरी जिन्द (पृष्ठ १-४२३) में पालि साहित्य का संक्षिप्त किन्तु

अत्यन्त ग्रामाणिक विवरण दिया है। पालि भाषा और साहित्य का अत्यन्त सूक्ष्म और गम्भीर विद्वत्सामय विवेचन जर्मन विद्वान् डा० विल्हेल्म गायगर ने अपने ग्रन्थ 'पालि लिटरेचर एण्ड लैंग्वेज' (अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, १९४३) में किया है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में पालि साहित्य का निर्देश तो अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूप में किया गया है (पृष्ठ ९-५८), किन्तु पालि भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से जितना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन (पृष्ठ १-७ तथा ६१-२५०) इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता है उतना अन्यत्र कही नहीं। पालि भाषा और साहित्य दोनों के परिपूर्ण और शृङ्खलाबद्ध विवेचन की दृष्टि से डा० विमलाचरण लाहा का दो जिल्दों में प्रकाशित 'हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर' (लन्दन, १९३३) एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, यद्यपि इसका भाषा-सम्बन्धी विवेचन डा० गायगर के ग्रन्थ के सामने नगण्य सा है। पालि साहित्य-सम्बन्धी इन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अलावा उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले अनेक प्रबन्ध एवं परिचयात्मक निबन्ध आदि हैं, जो पालि टैक्स्ट सोसायटी के 'जर्नल' में अनुसन्धेय हैं। रॉयल एशियाटिक सोसायटी के 'जर्नल' तथा एन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स में भी प्रासंगिक तौर पर पालि साहित्य सम्बन्धी प्रभूत सामग्री मिलती है। पालि टैक्स्ट सोसायटी लन्दन के अंग्रेजी-अनुवादों की भूमिकाओं और अनुक्रमणिकाओं में भी भारी सामग्री भरी पड़ी है, जिसका उपयोग पालि साहित्य के किसी भी इतिहासकार के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो सकता है। सम्पूर्ण पालि साहित्य में प्राप्त व्यक्तिवाचक नामों का विवरणात्मक कोश (पालि डिक्शनरी ऑफ प्रॉपर नेम्स) जिसे अत्यन्त परिश्रम और विद्वत्ता के साथ सिंहली विद्वान् डा० मल्लसेकर ने, विशेषतः पालि टैक्स्ट सोसायटी के अनुवादों की अनुक्रमणियों के आधार पर, ग्रथित किया है, पालि साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सदा एक प्रेरणा की वस्तु रहेगी। पालि साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विवेचन हमें कर्न के 'मैनुअल ऑफ इन्डियन बुद्धिज्म (स्ट्रैसबर्ग १८९६), रायस डेविड्स के 'बुद्धिज्म: इट्स हिस्ट्री एण्ड लिटरेचर' (लन्दन, १९१०) एवं 'बुद्धिस्ट इंडिया' (लन्दन, १९०३) आदि अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। वंश-साहित्य पर डा० गायगर का 'दीपवस एण्ड महावंस' (अंग्रेजी अनुवाद, कोलम्बो १९०८) एक महत्त्वपूर्ण समालोचनात्मक ग्रंथ है। अभिधम्म-पिटक के विषय का विवेचन करने वाले प्रबन्धों और ग्रन्थों में स० ज०

ओग का 'अभिघम्म लिटरेचर इन बरमा' (जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी, १९१०-१२), डा० सिलवा का 'ट्रीटाइज औन बुद्धिस्ट फिलासफी' श्रीमती रायस डेविड्स की 'ए बुद्धिस्ट मेनुअल ऑव साइकोलोजीकल एथिक्स' (धम्म सगणि का अंग्रेजी अनुवाद, लन्दन १९००) की भूमिका, महास्यविर ज्ञानातिलोक की 'गाइड थ्रू दि अभिघम्म पिटक (लुन्नाक एण्ड कं०, लन्दन, १९३८) एवं मिशु जगदीश काश्यप की 'अभिघम्म फिलॉसफी' (दो जिल्दे, सारनाथ १९४२) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार सुत्त-पिटक, विनय-पिटक, पालि काव्य, व्याकरण, अभिलेख-साहित्य, अट्ठकथा-साहित्य आदि पालि-साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर इतनी विवेचनात्मक सामग्री अंग्रेजी और यूरोप की अन्य भाषाओं जैसे फ्रेंच और जर्मन में भरी पड़ी है कि उसके सक्षिप्त तम निर्वेश के लिए भी एक महाग्रन्थ की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहना अतिशयोक्ति न जान पड़े इसलिए यहाँ यह बता देना जरूरी है कि गत सत्तर-अस्सी वर्षों में पश्चिमी देशों में भारतीय विद्या-सम्बन्धी जो खोज-कार्य हुआ है, उसका तीन-चौथाई बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति से ही सम्बन्धित है।

जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका है, हिन्दी या अन्य किसी भारतीय भाषा में पालि साहित्य के इतिहास पर लिखी जाने वाली यह प्रथम पुस्तक है। इस पृष्ठभूमि से देखने पर इसमें अनेक अनिवार्य कमियाँ मिलेंगी, जिनकी पूर्ति भावी विद्वानों की कृतियाँ करेंगी। १२-१-४७ के अपनं कृपा-पत्र में पूज्य भदन्त आनन्द कोमल्यायन ने मुझे उत्साहित करते हुए लिखा था—“हिन्दी में 'पालि साहित्य का इतिहास' लिखा जाय तो ऐसा ही लिखा जाय कि अंग्रेजी इतिहास फीके पड़ जायें और १९४७ तक की साहित्यिक खोज का पूरा पूरा सार रहे। . . . अपनी राष्ट्र-भाषा में 'पालि साहित्य का इतिहास' लिखा जाय तो वह ऐसा ही होना चाहिए कि उसे ही पढ़ने के लिए लोगों को हिन्दी पढ़नी पड़े”। मैं नहीं कह सकता कि पूज्य भदन्त जी ने मुझसे जो बड़ी आशा बाँधी थी, उसे पूरा करने में मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ। परन्तु मुझे विश्वास है कि बरमा, सिंहल और स्याम के निवासी भी यदि बुद्ध के देश के इस माणविक के पालि साहित्य सम्बन्धी विवरण को पढ़ेंगे तो अधिक निराश नहीं होंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन और पूज्य मिशु जगदीश काश्यप जी के अनुवादों से मुझे इस पुस्तक के लिखने में बड़ी

सहायता मिली है। पूज्य ब्रह्म काश्यप जी के अभिधम्म-सम्बन्धी अध्ययन के फलों और निष्कर्षों को (जैसे कि वे अभिधम्म फिलॉसफी में प्रस्फुटित हुए हैं) पाठक इन पृष्ठों में हिन्दी-रूप में प्रतिबिम्बित देखेंगे और पूज्य राहुल जी की विद्वत्ता के फलों से मैं कितनी प्रकार लाभान्वित हुआ हूँ, इसकी तो कोई ह्यस्ता नहीं। उन्होंने कृपा कर इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखा है, जिसके लिए उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। पूज्य आचार्य श्री वियोगी हरिजी ने इस रचना में आदि से ही बड़ी रुचि दिखाई है, यह मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा और आश्वासन की बात रही है। उन्होंने ही श्री राहुल जी से मेरा परिचय कराया और इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहायता भी की। आचार्य श्री नरेन्द्रदेव जी ने इस ग्रन्थ की रूपरेखा को देखकर मुझे अत्यधिक उत्साहित किया, जिसके लिए उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री जगन्नाथ तिवारी जी, आचार्य श्री धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री, आचार्य श्री सीताराम जी चतुर्वेदी एव आचार्य श्री कृष्णानन्द जी पन्त का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने कृपा कर पाठ्य लिपि के कई अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सत्परा-मर्श दिये। राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन, श्री चन्द्रबलीजी पाण्डेय, श्री कृष्णदेव प्रसादजी गौड़, श्री दयाशंकरजी दुबे, श्री प० लक्ष्मीनारायणजी मिश्र, श्री रामप्रतापजी त्रिपाठी, एव सम्मेलन की साहित्य-समिति के सदस्यों का हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को सम्मेलन के द्वारा प्रकाशन के योग्य समझा। अन्त में मैं श्री सीतारामजी गुप्ते, व्यवस्थापक सम्मेलन मुद्रणालय तथा उनके सहयोगियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ, जिन्होंने बड़ी दक्षता से इस पुस्तक को छापा है। भगवान् बुद्ध का अनुभाव उन पर अभिवर्षित हो !

किसी खोजपरक विवेचनात्मक ग्रन्थ के लेखक के लिए आजकल यह प्रायः आवश्यक माना जाता है कि वह यह बताये कि कहाँ तक उसने अपने पूर्वगमियों का अनुसरण किया है अथवा कहाँ तक उसने मौलिक स्थापनाएँ और निष्कर्ष उपस्थित किए हैं। मैं समझता हूँ यह काम तो पालि-साहित्य के मर्मज्ञ समालोचक ही, जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों के ग्रन्थों को पढ़ा है, कर सकेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने इस पुस्तक के पृष्ठ-पृष्ठ, पंक्ति-पंक्ति, शब्द-शब्द, अक्षर-अक्षर का विश्लेषण कर देखा तो मुझे कहीं 'मैं' या 'मेरा' नहीं मिला, 'अपना' कुछ दिखाई

(१६)

नहीं दिया। जो 'मैं' नहीं है, जो मेरा 'अपना' नहीं है, उसको जितना जल्दी हो छोड़ देना ही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इसी बिचार के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

जैन कालेज, बड़ौत,
१०-९-५१

भरतसिंह उपाध्याय

विषय-सूची

पहला अध्याय

पालि भाषा

‘पालि’ शब्दार्थ-निर्णय—पालि भाषा—भारतीय भाषाओं के विकास में पालि का स्थान—पालि किस प्रदेश की मूल भाषा थी? पालि और वैदिक भाषा—पालि और संस्कृत—पालि और प्राकृत भाषाएँ: विशेषतः अर्द्ध-मागधी, शौरसेनी और पेंशाची—पालि के ध्वनि-समूह का परिचय—पालि का शब्द-साधन और वाक्य-विचार—पालि भाषा के विकास की अवस्थाएँ—पालि भाषा और साहित्य के अध्ययन का महत्त्व, उपसंहार।

पृष्ठ १-७३

दूसरा अध्याय

पालि साहित्य का विस्तार, वर्गीकरण और काल-विभाग

पालि साहित्य का उद्भव और विकास—पालि साहित्य का विस्तार—सामान्यतः दो विभागों में उसका वर्गीकरण—पालि या पिटक साहित्य—अनुपालि या अनुपिटक साहित्य—पिटक साहित्य के ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय और काल-क्रम—अनुपिटक साहित्य का काल-विभाग, उपसंहार।

पृष्ठ ७४-११०

तीसरा अध्याय

सुत्त-पिटक

पालि त्रिपिटक कहाँ तक मूल, प्रामाणिक बुद्ध-वचन है? सुत्त-पिटक—विषय, शैली और महत्त्व—सुत्त-पिटक के अन्तर्गत ग्रन्थों के वस्तु-विधान का संक्षिप्त परिचय और उनका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्त्व:—

अ. दीघ-निकाय

आ. मज्झिम-निकाय

- इ. संयुक्त-निकाय
ई. अंगुत्तर-निकाय
उ. खुद्दक-निकाय

पृष्ठ १११-३०१

चौथा अध्याय

विनय-पिटक

त्रिपिटक में विनय-पिटक का स्थान—विनय-पिटक का विषय और सकलन-काल—विनय-पिटक के भेद—विनय-पिटक के नियम—विनय-पिटक के वस्तु-विधान का संक्षिप्त परिचय—मुत्त-विभग—खन्धक—परिवार, उपसंहार।

पृष्ठ ३०२-३३३

पाचवाँ अध्याय

अभिधम्म-पिटक

अभिधम्म-पिटक—रचना-काल—विषय, शैली और महत्त्व—अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थ—पालि अभिधम्म पिटक और सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अभिधम्म पिटक की तुलना—अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के वस्तु-विधान का संक्षिप्त परिचय—

- अ. चम्ममण्णि
आ विभग
इ. धातुकया
ई. पुग्गलपञ्जाति
उ. कथावत्थु
ऊ. यमक
ए. पट्ठान

पृष्ठ ३३४-४६४

छठा अध्याय

पूर्व-बुद्धचोष-युग

(१०० ई० पू० से ४०० ई. तक)

नेतिपकरण—पेटकोपदेश—मिलिन्दपञ्चो—अन्य साहित्य ।

पृष्ठ ४६५-४९५

सातवाँ अध्याय

बुद्धघोष-युग

(४०० ई० से ११०० ई० तक)

अट्ठकथा-साहित्य—अट्ठकथा-साहित्य का उद्भव और विकास—अट्ठकथा-साहित्य, संस्कृत भाष्य और टीकाओं से तुलना—अट्ठकथाओं की कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ—पालि त्रिपिटक के तीन बड़े अट्ठकथाकार—बुद्धदत्त—बुद्धघोष—धम्मपाल—बुद्धदत्त—जीवन-वृत्त और रचनाएँ—अभिधम्मभावतार—रूपारूपविभाग—विनय-विनिच्छय—उत्तर-विनिच्छय—बुद्धघोष—जीवन-वृत्त—रचनाएँ—विमुद्धिमग्गो—समन्तपासादिका—कथावितरणी—सुमगलविलासिनी—पपञ्चसूदनी—सारत्थपकासिनी—मनोरथपूरणी—परमत्थजोतिका—अट्ठसालिनी—सम्मोहविनोदनी—धातुकथा, पुगलपञ्जाति, कथावत्थु, यमक और पट्ठान, इन पाँच अभिधम्म-ग्रंथों पर अट्ठकथाएँ (पञ्चुप्पकरणअट्ठकथा)—धम्मपदअट्ठकथा—जातकवर्णना—बुद्धघोष की अन्य रचनाएँ—पालि साहित्य में बुद्धघोष का स्थान—धम्मसाल—जीवन-वृत्त—रचनाएँ—विमानवत्थु-अट्ठकथा—पेतवत्थु-अट्ठकथा—थेर-थेरी गाथाओं पर अट्ठकथाएँ—उदान, इतिवृत्तक और चरियापिटक पर अट्ठकथाएँ—अनिरुद्ध और उनका अभिधम्म-व्यसंगह—अभिवम्मत्थसंगह के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विश्लेषण—बुद्धघोष-युग के अन्य अट्ठकथाकार, उपसंहार । पृष्ठ ४९६-५३६

आठवाँ अध्याय

बुद्धघोष-युग की परम्परा अथवा टीकाओं का युग

(११०० ई० से वर्तमान समय तक)

सिंहली भिक्षु सारिपुत्त और उनके शिष्यों की टीकाएँ—बर्मी पालि साहित्य—इस युग की अन्य रचनाएँ, उपसंहार । पृष्ठ ५३७-५४६

नवाँ अध्याय

वंश-साहित्य

'वंश' शब्द का अर्थ और इतिहास से भेद—वंश-अथ—दीपवंस—महावंस—चूलवंस—बुद्धघोसुत्पत्ति—सद्धम्मसंगह—महाबोधिवंस—सूपवंस—

अतनगलुविहारवंस—दाठावस—छकेसवानुवंस—गन्ववंस—सासनवंस,
उपसंहार । पृष्ठ ५४७-५८२

दसवीं अध्याय

काव्य, व्याकरण, कोश, छन्दःशास्त्र, अभिलेख आदि

प्रिय-प्रवेश—काव्य-ग्रन्थ—अनागतवंस — तेलकटाहगाथा — जिनालकार—
जिनचरित—पञ्चमधु — सद्धम्मोपायन — पञ्चवर्गतिदीपन — लोकप्प-
दीपसार या लोकदीपसार—रसवाहिनी — बुद्धालकार—महम्मदवत्पुष्प-
करण — राजाधिराजविलासिनी — पालि का व्याकरण-साहित्य और
उसके तीन सम्प्रदाय—कच्चान-व्याकरण और उसका सहायक साहित्य—
मोग्गल्लान-व्याकरण और उसका सहायक साहित्य—अग्गवस-कृत सद्द-
नीति और उसका सहायक साहित्य—अन्य पालि व्याकरण—पालि कोश—
अभिधानप्पदीपिका—एकक्खरकोस—छन्द शास्त्र—वुत्तोदय आदि—
काव्य-शास्त्र—मुबोषालकार—पालि का अभिलेख-साहित्य, उपसंहार ।

पृष्ठ ५८३-६४३

उपसंहार

माननीय बाहुमय मे पालि-साहित्य का स्थान—पालि और विश्व-मार्गन्य ।

पृष्ठ ६४४-६४७

पहला अध्याय

पालि भाषा

‘पालि’ शब्दार्थ-निर्णय

जिसे हम आज पालि भाषा कहते हैं, वह उसका प्रारम्भिक नाम नहीं है। भाषा-विशेष के अर्थ में पालि शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत नवीन है। कम से कम ईसा की तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दीसे पूर्व उसका इस अर्थ में प्रयोग नहीं मिलता। ‘पालि’ शब्द का सब से पहला व्यापक प्रयोग हमे आचार्य बुद्धघोष (चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी) की अट्ठकथाओं और उनके ‘विसुद्धिमग्ग’ में मिलता है। वहाँ यह शब्द अपने उत्तरकालीन भाषा-सम्बन्धी अर्थ से मुक्त है। आचार्य बुद्धघोष ने दो अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया है, (१) बुद्ध-वचन या मूल त्रिपिटक के अर्थ में, (२) ‘पाठ’ या ‘मूल त्रिपिटक के पाठ’ के अर्थ में। चूँकि ‘मूल त्रिपिटक’ और ‘मूल त्रिपिटक के पाठ’ में भेद कहने भर को है, अतः मोटे तौर से कहा जा सकता है कि ‘मूल त्रिपिटक’ या ‘बुद्ध-वचन’ के सामान्य अर्थ में ही बुद्धघोष महा-स्थविर ने ‘पालि’ शब्द का प्रयोग किया है। जिस किसी प्रसंग में उन्हें पौराण-अट्ठकथा (प्राचीन अर्थकथा) से विभिन्नता दिखाने के लिये मूल त्रिपिटक के किसी अंश को उद्धृत करना पड़ा है, वहाँ उन्होंने ‘पालि’ शब्द से बुद्ध-वचन या मूल त्रिपिटक को अभिव्यक्त किया है, जैसे ‘विसुद्धिमग्ग’ में “इमानि ताव पालियं, अट्ठकथायं पन . . .” (ये तो ‘पालि’ में है, किन्तु ‘अट्ठकथा’ में तो) तथा वही “नेव पालियं न अट्ठकथायं आगतं” (यह न ‘पालि’ में आया है और न ‘अट्ठकथा’ में)। इसी प्रकार ‘सुमंगलविलासिनी’ (वीथ-निकाय की अट्ठकथा) की सामञ्जस्यफलसुत्त-वर्णना में “नेव पालियं न अट्ठकथायं विस्सति” (यह न ‘पालि’ में दिखाई देता है और न ‘अट्ठकथा’ में) तथा पुग्गलपञ्चास्तिः अट्ठकथा में “पालिमुत्तकेन पन अट्ठकथामयेन”. (‘पालि’ को छोड़कर ‘अट्ठकथा’ की प्रणाली से) आदि। इसके अलावा जहाँ उन्हें त्रिपिटक की व्याख्या करते हुए कही कही उसके पाठान्तरों का निर्देश करना पड़ा है, वहाँ उन्होंने ‘इति

पि पालि' (ऐसा भी पाठ है) कह कर 'पालि' शब्द से मूल त्रिपिटक के 'पाठ' को द्योतित किया है, जैसे 'सुमंगलविलासिनी' की सामञ्जस्यफलसूत-वर्णना में 'महच्च-राजानुभावेन' पद की व्याख्या करते हुए पहले उन्होंने उसका अर्थ किया है 'महता राजानुभावेन' और फिर पाठान्तर का निर्देश करते हुए लिखा है 'महच्चा इति पि पालि' अर्थात् 'महच्चा' ऐसा भी पाठ है। यहाँ 'पालि' का अर्थ निश्चित रूप से 'पाठ' ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि समान प्रसंगों में 'पालि' के समानार्थ वाची शब्द के रूप में 'पाठ' शब्द का भी प्रचुर प्रयोग आचार्य बुद्धघोष ने किया है। कुछ एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। "सेतकानि अट्ठीनि ... सेत-ट्ठिका ति पि पाठो" (समन्तपासादिका—वेरञ्जकण्डवर्णना) तथा "अपगत-काट्ठो अपहतकाट्ठो ति पि पाठो" (समन्तपासादिका—वेरञ्जकण्ड-वर्णना)

आचार्य बुद्धघोष के कुछ ही समय पूर्व लंका में लिखे गये 'दीपवंस' ग्रन्थ में भी आ चौथी सताब्दी ईसवी की रचना है, 'पालि' शब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन के अर्थ में ही किया गया है।^१ आचार्य बुद्धघोष के बाद भी सिंहल देश में 'पालि' शब्द का प्रयोग उपर्युक्त दोनो अर्थों में होता रहा। आचार्य धम्मपाल (पाँचवी-छठी शताब्दी ईसवी) ने अपनी 'परमत्थदीपनी' (खुट्ठक-निकाय के कतिपय ग्रन्थों की अट्ठकथा) में भी 'पालि' शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक के 'पाठ' के अर्थ में किया है, यथा "अयाचितो ततागच्छोनि .. आगतो ति पि पालि"। इसी प्रकार 'बुद्ध-वचन' के अर्थ में भी 'पालि' शब्द का प्रयोग वहाँ उपलब्ध होता है। 'बुद्धवस' (तेरहवी शताब्दी) में भी, जो 'महावस' (छठी शताब्दी) का उत्तरकालीन परिवर्द्धित अंश है, 'पालि' शब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन, अट्ठकथा से व्यतिरिक्त मूल पालि त्रिपिटक, के अर्थ में ही किया गया है। उसका एक अति प्रसिद्ध वाक्य है—“पालिमत्तं इधानीत नत्थि अट्ठकथा इव”^२ (यहाँ केवल 'पालि' ही लाई गई है, 'अट्ठकथा' यहाँ नहीं है)। इसी प्रकार 'पालि महाभिधम्मस्स' अर्थात् 'मूल त्रिपिटक के अन्तर्गत अभिधम्म का' ऐसा भी प्रयोग वही मिलता है।^३ उसी के

१. २०।२० (ओल्डनबर्ग का संस्करण)

२. ३७।२२७; मिलाइये वहाँ ३३।१०० (गायनर का संस्करण)

३. ३७।२२१ (गायनर का संस्करण)

समकालिक 'सद्धम्मसंगह' (तेरहवी-बीसवी शताब्दी) में भी 'पालि' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है।^१

उपर्युक्त उद्धरण 'पालि' शब्द के अर्थ-निर्धारण में बड़े महत्व के हैं। चौथी शताब्दी ईसवी से लेकर बीसवी शताब्दी ईसवी तक जिन अर्थों में 'पालि' शब्द का प्रयोग होता रहा है, उसका वे दिग्दर्शन करते हैं। अतः उनसे हमें एक आधार-मिलता है, जिसका आश्रय लेकर हम चौथी शताब्दी ईसवी से पहले 'पालि' शब्द के इतिहास पर विचार कर सकते हैं। त्रिपिटक में तो 'पालि' शब्द मिलता नहीं। त्रिपिटक को आधार मान कर लिखे हुए साहित्य में भी बुद्धघोष की रचनाओं या 'दीपवस' के समय से पूर्व किसी ग्रन्थ में 'पालि' शब्द का निर्देश नहीं मिलता। किन्तु आचार्य बुद्धघोष ने किस परम्परा का आश्रय ग्रहण कर 'पालि' शब्द को उपर्युक्त अर्थों में प्रयुक्त किया, यह हमारे भवेष्ट का मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में, बुद्धघोष के समय से पहले 'पालि' शब्द का इतिहास हमें जानना है। भाषाओं के विकास में, स्थान और युग की विशेष परिस्थितियों के कारण, शब्दों का हटना, अर्थों और ध्वनियों में नाना विकार होने रहते हैं। ध्वनि, रूप और अर्थ के उन विकारों को हमें बूझना है, जिनका अतिक्रमण कर 'पालि' शब्द बुद्धघोष के समय तक 'बुद्ध-वचन' या 'मूल त्रिपिटक का पाठ' के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और किन्तु तेरहवी-बीसवी शताब्दी तक उसी अर्थ को धारण करता रहा। उसके बाद के अर्थ-विकार की बात तो बाद में। उपर्युक्त महत्वपूर्ण उद्धरणों में 'पालि' शब्द का जो अर्थ व्यक्त किया गया है, उन्हीं को आधार मानकर कुछ आधुनिक विद्वानों ने 'पालि' शब्द की निर्वाचित के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं, जिनमें नाना आर्थिक प्रभावशाली हैं। पहली स्थापना इस बात को प्रमुखता देकर चलती है कि बुद्धघोष की अट्ठकथाओं में चूँकि 'पालि' शब्द 'बुद्ध-वचन' या 'मूल त्रिपिटक' के अर्थ को व्यक्त करता है, इसलिए उसका मूल रूप भी कोई ऐसा शब्द रहा होगा जो बुद्ध-काल में इसी अर्थ को सूचित करता हो। दूसरी स्थापना इसी प्रकार 'पालि' शब्द के 'पाठ' अर्थ का प्रमुखता देकर चलती है। तीसरी स्थापना संस्कृत शब्द 'पालि' जिसका अर्थ पक्षि है, को प्रधानता देकर उसे बुद्धघोष आदि आचार्यों

१. पृष्ठ ५३ (संज्ञानन्द द्वारा सम्पादित एवं जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट स्टडीस, १८९०, में प्रकाशित संस्करण)

के द्वारा प्रयुक्त 'पालि' शब्द के अर्थों के साथ संगत करने का प्रयत्न करती है। इन तीनों स्थापनाओं की समीक्षा हमें करनी है।

पहली स्थापना के अनुसार 'पालि' शब्द का प्राचीनतम रूप हमें 'परियाय' शब्द में मिलता है। 'परियाय' शब्द त्रिपिटक में अनेक बार आया है। कहीं कहीं 'धम्म' शब्द के साथ और कहीं कहीं अकेले भी इस शब्द का व्यवहार हुआ है। उदाहरणतः 'को नामो अयं भन्ते धम्मपरियायो ति' ^१ (भन्ते ! यह किस नाम का धम्म-परियाय है) 'भगवता अनेक परियायेन धम्मो पकासितो' ^२ (भगवान् ने अनेक पर्यायों से धर्म को प्रकाशित किया) आदि, आदि। स्पष्टतः ऐसे स्थलों में 'परियाय' शब्द का अर्थ बुद्धोपदेश है। बाद में 'परियाय' शब्द का ही विकृत रूप 'पलियाय' हो गया। अशोक के प्रसिद्ध भाग्य शिलालेख में 'पलियाय' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है। मगध के भिक्षु-संघ को कुछ सुने हुए बुद्ध-वचनों के स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हुए प्रियदर्शी 'धम्मराजा' कहते हैं "भन्ते ! ये धम्म-पलियाय है। मैं चाहता हूँ कि सभी भिक्षु-भिक्षुणियाँ, उपासक और उपासिकाएँ, इन्हे सदा सुने और पालन करें।" ^३ 'पलियाय' शब्द के 'पलि' उपसर्ग का दीर्घ होकर बाद में 'पालियाय' शब्द बन गया। 'पालियाय' शब्द का ही संक्षिप्त रूप बाद में 'पालि' होकर 'बुद्ध-वचन' या 'मूल त्रिपिटक' के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इस मत की स्थापना भिक्षु जगदीश काश्यप ने अपने 'पालि महाव्याकरण' की वस्तुकथा में योग्यतापूर्वक की है।^४

दूसरा मत, जिसकी स्थापना भिक्षु सिद्धार्थ ने अपने अंग्रेजी निबन्ध "पालि भाषा का उद्गम और विकास, विशेषतः संस्कृत व्याकरण के आधार पर" में की है,^५ इससे कुछ भिन्न है। उनके मतानुसार 'पालि' या ठीक कहे तो 'पाळि' शब्द

१. महाजाल-सुत्त (बीघ. १।१)

२. सामञ्जस-सुत्त (बीघ-१।२)

३. इमानि भन्ते धम्मपलियायानि.....एतान् भन्ते धम्मपलियायानि इच्छासि किति बहुके भिक्षुपाये भिक्षुनिये वा अभिलिप्तं सुनय्य च उपपालयेयुः च । हेवं हेवा उपासका च उपासिका वा ।

४. पृष्ठ ओठ-बारह।

५. बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ६४१-६५६

का मूल उद्गम संस्कृत 'पाठ' शब्द है। इस मत के अनुसार संस्कृत 'पाठ' शब्द का ही विकृत या परिवर्तित रूप 'पाठि' या 'पालि' है। यह विकास-क्रम भिक्षु सिद्धार्थ के मतानुसार कुछ-कुछ इस प्रकार चला। प्राचीन काल में 'पाठ' शब्द का प्रयोग ब्राह्मण लोग विशेषतः वेद-वाक्यों के 'पाठ' के लिये किया करते थे। भगवान् बुद्ध के समय में भी यह परम्परा ब्राह्मणों में चली आ रही थी। जब अनेक ब्राह्मण-महाशाल बुद्ध-मत में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इसी शब्द को, जिसे वे पहले वेद के पाठ के अर्थ में प्रयुक्त करते थे, अब बुद्ध-वचनों के लिये प्रयुक्त करना आरम्भ कर दिया। यह स्वाभाविक भी था। जब उन्होंने बुद्ध को 'मुनि' 'वेदज्ञ' 'वेदान्तज्ञ' कह कर अपनी श्रद्धा अर्पित की, तो उनके वचनों के निर्देश के लिये भी वे पवित्र 'पाठ' शब्द का अभिधान क्यों न करने ? भिक्षु सिद्धार्थ ने ठीक ही 'पाठ' शब्द के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों की मूची दी है, जो पहले वैदिक परम्परा के थे किन्तु बौद्ध संघ में आकर जिन्होंने नये स्वरूप ग्रहण कर लिये थे। 'संहिता' 'सहित' 'होगई', 'तन्त्र' 'तन्नि' हो गया, 'प्रवचन' 'पावचन' हो गया। अतः प्राचीन 'पाठ' शब्द का भी बौद्ध संस्करण असम्भव न था। किन्तु बौद्धों ने जो कुछ लिया उसे एक नया स्वरूप भी प्रदान किया। संस्कृत 'पाठ' शब्द भिक्षु-संघ में आकर 'पाठ' हो गया। यह ध्वनि-परिवर्तन भाषा-विज्ञान के नियमों के आधार पर सर्वथा सम्भव भी था। संस्कृत के सभी मूर्द्धन्य व्यञ्जन (ट् ट् ड् ड् ण्) पालि और प्राकृत भाषाओं में 'ल्' हो जाते हैं। उदाहरणतः संस्कृत 'आटविक' पालि में 'आळविक' है, सं० 'पटच्चर' पालि में 'पळच्चर' है, सं० 'एडक' पालि में 'एलक' है। इसी प्रकार सं० वेणु-पालि वेलु; सं० दृढ-पालि दल्ह, आदि, आदि। 'पाठ' शब्द का ही बाद में विकृत रूप 'पालि' हो गया। यह भी भाषा-विज्ञान सम्बन्धी नियमों के असंगत न था। अन्य स्वर-परिवर्तन का विधान पालि में अक्सर देखा जाता है, जैसे संस्कृत 'अंगुल' से पालि 'अगुलि-अंगुली'; सं० 'सर्वज्ञ' से पालि सब्बञ्च आदि, आदि। अतः मिथ्या-सादृश्य के आधार पर 'पाठ' शब्द का विकृत रूप 'पालि' हो गया। 'पालि' शब्द में 'ल्' व्यञ्जन वैदिक मूर्द्धन्य 'ळ' ध्वनि का प्रति-रूप था। इस ध्वनि का विकास कई आधुनिक भारतीय भाषाओं में 'ड' के रूप में हुआ है। यह वैदिक ध्वनि अन्त-स्थ 'ल्' से भिन्न थी। किन्तु 'ल्' और 'ल्' के उच्चारणों में भेद न कर सकने के कारण बाद में मिथ्या-सादृश्य के आधार पर 'पालि' शब्द को 'पाठि' शब्द के साथ मिला दिया गया, जो वास्तव में व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से एक विलकृत भिन्न शब्द था। 'पाठि' शब्द के साथ डय

प्रकार मिल कर 'पालि' शब्द भी बुद्ध-वचन के ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । भिक्षु सिद्धार्थ के मतानुसार 'पालि' शब्द की यही निरुक्ति है ।

तीसरे मत का निर्देश करने से पूर्व इन दोनों मतों की कुछ समीक्षा कर लेना आवश्यक होगा । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से दोनों मत निर्दोष हैं । ध्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी नियमों पर दोनों खरे उतरते हैं । दोनों एक दूसरे के विरोधी भी नहीं हैं । जहाँ तक वे भिन्न भिन्न हेतुओं से 'पालि' शब्द का तात्पर्य 'बुद्ध-वचन' में दिखलाते हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से भिक्षु सिद्धार्थ के मत की एक निर्बलता है । उन्होंने 'पाठ' शब्द का विकृत रूप 'पाळ' बतलाया है और फिर उससे 'पाळि' या 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति की है । इसे ऐतिहासिक रूप से ठीक होने के लिये यह आवश्यक है कि 'पाळ' शब्द का प्रयोग पालि-साहित्य में उपलब्ध हो । तभी उसके आधार पर 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति की स्थापना की जा सकती है । ऐसा कोई उदाहरण भिक्षु सिद्धार्थ ने अपने उक्त निबन्ध में नहीं दिया । आचार्य बुद्धघोष की अट्ठकथाओं से जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं, उनमें भी 'इति पि पाठो' ही बुद्धघोषोक्त वचन है, 'इति पि पाळो' नहीं । जब बुद्धघोष के समय अर्थात् ईसा की चौथी-पाँचवीं शताब्दी तक 'पाठ' शब्द का वैसा ही सशुद्ध का सा रूप पालि-साहित्य में मिलता है, तो फिर इस स्थापना के लिये क्या आधार है कि बुद्ध-काल में ही संघ में आकर उसका रूप 'पाळ' हो गया था ? वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से तो यही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है कि 'इति पि पालि' के बाद ही, उससे पहले नहीं, 'इति पि पाठो' लिखना आरम्भ किया गया होगा, जब कि त्रिपिटक के पठन-पाठन का प्रचार कुछ अधिक बढ़ा होगा । श्रीमती रायस डेबिड्स का भी यही मत है^१ । अतः भिक्षु सिद्धार्थ की व्युत्पत्ति के लिये कोई अवकाश नहीं रह जाता । इस ऐतिहासिक आधार की कमी के कारण वह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । भिक्षु जगदीश काश्यप के मत में ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं देती । भाबू शिलालेख का अद्वितीय साक्ष्य उसे प्राप्त है । 'पेय्यालं' शब्द में भी यही तत्त्व निहित है^२ । अतः एक पूरी परम्परा का आधार लेने के कारण और इस कारण भी कि पालि साहित्य में उपलब्ध 'पालि' शब्द के समस्त विकृत

१. देखिये उनका साक्ष्य और बुद्धिस्त अंटीजिन्स, पृष्ठ ४२९-३०

२. देखिये पालि महाव्याकरण, पृष्ठ तेताओस (अस्तुका)

या विकसित रूपों के साथ उसकी संगति लग जाती है, वह मत हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में एक मान्य सिद्धान्त है।

'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में तीसरा मत प० विष्णुशेखर भट्टाचार्य का है। उनके मतानुसार 'पालि' शब्द का अर्थ 'पक्ति' है और इस प्रकार वह संस्कृत 'पालि' शब्द का पर्यायवाची है। इस मत को पालि भाषा और साहित्य का भी कुछ समर्थन प्राप्त न हो, ऐसी बात नहीं है। प्रसिद्ध पालि कोश 'अभिधानपदीपिका' (बारहवीं शताब्दी) में 'पालि' शब्द के 'बुद्धवचन' अर्थ के साथ साथ 'पक्ति' अर्थ भी दिया गया है। "तस्मिं बुद्धवचनं पन्ति पालि"। पालि-साहित्य में 'अम्ब-पालि' 'दन्तपालि' जैसे प्रयोग भी 'पालि' शब्द के 'पक्ति' अर्थ को ही द्योतित करते हैं। अतः 'पालि' शब्द का अर्थ पक्ति और बाद में 'ग्रन्थ की पक्ति' इस आधार पर कर लिया गया है और बुद्धबोध द्वारा प्रयुक्त अर्थ के साथ उसकी संगति भी मिला ली गई है। किन्तु इस मत में दोष फिर भी स्पष्ट है। भिक्षु जगदीश काश्यप ने उसमें प्रधानतया तीन कमियाँ दिखाई हैं।^१ (१) 'पक्ति' के लिये लिखित ग्रन्थ का होना आवश्यक है। त्रिपिटक प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व से पहले लिखा नहीं गया था। अतः उस समय के लिये त्रिपिटक के उद्धरण के लिये 'पालि' या 'पक्ति' शब्द इस अर्थ में नहीं उपयुक्त हो सकता था। (२) 'पालि' शब्द का अर्थ यदि 'पक्ति' होता तो उस अवस्था में 'उदान-पालि' जैसे प्रयोगों में 'उदान पक्ति' अर्थ करने में कोई सम्झौते योग्य अर्थ नहीं निकलता (३) 'पालि' शब्द का अर्थ यदि 'पक्ति' होता तो अट्ठकथाओं आदि में कहीं भी उसका बहुवचन में या प्रयोग इष्टिगोचर होना चाहिये था, जो नहीं होता। अतः 'पालि' शब्द का 'पक्ति' अर्थ उसके मौलिक स्वरूप तक हमें नहीं ले जा सकता। हाँ, भिक्षु जगदीश काश्यप ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं, उनमें से प्रथम के उत्तर में आशिक रूप से यह कहा जा सकता है कि त्रिपिटक की अलिखित अवस्था में 'पालि' या 'पक्ति' शब्द से तात्पर्य केवल शब्दों की पठित पक्ति से लिया जाता रहा होगा और उसके लेखबद्ध कर दिये जाने पर उसकी लिखित पक्ति ही 'पालि' कहलाई जाने लगी होगी। श्रीमती राययस डेविड्स ने इसी प्रकार का मत प्रकाशित किया है।^२

१. पालि महाभाष्यकरण, वृत्त भाठ (वस्तुकथा)

२. देखिये उनका शाक्य और बुद्धिष्ठ अंगीरिका, वृत्त ४२९-३०

फिर भी इस मत से 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । अतः प्रस्तुत प्रमग मे वह हमारे लिये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता ।

उपर्युक्त मतों के अलावा एक मत जर्मन विद्वान् डा० मैक्स वेलेसर ने सन् १९२४ और फिर १९२६ मे प्रकाशित किया था । इस मत के अनुसार ('पाटलि' या 'पाडलि' (पाटलिपुत्र की भाषा) शब्द का ही संक्षिप्त रूप 'पालि' है । चूंकि 'पालि' शब्द का प्रयोग भाषा-विशेष के अर्थ मे अट्ठकथाओ तक मे कही मिलता नहीं, अतः मैक्स वेलेसर का मत अपने आप गिर जाता है । डा० थॉमस द्वारा उसका पर्याप्त प्रतिवाद कर दिये जाने पर^१ आज उसका कोई नाम नहीं लेता । यही भाग्य कुछ अन्य अल्प प्रसिद्ध मतों का भी हुआ है, जिनमे ऐतिहासिक सत्य की अपेक्षा उनके उद्भावकों का बुद्धि-वैविध्य ही अधिक दिखाई पड़ता है । इन प्रकार कुछ 'पल्लि' (पाँव) शब्द से 'पालि' भाषा की उत्पत्ति बनाकर उसे ग्रामीण भाषा बताना चाहते हैं, कुछ प्राकृत-पाकट-पाअड-पाअल-पालि इस प्रकार उसकी व्युत्पत्ति करना चाहते हैं, कुछ संस्कृत 'प्रालेय' या 'प्रालेयक' (पडोमी) शब्द से उसकी व्युत्पत्ति बताकर उसमे एक विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्य की खोज करना चाहते हैं^२ । यह सब अन्वकार ही अन्वकार हैं ।

हाँ, 'अभिधानपदीपिका' के 'पालि' शब्द के महत्वपूर्ण अर्थ को लेकर हमे कुछ और विचार कर लेना चाहिये । 'पालि' शब्द को तन्ति ' (संस्कृत तन्त्र) 'बुद्ध-वचन' और 'पक्ति' का समानार्थवाची मानते हुए इसकी व्युत्पत्ति वहाँ की गई है—“पा-पालेति रक्खतीति पालि” अर्थात् जो पालन करती है, रक्षा करती है, वह 'पालि' है । किसको पालन करती है ? किसकी रक्षा करती है ? स्पष्टतम उत्तर है बुद्ध-वचनों को । 'पालि' ने किस प्रकार बुद्ध-वचनों का पालन किया, किस प्रकार उनकी रक्षा की ? एक उत्तर है त्रिपिटक के रूप मे उनका सकलन कर के,

१. इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, विसम्बर १९२८ पृष्ठ ७७३; मिलाइये विटरलिन्ड: इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६०५ (परिशिष्ट दूसरा); लाहा: पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ १८ (नूनिका); देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ७३०-३१ में डा० कीथ द्वारा मैक्स वेलेसर के मत का लब्धन भी ।

२. देखिये जहांगीरदार-कृत कम्पैरेटिव फिलॉसॉफी ऑफ दि इन्डो आर्यन लैंग्वेजेज में पालि-सम्बन्धी विवेचन ।

दूसरा उत्तर है लकादिपति बट्टगामणि के समय में उनको लेखबद्ध कर के । त्रिपिटक का सकलन किया, इसलिये 'पालि' 'बुद्ध-वचन' है, त्रिपिटक को लेख-बद्ध किया, इसलिये 'पालि' 'पंक्ति' है ।^१ ऐसा मालूम पड़ता है 'अभिधानपदीपिका' कार ने 'पालि' शब्द के इस पालन करने या रक्षा करने सम्बन्धी अर्थ पर जोर देकर उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य की ओर सकेंत किया है, जो सिंहल में सम्पादित किया गया और जिसके विषय में 'महावश' में लिखा है 'त्रिपिटक की पालि (पंक्ति) और उसकी अट्ठकथा को, जिन्हें पूर्व में महामति भिक्षु कठस्थ कर के ले आये थे प्राणियों की (स्मृति-) हानि देख कर, भिक्षुओं ने एकत्रित हो, धर्म की विग्रस्थिति के लिये पुस्तको में लेखबद्ध करवाया ।'^१ कुछ भी हो, 'पालि' शब्द के इतिहास की दृष्टि से 'अभिधानपदीपिका' की निरुक्ति अवश्य महत्वपूर्ण है, यद्यपि वह 'पालि' शब्द के मौलिक रूप 'परियाय' पर विचार नहीं करती । वह केवल उसका समानार्थवाची 'बुद्ध-वचन' शब्द दे देती है । कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 'पालि' शब्द की निरुक्ति और उसका अर्थ-निर्वाचन जो 'परियाय' या 'परियाय' शब्द में उसके मूल रूप को खोजता है, हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में एक मान्य सिद्धान्त है । 'तत्तु समन्वयान्' ।

पालि भाषा

ऊपर हमने चौदहवीं शताब्दी तक का 'पालि' शब्द का इतिहास देखा है । इस बीच हमें एक भी उदाहरण ऐसा न मिला जिसमें 'पालि' शब्द का प्रयोग भाषा-विशेष के अर्थ में किया गया हो । फिर कब इस शब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन के स्थान पर जिस भाषा में बुद्ध-वचन लिखे गये, उसके लिये होने लगा, इसका निर्धारण करना कठिन है । फिर भी हुआ यह बड़े स्वाभाविक नियम के आधार पर । पहले 'तन्नि' या त्रिपिटक की भाषा को द्योतित करने के लिये सिंहल में 'तन्ति-भाषा' जैसा सामासिक शब्द प्रचलित हुआ । उसी का समानार्थवाची शब्द 'पालि-भाषा' भी बाद में प्रयुक्त होने लगा । पालि-भाषा' अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा । बाद में स्वयं 'पालि' शब्द ही भाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा । आज 'पालि' से तात्पर्य हम उस भाषा से लेते हैं, जिसमें स्वविरवाद बौद्धधर्म का

१४. ३३।१००-१०१; देखिये महावंश पृष्ठ १७८-७९ (अवन्त आनन्द कीसल्या-यन का अनुवाद)

तिपिटक और उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रचना हुआ है। किन्तु 'पालि' शब्द का इस अर्थ में प्रयोग स्वयं पालि-साहित्य में भी कभी नहीं किया गया है। जिस भाषा में तिपिटक लिखा गया है, उसके लिये वहाँ मागधी, मगध-भाषा, मागधा निश्चित, मागधिक भाषा जैसे शब्दों का ही व्यवहार किया गया है, जिसका अर्थ होता है मगध-देश में बोले जाने वाली भाषा। इस प्रकार के प्रयोगों के कुछ-एक उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होंगे, यथा, मागधानं निश्चितया परिवर्ततेहि (मागधी भाषा में रूपान्तरित करो) — महावश, परिच्छेद ३७। मातिस्तं मागव सदृक्कखं (मागधी भाषा के व्याकरण का निरूपण कहेंगे) — मोग्गल्लान-व्याकरण का आदि श्लोक, आदि। सिंहली परम्परा के अनुसार मागधी ही वह 'मूल' भाषा है, जिसमें भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिये थे और जिसमें ही उनका सग्रह 'तिपिटक' नाम से किया गया था। इसी अर्थ को व्यक्त करते हुए कच्चान-आकरण में कहा गया है "सा मागधी मूल भासा.... सम्बुद्धा चापि भासरे" (मागधी ही वह मूल भाषा है जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध ने भी भाषण दिया)। अङ्कवाचायं भगवान् बुद्धबोध की भी यही मान्यता थी "सम्मा-सम्बुद्धेन बुत्तव्यकारो मागधतो वोहारो" (सम्यक् सम्बुद्ध के द्वारा प्रवृत्त मागधी भाषा-प्रवाह) — सन्तसामादिका। इस रूप में मागधी भाषा की प्रतिष्ठा स्पष्ट-वाची बौद्ध साहित्य ने इतनी अधिक है कि कहीं कहीं उसके गौरव के विषय में इतना अधिक अर्थवाद कर दिया गया है कि वह आधुनिक ऐतिहासिक बुद्धि को कुछ अवरता भी है। मागधी भाषा को यहाँ सम्पूर्ण प्राणियों की आदि भाषा ही मान लिया गया है। आचार्य बुद्धबोध ने 'विमुद्धिमग्ग' में कहा है "मागधिकाय मग्गनतान मूलभासाय" (सम्पूर्ण प्राणियों की मूल भाषा मागधी का)। इसी प्रकार महावश, परिच्छेद ३७ में कहा गया है "सब्बेनं मूलभासाय मागशाय निश्चितया" (सम्पूर्ण प्राणियों की मूल भाषा मागधी भाषा का) आदि। निश्चय ही सिंहली परम्परा अपनी इस मान्यता में बड़ी दृढ़ है कि जिसे हम आज 'पालि' कहते हैं, वह बुद्धकालीन भारत में बोले जाने वाली मगध की भाषा ही थी। कहीं तक या किन अर्थों में यह परम्परा ठीक है, यह हमारे अध्ययन की सम्भवतः सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या है। पालि स्वाध्याय के प्रथम युग में उपर्युक्त सिंहली परम्परा सिंहली भिक्षुओं की एक मनगढ़ंत कल्पना मांगी जाती थी। ओल्डनबर्ग ने इस मान्यता के प्रचार में काफी योग दिया था। अनेक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान् भी उनके इस प्रवाह में बह गये

बे ।^१ किन्तु उसके बाद इस विधा में जो महत्वपूर्ण गवेषण-कार्य हुआ है, उससे अब हमें पथभ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है । इस महत्वपूर्ण समस्या पर हम अभी भारतीय भाषाओं के विकास में पालि की पृष्ठभूमि को देखने के बाद आयेगे ।

भारतीय भाषाओं के विकास में पालि का स्थान

भारतीय भाषाओं का इतिहास तीन युगों या विकास-श्रेणियों में विभक्त किया गया है (१) प्राचीन भारतीय आर्य-भाषा युग (वैदिक युग से ५०० ईसवी पूर्व तक) (२) मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा युग (५०० ईसवी पूर्व से १००० ईसवी तक) (३) आधुनिक आर्य-भाषा युग (१००० ईसवी से अब तक) । प्रथम युग की भाषा का नमूना हमें ऋग्वेद की भाषा में मिलता है । उसमें तत्कालीन अनेक बोलियों का सम्मिश्रण है । ऋग्वेद की भाषा का विकास अन्य वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों और सूत्र-ग्रन्थों में हुआ है । मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा युग में एक ओर वेद की भाषा की विविधता को नियमित किया गया, उसे एकरूपता प्रदान की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप एक राष्ट्रीय, अन्तर्प्रान्तीय साहित्यिक भाषा का 'संस्कृत' के नाम से विकास हुआ और दूसरी ओर उन्नी के समकालिक ऋग्वेद की विविधतामयी भाषा अनेक प्रान्तीय बोलियों के रूप में विकास ग्रहण करती गई । जब भगवान् बुद्ध ने मगध-प्रान्त में भ्रमण करते हुए वहाँ की जन भाषा में उपदेश दिया तो यह वही ऋग्वेद की विविधतामयी भाषा के प्रान्तश विकसित रूपों में से एक थी । तथागत के 'वाचनामग' होने का गौरव मिलने के कारण इसका भी रूप बाद में राष्ट्रीय हो गया और इसी कारण अनेक बोलियों, प्रान्तीय भाषाओं और उपभाषाओं का सम्मिश्रण भी इसमें हो गया । इसे हम आज 'पालि' भाषा कहते हैं । इस प्रकार संस्कृत और पालि का विकास समकालिक है । मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा युग में इन जन-भाषा के विकास के हम तीन स्तर देखते हैं (१) पालि और अशोक की धर्मलिपियों की भाषा (५००

१. डा० बिमला चरण लाह्या जैसे आधुनिक विद्वान् भी हम सोह से मुक्त नहीं हो पाये हैं । देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ, ११ (भूमिका) जहाँ उन्होंने मागधी लिपिलि को सिंहली भिक्षुओं की कुछ शक्त कहा है ।

ईसवी पूर्व से १ ईसवी पूर्व तक (२) प्राकृत भाषाएँ (१ से ५०० ईसवी तक) (३) अपभ्रंश भाषाएँ (५०० ईसवी से १००० ईसवी तक। आधुनिक युग में आकर इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हमारी हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि वर्तमान प्रान्तीय भाषाओं का विकास हुआ है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब हमे पालि भाषा के स्वरूप आदि पर कुछ अधिक स्पष्टता के साथ विचार करना है।

पालि किस प्रदेश की मूल भाषा थी ?

पालि भाषा के विषय में सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है—वह किस प्रदेश की मूल भाषा थी ? सिन्धु की परम्परा उसे मागधी या मगध की भाषा मानती है, यह हम अभी कह ही चुके हैं। किन्तु यह समस्या इतनी सस्ती निबटने वाली नहीं है। विद्वानों के एतद्विषयक मतों का यदि मगध किया जाय तो वह एक लम्बी सूची होगी। सभी मत उसे भिन्न भिन्न प्रान्तों की भाषा मानने के पक्षपाती है। कुछ विद्वानों के मतों का निदर्शन करना यहाँ आवश्यक होगा।

(१) प्रोफेसर रायस डेविड्स^१—पालि भाषा का आधार कोशल प्रदेश में छठी और सातवीं शताब्दी ईसवी पूर्व में बोले जाने वाली भाषा थी। कारण (१) भगवान् बुद्ध कोशल प्रदेश के थे, अतः उनकी मातृभाषा यही थी और इसी में उन्होंने उपदेश दिये थे (२) भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सौ वर्ष के भीतर प्रधानतः कोशल प्रदेश में ही उनके उपदेशों का संग्रह किया गया।

(२,३) वेंटरगार्ड^२ और ई० कुह्न^३—पालि उज्जयिनी-प्रदेश की बोली थी। कारण (१) गिरनार (गुजरात) के अशोक के शिलालेख से इसका सर्वाधिक साम्य है (२) कुमार महेन्द्र (महिन्द्र) जिन्होंने लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पालि त्रिपिटक को वहाँ पहुँचाया, की मातृ-भाषा यही थी।

(४) आर० ओ० फ्रैंक^४—पालि-भाषा का उद्गम-स्थान विन्ध्य-प्रदेश

१. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १५३-५४; क्रैमिन्ज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्व पहली, पृष्ठ १८७; पालि डिक्शनरी, पृष्ठ ५ (प्राक्कवन)

२,३,४,५ लाहा:पालि लिटरेचर, जिल्व पहली, पृष्ठ ५०-५६ (भूमिका);

बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ २३३

देसिये गाथगर:पालि लिटरेचर एंड लैन्ग्वेज पृष्ठ ३-४ (भूमिका)

विटरनरिख: इंडियन लिटरेचर, जिल्व दूसरी, पृष्ठ ६०४ (परिचित्त दूसरा)

है। कारण (१) गिरनार-शिलालेख से उसका सर्वाधिक साम्य है। निषेधात्मक कारण देते हुए कैंक ने कहा है कि पालि उत्तर भारत के पूर्वी भाग की भाषा नहीं हो सकती, उत्तर-पश्चिमी भाग के खरोष्ट्री लेखों से भी उसकी समानताएँ और असमानताएँ दोनों हैं, इसी प्रकार दक्षिण के लेखों की भाषा से भी उसकी विभिन्नता है। अधिकतर उसका साम्य मध्य-देश के पश्चिमी भाग के लेखों से है, यद्यपि यहाँ भी कुछ असमानताएँ हैं। अतः पालि भाषा का उद्गम-स्थान 'विन्ध्य के मध्य और पच्छिमी भाग का प्रदेश' है।

(५) स्टैन कोनो^५—विन्ध्य-प्रदेश पालि-भाषा का उद्गम-स्थान है। कारण (१) पैंशाची प्राकृत से पालि का अधिक साम्य है। (२) पैंशाची प्राकृत विन्ध्य-प्रदेश में उज्जयिनी के आमपास बोली जाती थी। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक होगा कि पैंशाची प्राकृत-सम्बन्धी स्टैन कोनो का यह मत प्रसिद्ध भाषातत्त्वविद् ग्रियर्सन के मत से नहीं मिलता, जिसके अनुसार पैंशाची प्राकृत केकय और पूर्वी गान्धार की बोली थी। ग्रियर्सन का मत ही अधिक युक्तियुक्त माना गया है।

(६) डा० ओल्डनबर्ग^६—पालि कलिंग देश की भाषा थी। कारण (१) लंका के पडोमी होने के कारण कलिंग से ही लंका में धर्मोपदेश का कार्य शताब्दियों के अन्दर सम्पादित किया गया। (२) खंडगिरि के शिलालेख से पालि का अधिक साम्य है। ओल्डनबर्ग के मत को समझने के लिये यह जानना आवश्यक होगा कि महेन्द्र द्वारा लंका में बुद्ध-धर्म के प्रचार की बात को ओल्डनबर्ग ने ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना है। उनके मतानुसार कलिंग के निवासियों ने लंका में बुद्ध-धर्म का प्रचार किया और इसमें कई शताब्दियाँ लगी।

(७) ई० मुलर^७—कलिंग ही पालि का उद्गम-स्थान है। कारण, यही से सब से पहले लोगों का लंका में जाकर बसना और धर्म प्रचार करना अधिक संगत है।

आगे के मतों का निर्देश करने के पूर्व उपर्युक्त मतों की कुछ समीक्षा कर लेना आवश्यक होगा। इन सब मतों में सब से मुख्य बात यह है कि ये सभी मत

१. विन्ध्य-पिटक (डा० ओल्डनबर्ग द्वारा रोमन अक्षरों में सम्पादित) जिसके पहली, पृष्ठ १-५६ (भूमिका)

२. सिम्पलीफाइड ग्रामर ऑफ दि पालि अंग्गेष, पृष्ठ ३ (भूमिका)

पालि भाषा की उत्पत्ति के विषय में सिंहली परम्परा से असहमत है। पालि भाषा के मागधी आधार को वे किसी भी अर्थ में स्वीकार नहीं करते। केवल रायस डेविड्स के मत में उसके लिये कुछ अवकाश अवश्य है। भगवान् कोशल में उत्पन्न हुए, मगध में घूमे-फिरे, अतः उनके उपदेशों का माध्यम कोशल की भाषा भी हो सकती थी, मगध की भाषा भी और उनका समिश्रण भी। किन्तु रायस डेविड्स का अपने मत को सिद्ध करने के लिये यह अनुमान करना कि अशोक के अभिलेखों की भाषा छठी और सातवीं शताब्दी ईसवी पूर्व की कोशल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा का ही विकसित रूप है, अथवा यह कि अशोककालीन मगध-शासन की राष्ट्र-भाषा कोशल प्रदेश की टकसाली भाषा ही थी, ठीक नहीं माना जा सकता। प्रतिवेशी कोशल राज्य के मगध में सम्मिलित हो जाने के बाद मगध-साम्राज्य अब अपनी चरम उन्नति पर पहुँचा तो यही मानना अधिक युक्तिसंगत है कि मगध की भाषा को ही राष्ट्र-भाषा हाने का गौरव मिला। हाँ, चारों ओर की जनपद-बोलियों का भी, जिनमें एक प्रधान कोशल प्रदेश की बोली भी थी, उसमें अपना उचित स्थान मिला। एक सावैदेशिक, टकसाली, राष्ट्र-भाषा व निर्माण में प्रवेशक बालियों का इस प्रकार का सहयोग सर्वथा स्वाभाविक है। अतः कोशल-प्रदेश की बाली का भी अन्तर्भाव मगध की राष्ट्र-भाषा (मागधी भाषा) में हो गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे यदि रायस डेविड्स के मत का उसके मौलिक रूप में देखा जाय तो उसका कोई आधार ही नहीं मिलता, क्योंकि जमा डा० विन्टरनिट्ज ने भी कहा है, छठी और सातवीं शताब्दी ईसवी पूर्व का कोशल प्रदेश की बाली की आज हमारी जानकारी ही क्या है, जिसके आधार पर हम उसे पालि का मूल रूप मान सकें। वैन्टरगार्ड, ई. कुह्न, फ्रैंक और स्टैन कानों के ऊपर निर्दिष्ट मत भी, जो किसी न किसी प्रकार विन्ध्य-प्रदेश को पालि का जन्म-स्थान मानते हैं, एकाग्रदर्शी हैं। अधिक से अधिक वे पालि भाषा के मिश्रित रूप को, जो एक साहित्यिक एवं अन्तर्प्रान्तीय भाषा के लिये सर्वथा अनिवार्य है, रचिन करते हैं। इससे अधिक उनका और कुछ महत्व नहीं है। फ्रैंक ने विन्ध्य-

१. इंडियन लिटरेचर, जिसके दूसरी, पृष्ठ ६०५ (परिशिष्ट २); डा० कीच ने भी रायस डेविड्स के मत का खंडन किया है। देखिये इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, सितम्बर १९२५ में प्रकाशित कीच का 'पालि दि लॅम्बेज ऑव सर्वन बुद्धिस्ट्स' शीर्षक निबन्ध।

प्रदेश के मध्य और पच्छिमी भाग को पालि का उद्गम-स्थान बताने के अतिरिक्त एक और विचित्र बात कही है। उन्होंने सामान्यतः पालि समझे जाने वाली भाषा (अर्थात् त्रिपिटक और उसके उपजीवी साहित्य की भाषा) के लिये तो 'साहित्यिक पालि' शब्द का प्रयोग किया है और 'पालि' शब्द से उन्होंने बुद्धकालीन भारत में बोले जाने वाली अन्य सब आर्य-भाषाओं को अभिप्रेत करना चाहा है। ग्रीक का यह पारिभाषिक शब्द-निर्माण भ्रमात्मक ही सिद्ध हुआ है। जिन आर्य-भाषाओं को उन्होंने 'पालि' कहा है, उनके लिए भारतीयसाहित्य में प्राकृत भाषाओं का नाम रूढ़ है और आज भी उनका यही नाम प्रचलित है। अतः उसी का प्रयोग करना अधिक उचित जान पड़ता है। त्रिपिटक की भाषा के लिए केवल 'पालि' नाम पर्याप्त है। उसके साथ 'साहित्यिक' लगाने से भ्रम पैदा होने की आशंका हो जाती है। स्टैन कोनो का मत पेशाची प्राकृत को उज्जयिनी-प्रदेश की बोली बतलाता है और इस प्रकार भाषातत्त्वविदों के सामने एक नई समस्या खड़ी कर देता है। वास्तव में उनका यह मत विद्वानों का कभी ग्राह्य नहीं हुआ है और पेशाची को केकय और पूवी गान्धार की बोली मानना ही सब प्रकार ऐतिहासिक और भाषावैज्ञानिक तथ्यों से मगत है। ओल्डनबर्ग और ई० मुलर के मत प्रधानतः कल्पनाप्रसूत हैं। ओल्डनबर्ग का अपने मत-स्थापन में महेन्द्र के लङ्का में धर्म-प्रचार मन्थी कार्य को भी, जो अन्यथा सब प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों से मगत है,^१ अनैतिहासिक मानना पड़ा है। इसी से उनके मत की गंभीरता का पता लग जाता है। खडगिरि के शिलालेख के साक्ष्य पर पालि का जन्म-स्थान कलिंग बतलाना उतना ही अपूर्ण सिद्धांत है जितना गिरनार के शिलालेख के आधार पर उस उज्जयिनी-प्रदेश की बोली ठहराना। पालि के प्राचीन कारणों से उत्पन्न मिश्रित स्वरूप को दिखाने के अतिरिक्त इन मतों का अन्य कोई साक्ष्य या महत्व नहीं है।

जिन विद्वानों ने पालि-भाषा के मागधी आधार को स्वीकार किया है, अथवा जिन्होंने सिंहली परम्परा को कुछ विशिष्ट अर्थों में समझने का प्रयत्न किया है, उनमें जेम्स एल्विस, चाइल्डर्स, बिडिस, विन्टरनिज, ग्रियर्सन और गायगर के

१. देखिये आगे दूसरे अध्याय में 'पालि साहित्य का उद्भव और विकास' सम्बन्धी विवेचन।

नाम अधिक प्रसिद्ध है। बिक्षु सिद्धार्थ^१ और बिक्षु जगदीश काश्यप^२ जैसे भारतीय बौद्ध विद्वानों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। जेम्स एल्विस और चाइल्ड्स की यह मान्यता है कि 'मागधी' ही पालि भाषा का मौलिक और सबसे अधिक उपयुक्त नाम है। जेम्स एल्विस के मतानुसार बुद्धकालीन भारत में १६ प्रादेशिक बोलियाँ प्रचलित थी। इनमें 'मागधी' बोली में, जो मगध में बोली जाती थी, भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिये थे। बिंडिस ने भी पालि के 'मागधी' आधार को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। बिटरनित्रज का मत भी इसी के समान है। उनका कहना है कि पालि एक साहित्यिक भाषा थी, जिसका विकास अनेक प्रादेशिक बोलियों के समिश्रण से हुआ था, जिनमें 'प्राचीन मागधी' प्रधान थी।^३ प्रियर्सन ने पालि के मागधी आधार को तो स्वीकार किया है, किन्तु पालि में तत्कालीन पश्चिमी बोलियों के प्रभाव को देखकर उन्हें यह मानना पड़ा है कि पालि का आधार विशुद्ध मागधी न होकर कोई पश्चिमी बोली है। इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने यह कल्पना कर डाली है कि पालि का विकास मागधी भाषा के उस रूप से हुआ जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में बोला जाता था और जिसमें ही त्रिपिटक का संस्करण वहाँ किया गया था^४। किन्तु न तो मागधी भाषा के वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने की और न उसमें त्रिपिटक के वहाँ संकलित होने की कोई अकाट्य युक्ति प्रियर्सन या अन्य किसी विद्वान् ने अभी तक दी है।^५ जर्मन विद्वान गायमर का मत उपर्युक्त सभी मतों से अधिक परिपूर्ण और ग्राह्य है। उनके अनुसार पालि मागधी भाषा का ही एक रूप है, जिसमें भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिये थे। यह भाषा किसी जनपद-विशेष की बोली नहीं थी, बल्कि सभ्य-समाज में बोले जाने वाली एक सामान्य भाषा थी, जिसका विकास बुद्ध-पूर्व युग में हो रहा था। इस प्रकार की अन्तर्प्रान्तीय भाषा में स्वभा-

१. बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ६४-५६
२. पालि महाभ्याकरण की वस्तुकथा।
३. इंडियन लिटरेचर, जिम्स ब्रूसरी, पृष्ठ १३
४. भांडारकर कमेमोरेशन बोल्जूम, पृष्ठ ११७-१२३ (प्रियर्सन का 'वि होम ऑव लिटररी पालि' शीर्षक लेख)
५. यह आलोचना डा० कीथ की है। देखिये उनका 'वि होम ऑव पालि' शीर्षक निबन्ध, 'बुद्धिस्टिक स्टडीज' (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ७३९

वतः ही अनेक बोलियों के तत्व विद्यमान थे । एक मगध का निवासी इसे एक एक प्रकार से बोलता था, कोसल का दूसरी प्रकार से और अवन्ती का किसी तीसरे प्रकार से । यद्यपि मगधान् बुद्ध मगध प्रदेश के नहीं थे, किन्तु उनका जीवन-कार्य अधिकांश वहीं संपादित किया गया था । अतः मगध की बोली की उनकी भाषा पर अमिट छाप पड़ी होगी । इसलिए उनकी भाषा को आसानी से 'मागधी' कहा जा सकता है, फिर चाहे उसमें मागधी बोली की कुछ विशेषताएँ भले ही उपलब्ध न हों । अतः गायगर के मतानुसार पालि विशुद्ध मागधी तो नहीं थी, किन्तु उस पर आश्रित एक लोक-भाषा थी, जिसमें भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिये थे ।

वास्तव में पालि कहाँ तक या किन अर्थों में मागधी थी या नहीं, यह हमारे अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या है । जिस मागधी का विवरण उत्तरकालीन प्राकृत-वैयाकरणों ने दिया है या जिसके स्वरूप का दर्शन कतिपय अभिलेखों या नाटक-ग्रन्थों में होता है, उससे तो पालि निश्चयतः भिन्न है, ऐसा कहा जा सकता है । प्राकृत-व्याकरणों, अभिलेखों और नाटक-ग्रन्थों की मागधी का विकास मालि के बाद हुआ है । इस प्रकार की मागधी भाषा के रूप की दो प्रकान विशेषताएँ हैं (१) प्रत्येक र् और स् का क्रमशः ल् और श् में परिवर्तित हो जाना (२) पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग अकारान्त शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप एकारान्त होना । पालि में र् रहता है, उसका 'ल्' में परिवर्तन केवल अनि यमित रूप से कभी-कभी होता है, सर्वथा नियमानुसार नहीं । उदाहरणतः अशोक के पवित्रम के लेखों में राजा, पुरा, आरभित्वा जैसे प्रयोग मिलते हैं, किन्तु पूर्व के लेखों में उनके क्रमशः लाजा, पुलुवं, आलभितु रूप हो जाते हैं । 'स्' का 'श्' में परिवर्तन तो पालि में होता ही नहीं । 'श्' पालि में है ही नहीं । केवल अशोक के उत्तर (मनसेहर) के शिलालेख में इसका प्रयोग अवश्य दृष्टि-गोचर होता है, जैसे प्रियदक्षिण, प्रियदर्शि, प्राणशतसहस्रानि, आदि । पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिंग अकारान्त शब्दों के रूप भी पालि में प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्रमशः ओकारान्त और अनुस्वारान्त होते हैं, एकारान्त नहीं । 'राहुलोवादः' की जगह 'लाघुलोवादे', 'बुद्धः' की जगह 'बुधे' 'भूगः' की जगह 'मिगे' आदि प्रयोग अशोक के कुछ शिलालेखों में अवश्य पाये जाते हैं और सुत्त-पिटक के कुछ अंशों में

भी । किन्तु निम्नतः वे प्रयोग नहीं पाये जाते । अतः जिस मागधी का निरूपण प्राकृत-वैयाकरण करते हैं, उसे पालि का आधार नहीं माना जा सकता । उसका विकास तो, जैसा अभी कहा गया है, पालि के बाद हुआ है । पालि का आधार तो केवल वही मागधी या मगध की बोली हो सकती है जो मध्य-मण्डल अर्थात् पश्चिम में उत्तर-कुसु से पूर्व में पाटलिपुत्र तक और उत्तर में श्रावस्ती से दक्षिण में अवन्ती तक फैले हुए प्रदेश की सामान्य सभ्य-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी और जिसका विकास अनेक कारणों से गौरव प्राप्त करने वाली मगध की भाषा से हुआ और अनेक कारणों से ही जिसमें नाना प्रदेशों की बोलियों का संमिश्रण हो गया, जिसका साक्ष आज हम उसके सुरक्षित रूप 'पालि' में पाते हैं ।

जिन प्रकार प्राकृत वैयाकरणों द्वारा विवेचित मागधी को पालि भाषा का आधार नहीं माना जा सकता, उन्हीं प्रकार जैन सूत्रों की भाषा अर्द्ध-मागधी या 'आर्य' को भी उसका आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसका भी विकास पालि के बाद हुआ है । पच्छिम में शौरसेनी और पूर्व में मागधी प्राकृत के बीच के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी, वह अपने मिश्रित स्वरूप के कारण 'अर्द्धमागधी' कहलाती है । ध्वनि-समूह, शब्द-माधन और वाक्य-विचार की दृष्टि से पालि और अर्द्धमागधी में क्या समानताएँ या असमानताएँ हैं, इसका विवेचन हम आगे पालि और प्राकृत भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते समय करेंगे । अभी लूड्स के उस मत का निर्वेश करना है, जिसके अनुसार 'प्राचीन अर्द्धमागधी' पालि भाषा का आधार है । लूड्स का मत है कि मौलिक रूप में पालि त्रिपिटक प्राचीन अर्द्धमागधी भाषा में था और बाद में उसका अनुवाद पालि भाषा में, जो पच्छिमी बोली पर आश्रित थी किया गया । अतः उनके मतानुसार आज त्रिपिटक में जो मागधी रूप दृष्टिगोचर होते हैं, वे प्राचीन अर्द्धमागधी के वे अर्वाशष्ट अंश मात्र हैं जो उसका पालि में अनुवाद करते समय रह गये थे । लूड्स का यह तर्क बिल्कुल अनुमान पर आश्रित है । जिस प्राचीन अर्द्धमागधी को लूड्स ने त्रिपिटक का मौलिक आधार माना है, उसके रूप का निर्णय करने के लिए सिवाय उनकी कल्पना के और कोई आधार नहीं है । जैसा कीच ने गे कहा है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि लूड्स द्वारा निर्मित या परिकल्पित प्राचीन अर्द्ध-मागधी का विकास

-
१. देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ७३४; गायनर:पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५; लाहा:हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ २०-२१ (भूमिका)

बाद में अर्द्ध-मागधी प्राकृत के रूप में ही हुआ है^१ । अतः लूहर्स ने तथाकथित 'प्राचीन अर्द्ध-मागधी' के रूप का निर्माण अशोक के शिलालेखों और बाद में अश्वघोष के नाटकों के अवशिष्ट अंशों से किया है। किन्तु यह अनुमानित निर्माण-कार्य प्रमाण-कोटि में नहीं आ सकता। पालि भाषा में प्राप्त विभिन्न-ताओं की व्याख्या उसके प्रांतीय विकास और संमिश्रण, मौखिक परम्परा और एक भिन्न देश में त्रिपिटक के लिपिबद्ध किये जाने के परिणाम स्वरूप भी की जा सकती है^२ ।

लूहर्स के समान ही एक मत प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् सिल्वी लेवी का है। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था कि पालि-त्रिपिटक मौलिक बुद्ध-वचन न होकर किसी ऐसी पूर्ववर्ती मागधी बोली का अनुवादित रूप है जिसमें ध्वनि परिवर्तन पालि भाषा की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में था। पालि के 'एकोदि' एवं 'सच्चादिसस' जैसे शब्दों की उनके संस्कृत प्रतिरूप 'एकोति' 'संचातिसेष' जैसे शब्दों के साथ तुलना कर उन्होंने त्रिपिटक के अन्दर एक ऐसी बोली के अवशिष्ट चिन्ह खोजने का प्रयत्न किया है, जिसमें शब्द के मध्य स्थित संस्कृत अवोष (क्, च्, त्, प् आदि) स्पर्शों के स्थान पर घोष (ग्, ज्, द्, ब् आदि) स्पर्श होने का नियम था। पालि त्रिपिटक और अशोक के शिलालेखों के कुछ विशेष शब्दों में, जिनमें उपर्युक्त नियम लागू होता है, लेवी ने प्राचीन मौलिक बुद्ध-वचन (जिन्हें उन्होंने ऐसा समझा है) में प्रयुक्त शब्दों के रूपों को खोजने का प्रयत्न किया है। उदाहरणतः भाबू अभिलेख में 'राहुलोवाद' की जगह 'लाघुलोवादे' है, 'अधिकृत्य' की जगह 'अधिगिच्य' है। लेवी का कहना है कि क् (अवोष स्पर्श) के स्थान पर ग् (घोष स्पर्श) का होना पालि में तो बहुत अल्प ही होता है, इसी प्रकार 'अधिगिच्य' में 'च्य' भी पालि की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान पालि त्रिपिटक एक ऐसी भाषा से अनुवाद किया हुआ है, जिसमें अवोष स्पर्शों (क्, त्, प् आदि) का घोष स्पर्शों (ग्, द्, ब् आदि) में परिवर्तित हो जाना अधिक सीमा तक पाया जाता था। नीचे के कुछ उदाहरण लेवी के तर्कों को स्पष्ट करने के लिए अलं होंगे—

१. बुद्धिस्टिक स्टडीज (श्री० लाहा द्वारा सम्पादित) वृत्त ७३४, पद-संकेत २

२. गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, वृत्त ५

संस्कृत	पालि
माकन्दिक	मागन्दिय
कचगल	कजगल
अचिरवती	अजिरवती
पाराचिक	पाराजिक
ऋषिवदन	इसिपतन

इन उद्धरणों के आधार पर लेवी ने अनुमान किया है कि पालि त्रिपिटक अपने मौलिक रूप में उस ऐसी भाषा में था जिसमें शब्द के मध्य-स्थित अघोष स्पर्शों के घोष स्पर्शों में परिवर्तित होने का नियम था। लेवी के मत को गायगर ने प्रामाणिक नहीं माना है। उन्होंने इसके तीन कारण दिये हैं (१) लेवी ने 'सघादिसेस' 'एकोदि' 'पाचित्तिय' (प्राक्चित्तिक) आदि शब्दों की जो निश्चितियाँ दी हैं, वे सभी अनिश्चित हैं (२) अघोष स्पर्शों का घोष स्पर्शों में परिवर्तित होना केवल उपर्युक्त शब्दों में ही नहीं पाया जाता, अन्य अनेक शब्दों में भी इस नियम का पालन देखा जाता है, उदाहरणतः

संस्कृत	पालि
उताहो	उदाहु
ग्रथित	गघित
व्यथते	पवेघति

(३) लेवी द्वारा निर्दिष्ट नियम का ठीक विपरीत अर्थात् संस्कृत घोष स्पर्शों का अघोष स्पर्शों में परिवर्तित हो जाना भी पालि में दृष्टिगोचर होता है—

पालि	संस्कृत
अगरु	अकलु
परिघ	पलिघ
कुसीद	कुसीत
मृदग	मुर्तिग
शावक	चापक
प्रावरण	पापुरण

अतः गायगर के मतानुसार लेवी द्वारा निर्दिष्ट ध्वनि-परिवर्तन सबधी उदा-

हरणों से हम उनके द्वारा निश्चित सिद्धांत पर नहीं पहुँच सकते। लेवी का मत पालि भाषा की केवल एक विचित्रता को बतलाता है और वह विचित्रता है उसका विविधतामय रूप, जिसकी व्याख्या हम नाना बोलियों के संमिश्रण के आधार पर ही कर सकते हैं। अतः लेवी का मत भी अन्ततोगत्वा पालि के मिश्रित स्वरूप को ही प्रकट करता है।

ऊपर कुछ विद्वानों के मतों का उल्लेख और उनकी समीक्षा की जा चुकी है। अब बुद्ध-युग की परिस्थितियों और स्वयं त्रिपिटक के साक्ष्य पर पालि भाषा के मागधी आधार पर हम कुछ और विचार कर लें। यह निश्चित है कि भगवान् बुद्ध ने पैदल घूम घूम कर अपने उपदेश मध्य-मण्डल (मज्झिमेसु पदेसु) अर्थात् कोसी कुरुक्षेत्र से पाटलिपुत्र और विन्ध्य से हिमाचल के बीच के प्रदेश में दिये। यह भी निश्चित है कि उनके शिष्यों में नाना जाति, वर्ग और प्रदेशों के व्यक्ति सम्मिलित थे। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि भगवान् बुद्ध के उपदेश मौखिक थे और उनके महापरिनिर्वाण के अनन्तर दो-तीन शताब्दियों में उनका संकलन किया गया। उनका लिपिवद्ध रूप तो प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व में आकर हुआ, जब से वे उसी रूप में चले आ रहे हैं। इस इतने विकास की परम्परा में अनेक परिवर्तनों और परिवर्तनों की संभावना हो सकती है। भगवान् बुद्ध की 'चारों वणों की शुद्धि' और उसके विषय में उनकी कोई 'आचार्य-मुष्टि' (रहस्य-भावना) न होने के कारण हम यह तो स्वाभाविक ही मान सकते हैं कि नाना प्रदेशों से आये हुए भिक्षु अपनी-अपनी बोलियों में ही बुद्ध-वचनों को समझने का प्रयत्न करते होंगे। कम से कम अन्तर्प्रांतीय मागधी भाषा का व्यवहार करने पर भी उस पर अपनी बोलियों की कुछ छाप तो वे लगा ही देते होंगे। बाद में उन्हीं लोगों ने जब अपने सुने हुए के अनुसार बुद्ध-वचनों का संकलन किया तो उनमें उन विभिन्नताओं का भी चला जाना सर्वथा संभव था। अतः बुद्ध-वचनों की भाषा मूल रूप से मागधी होने पर भी उसमें प्राप्त विविधरूपता की व्याख्या उपर्युक्त ढंग पर की जा सकती है। किन्तु गायगर ने मागधी को पालि का मूलाधार सिद्ध करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि भाषा और विषय दोनों की ही दृष्टि से पालि-त्रिपिटक ही मूल बुद्ध-वचन है, एक ऐसे तर्क का उपयोग किया है जिसके बिना भी उनका काम चल सकता था। विनय-पिटक के चुल्लवग्ग में एक कथा है, जिसमें दो ब्राह्मण भिक्षु इस बात पर बड़े क्षुब्ध होते दिखाये गये हैं कि नाना जाति और गोत्रों

के मनुष्य 'अपनी अपनी भाषा में बुद्ध-वचनों को रख-रखकर उन्हें दूषित करते हैं' (सकाय निरुत्तिया बुद्ध-वचन दूसेत्ति) । वे जाकर भगवान् को इस बात की सूचना देते हैं और प्रार्थना करते हैं "भन्ते ! अच्छा हो हम बुद्ध-वचन को छन्दस् में कर दें" (हन्व मयं भन्ते बुद्धवचन छन्दसो आरोपेमाति) । भगवान् उन्हें कहते हैं कि ऐसा करना तो 'दुष्कृत' अपराध होगा । बाद में विद्या-नात्मक आदेश देते हैं "भिक्षुओ ! अपनी अपनी भाषा में बुद्ध-वचन सीखने की अनुज्ञा देता हूँ" (अनुजानामि भिक्खवे सकायनिरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितुं) । घटना का अर्थ स्पष्ट है । ब्राह्मण-भिक्षुओं को संस्कारवाद अभी तक वेदों की प्राचीन भाषा (छन्दस्) में पवित्रता की गन्ध आती थी । अपनी वाणी (सका निरुत्ति) जिसमें सभी सामान्य भिक्षु-बुद्ध-वचनों को सीखते थे, उन्हें वैदिक भाषा की अपेक्षा अधम लगती थी । अतः उसमें बुद्ध वचनों को रखना उन्हें उनका अपमान लगता था । इसीलिए उन्होंने बुद्ध-वचनों को वेद की पवित्र भाषा या 'छन्दस्' में रखने का प्रस्ताव किया था "हन्व मयं भन्ते बुद्धवचनं छन्दसो आरोपेमाति" । यहाँ 'छन्दसो' से क्या तात्पर्य है ? आचार्य बुद्धघोष कहते हैं "छन्दसो आरोपेमाति वेदं विय सक्कटभासाय वाचनामगं आरोपेम" अर्थात् 'छन्दस्' में कर देने का तात्पर्य है वेद के समान सम्माननीय भाषा के माध्यम में कर देना । बुद्धघोष के 'सक्कट भासाय' पद के 'सक्कट' शब्द के संस्कृत और 'सत्कृत' दोनों ही अर्थ हो सकते हैं । डा० बिमलाचरण लाहा ने उसका अर्थ केवल संस्कृत-भाषा लेकर बुद्धघोष की आलोचना कर डाली है^१ । हमे बुद्धघोष के प्रति अन्याय ही मम-भना चाहिए । आचार्य बुद्धघोष का तात्पर्य यहाँ वेद की आदरणीय भाषा से ही था । 'संस्कृत' शब्द पाणिनि के बाद का है और वह लौकिक संस्कृत का वाचक है । छन्दस् शब्द उस प्राचीन आर्य भाषा का द्योतक है जिसमें संहिताएँ लिखी गई हैं । भगवान् बुद्ध को यही अर्थ अभिप्रेत हो सकता था । स्वयं त्रिपिटक में 'मावित्थी छन्दसो मुखं'^२ जैसे प्रयोगों में छन्दस् शब्द का प्रयोग वेद के लिए ही हुआ है । अतः यहाँ भी बुद्ध का तात्पर्य वेद की भाषा से ही था, जिससे विपरीत बुद्धघोष का मत भी नहीं है । अतः ऊपर उद्धृत भगवान् बुद्ध की अनुज्ञा (अनुजानामि भिक्खवे सकायनिरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितुं) का अर्थ (भिक्षुओ ! अनुज्ञा देता हूँ

१. पालि मिट्टेरबर, जिस्य पहली, पृष्ठ १२ (भूमिका)

२. विमल-पिटक-महावग्ग; सुत्त-निपात, पासा ५६८ बी।

अपनी अपनी भाषा में बुद्ध-वचन-मीलने की) आसानी से सम्भवा जा सकता है। बुद्ध की उच्चार शिक्षा के साथ इस अर्थ का सम्बन्ध भी मिल जाता है। कुछ शिक्षित ब्राह्मणों द्वारा ही सम्भली जाने वाली भाषा में अपने उपदेशों को रखवा कर वे उन्हें मकुचित नहीं बनाना चाहते थे। इसलिये उनकी उपर्युक्त अनुज्ञा प्रसंग को देखते हुए ठीक ही थी। किन्तु गायगर ने भगवान् बुद्ध की उपर्युक्त अनुज्ञा का एक दूसरा ही अर्थ किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान् की अनुज्ञा में 'सकाय निरुत्तिया' का अन्वय 'बुद्ध-वचन' के साथ है, 'मिक्खवे' के साथ नहीं। यदि 'मिक्खवे' के साथ 'सकाय निरुत्तिया' का अन्वय होता तो उसके साथ 'बो' (तुमको) शब्द भी अवश्य होना चाहिये था और तभी हम भिक्षुओं के सम्बन्ध में उनकी 'अपनी अपनी भाषा' जैसा अनुवाद कर सकते थे। किन्तु चूंकि 'बो' शब्द मूल पाठ में है नहीं, अतः स्वाभाविक रूप से, व्याकरण के नियम के अनुसार 'सकाय निरुत्तिया' शब्द 'बुद्ध-वचन' के साथ जायगा, और इस प्रकार भगवान् की अनुज्ञा का अर्थ होगा, "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ बुद्ध-वचन को उनकी (बुद्ध-वचन की) भाषा में मीलने की। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् बुद्ध ने बुद्ध-वचन को उसी की (बुद्ध-वचन की) भाषा अर्थात् मागधी भाषा में ही मीलने की आज्ञा दी। आचार्य बुद्धघोष ने भी 'सकाय निरुत्तिया' पद में यही अर्थ लिया है। वे कहते हैं 'एत्थ मका निरुत्ति नाम सम्मामम्बुद्धेन वुत्तप्पकारो मागधको बोद्धारो' अर्थात् यहाँ मका निरुत्ति (स्वकीय भाषा) में तात्पर्य भगवान् सम्मत् बुद्ध द्वारा प्रयुक्त मागधी भाषा-व्यवहार में ही है। गायगर ने अपने अर्थ की पुष्टि करते हुए हम बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि बुद्ध-वचनों को उनके मौलिक प्रामाणिक रूप में अक्षुण्ण रखने की उस समय भी अब इतनी अधिक तत्परता थी ना बाद में तो इसका और भी अधिक अनुसरण किया गया होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि न तो भिक्षुओं का ही और न बुद्ध का ही मन्तव्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न भाषाओं में उपदेश करने से हो सकता था। अतः 'अपनी अपनी भाषा' अर्थ लेने का अनौचित्य दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया है।^१ बुद्धघोष या गायगर के मत का ही अनुसरण करते हुए भिक्षु सिद्धार्थ ने कहा है कि जब भगवान् बुद्ध ने मस्कृत जैसी पर्यायजित और सम्मानित भाषा में अपने उपदेशों को रखे

१. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, वृत्त ६-७

२. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, वृत्त ७

जाने तक का विरोध किया तो फिर वे किसी साधारण बोल बाल की भाषा में उन्हें रखें जाने का किस प्रकार आदेश दे सकते थे ? उस दशा में तो उनके मौलिक अर्थों और प्रभाव में ही काफी अन्तर हो जाता ।^१ “अतः निःसन्देह भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश मगध-देश की टकसाली भाषा में ही दिये और उसी में उनके शिष्यों ने उन्हें सीखा और फिर उपदेश किया ।”^२ भिक्षु सिद्धार्थ के इस मन्तव्य से किसी को विरोध नहीं हो सकता । चूँकि भगवान् बुद्ध ने मध्य-मडल की सामान्य सभ्य-भाषा में ही अपने उपदेश दिये और उसी के विभिन्न स्वरूपों में उनके शिष्यों ने उन्हें सीखा, अतः आज हम कहना चाहें तो कह ही सकते हैं कि मागधी भाषा ही भगवान् बुद्ध के उपदेशों का माध्यम थी और उसी में उनके शिष्य उन्हें सीखते और उपदेश करते थे । इस दृष्टि से बुद्धबोध, गायगर और भिक्षु सिद्धार्थ के अर्थ ठीक हैं । किन्तु यदि उनके अर्थों से हम यह समझें कि स्वयं भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों को भगवान् बुद्ध की उपर्युक्त अनुज्ञा से वही अर्थ अभिप्रेत था जो बुद्धबोध, गायगर और भिक्षु सिद्धार्थ ने उसे दिया है, तो यह बिल्कुल गलत है । वास्तव में, हम बुद्ध की उपर्युक्त अनुज्ञा की व्याख्या करने में बुद्धबोध या गायगर की अपेक्षा उस अनुज्ञा के ही पूर्वापर प्रसंग और बुद्ध की भावना से भी, जैसी वह अन्यत्र प्रस्फुटित हुई है, अधिक सहायता लेने के पक्षपाती हैं । बिन्टरनिट्ज ने कुछ स्पष्टता-पूर्वक यह दिखाया है कि ‘सकाय निरुत्तिया’ का सम्बन्ध ‘भिक्षवे’ के साथ लगाने के लिये उसके साथ ‘बो’ शब्द का आना अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है जैसा कि गायगर ने आग्रह किया है । उसे प्रसंग-वश भी समझा जा सकता है ।^३ डा० विमलाचरण लाहा ने पालि के मागधी आधार को स्वीकार नहीं किया है, अतः उन्होंने कुछ विस्तार से गायगर के मत का प्रतिवाद किया है ।^४ कीच ने भी, जो

१. बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ६४८

२. “There can be no doubt as to the fact that the Buddha preached his doctrine in the standard vernacular of the Magadha country and his disciples studied and taught it in that very language.” बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ६४९

३. इन्डियन लिटरेचर, जिल्ड दूसरी, पृष्ठ ६०२ (परिशिष्ट दूसरा)

४. पालि लिटरेचर, जिल्ड पहली, पृष्ठ ११-१६ (भूमिका)

पालि को किसी पच्छिमी बोली पर आधारित मानते हैं, गायगर के परम्परावादी मत को स्वीकार नहीं किया है।^१ वास्तव में बात यह है कि व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होते हुए भी गायगर की बुद्ध-अनुज्ञा की उपर्युक्त व्याख्या उस प्रसंग में ठीक नहीं बैठती, जिसमें वह आई है। अतः पालि भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में उस मत को सिद्ध करने के लिये, जो दूसरे प्रमाणों के आधार पर उनके द्वारा ही सुनिश्चित कर दिया गया है, पर्याप्त नहीं ठहर्ती। सामान्यतः गायगर का अर्थ इन कारणों से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। (१) प्रसंग में वह ठीक नहीं बैठता। पहले भिक्षु लोग 'सकाय निरुत्तिया' (अपनी अपनी भाषा में) बुद्ध-वचनों को दूषित करते दिखाये गये हैं। इस पर ब्राह्मण भिक्षुओं ने उन्हें 'छन्दस्' में करने का प्रस्ताव रक्खा है। भगवान् ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए 'सकाय निरुत्तिया' बुद्ध वचनों को सीखने की अनुज्ञा दे दी है। स्पष्टतः प्रसंग के अनुसार यहाँ 'सकाय निरुत्तिया' का वही अर्थ लेना ठीक है जो पहले लिया गया है, अर्थात् 'अपनी अपनी भाषा में'। (२) किसी विशेष भाषा में बुद्ध वचनों को सीखना उद्देश्य कर देना भगवान् तथागत की प्रवृत्ति के विपरीत है। इस प्रकार उनका धम्म प्रकाशित नहीं होता जो सारी प्रजाओं के लिये खुलने पर ही प्रकाशित होता है^२ (३) भगवान् बुद्ध का जोर शब्दों पर नहीं था, अपौरुषेय पर था^३। कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा से उनकी दृष्टि में उच्च अथवा ह्येय नहीं थी। न उन्हें संस्कृत से द्वेष था न मागधी से मोह। वे केवल जीवित भाषा में उपदेश देना चाहते थे जिससे लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। मागधी का ऐसा ही माध्यम उन्हें अनायास मिल गया जिसे उन्होंने प्रयुक्त किया। (४) जनपद-निरवितयो अर्थात् भाषा के स्थानीय प्रयोगों में तथागत को अभिनिवेश नहीं था। किसी एक भाषा-प्रयोग में उनका आप्रह्न नहीं था। उन्होंने स्वयं कहा है कि एक ही वस्तु 'पात्र' के

१. इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, १, १९२५, पृष्ठ ५०१, बुद्धिस्टिक स्टडीज पृष्ठ ७३०

२. ऐसाही अंगुत्तर-निकाय के तिक निपात में कहा गया है। देखिये बिन्दरनिजः इन्डियन लिटरेचर, जिसके दूसरी, पृष्ठ ६३-६४; मिलिन्द-प्रश्न (भिक्षु जगदीश काश्यप का अनुबाह) पृष्ठ २३१,

३. किन्तिसुत्त (मज्झिम. ३।१।३)

लिखे किसी जनपद में 'पाति', किसी में 'पत्त' किसी में 'वित्थ' किसी में 'सराव', किसी में 'धारोप' किसी में 'पोण' किसी में 'पिसील' शब्द का प्रयोग होता है, तो भिक्षुओं को किसी एक शब्द को ही लेकर यह समझ कर नहीं बैठ रहना चाहिये कि यही प्रयोग ठीक है और सब गलत। बल्कि उन्हें तो अपने भी जनपद के प्रयोग के प्रति ममता न रख कर जहाँ जैसा प्रयोग चलता हो, वहाँ उसी के अनुसार बरतना चाहिये^१। अतः मगध-जनपद के प्रयोग के प्रति भी तथागत का अभिनिवेश या पक्षपात-व्यवहार कैसे हो सकता था ? अतः गायगर का अर्थ ग्रहण नहीं हो सकता।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, गायगर की 'सकाय निरुक्तिया' की व्याख्या के साथ असहमत होते हुए भी पालि भाषा के मागधी आधार को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अब तक हमने इस विषय सम्बन्धी जो विवेचन किया है वह हमें इसी निष्कर्ष की ओर पहुँचने के लिये बाध्य करना है कि पालि भाषा का विकास मध्य-मंडल में बोले जाने वाली उस अन्तर्प्रान्तीय सभ्य भाषा से हुआ जिसमें भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिये थे और जिसकी संज्ञा बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार 'मागधी' है। इसी 'मागधी' के विकसित, विकृत या अधिक ठीक कहें तो विभिन्न जनपदीय स्वरूप हमें अशोकके अभिलेखों की 'मागधी' में मिलते हैं। निश्चय ही इस अशोक-कालीन मगध-भाषा की उससे तीन सौ चार सौ वर्ष पूर्व बोले जाने वाली मगध-भाषा से, जो त्रिपिटक में सुरक्षित है, विभिन्नताएँ भी हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर ही ओल्डनबर्ग आदि विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाल डाला था कि पालि मागधी नहीं है। पालि को मागधी न मानने से उनका तात्पर्य, जैसा डा० ई० जे० थॉमस ने दिखाया है, सिर्फ यही था कि पालि अशोक के अभिलेखों की भाषा नहीं है।^२ किन्तु यहाँ पर यह नहीं सोचा गया कि जो कुछ भी विभिन्नताएँ त्रिपिटक की भाषा और अशोक के अभिलेखों की भाषा में हैं, वे सब एक अन्तर्प्रान्तीय राजभाषा के प्रान्तीय प्रयोगों के आधार पर समझी जा सकती हैं। अशोक का उद्देश्य अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न जनपदों की सामान्य जनता तक अपने सन्देश को पहुँचाना था। जनपद-निरुक्तियों का अभिनिवेश उसके हृदय में

१. देखिये अरण्यविभंग सुत्त (मज्झिम. ३।४।९)

२. बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ २३४ (डा० ई० जे० थॉमस का "बुद्धिस्ट एजुकेशन इन पालि एंड संस्कृत स्कूल्स" शीर्षक निबन्ध)

या नहीं। उसमें जैसा प्रयोग जिस जनपद में चलता देखा, वैसा ही शिलालेखों में अंकित करवा दिया। इसी कारण उनमें उच्चारण आदि की अल्प विभिन्नताएँ मिलती हैं। एक ही लेख के पूर्व (जौगड़) पश्चिम (गिरनार) और उत्तर (मनसेहर) इन तीन संस्करणों का मिलान करने से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ इन तीनों अभिलेखों को उद्धृत तो नहीं कर सकते,^१ किन्तु उनके आधार पर विभिन्न भाषा-स्वरूपों का अध्ययन करना आवश्यक है। उनके भाषा-स्वरूपों में मुख्य विभिन्नताएँ इस प्रकार हैं। (१) पश्चिम (गिरनार) के शिलालेख में 'र' का 'ल्' में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणतः 'राजा', 'राज्ञा', 'पुरा', 'आग्नित्वा' जैसे प्रयोग वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तर के शिलालेख (मनसेहर) में भी 'र' का 'ल्' में परिवर्तन नहीं होता, किन्तु वहाँ प्रादेशिक उच्चारण-भेद अवश्य दृष्टिगोचर होता है। 'राजा', की जगह वहाँ 'रज', 'राज्ञा' की जगह 'राजिने', 'पुरा' की जगह 'पुर' और 'आग्नित्वा' की जगह 'आग्नि' मिलते हैं। पूर्व के शिलालेख (जौगड़) में 'र' का 'ल्' में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ 'राजा' की जगह 'लाजा' है, 'राज्ञा' की जगह 'लाजिना' है, 'पुरा' की जगह 'पुलुव' है और 'आग्नित्वा' की जगह 'आग्नि' है। (२) पश्चिम के लेख में (सामान्यतः पालि के समान) केवल दन्त्य 'म्' का ही प्रयोग है। तालव्य 'ष्' और मूर्धन्य 'ष्' वहाँ नहीं मिलते। इनकी जगह भी दन्त्य 'म्' का ही प्रयोग मिलता है। 'प्रियदमि' इसका उदाहरण है। पूर्व के लेख की भी यही प्रवृत्ति है। किन्तु उत्तर के लेख की आश्चर्यजनक प्रवृत्ति 'ष्' और 'ष्' दोनों को रखने की है। वहाँ 'प्रियदमि' (पश्चिम) या 'पियदमि' (पूर्व) की जगह 'प्रियदमि' है। इसी प्रकार 'प्रियदमिना' या 'पियदमिना' की जगह 'प्रियदमिना' है। 'प्राणसतसहस्रानि' (पश्चिम) या 'पानसतसहस्रानि' (पूर्व) की जगह 'प्राणसतसहस्रानि' है। 'आरभरे' (पश्चिम) या 'आग्निमित्तु' की जगह आश्चर्यजनक रूप से 'अग्निमित्तु' है ! (३) पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्द के प्रथमा एक-वचन का रूप पश्चिम के अभिलेख में ओका-रान्त है, जैसे 'एको मगो'। किन्तु पूर्व और उत्तर के अभिलेखों में वह एकारान्त हो गया है, जैसे 'एक मिगे' (पूर्व), 'एके मिगे' (उत्तर)। (४) पूर्व के अभिलेख में व्यंजन रेफयुक्त होने पर रेफ की ध्वनि लुप्त होकर व्यंजन में ही मिल गई

१. जिसके लिये देखिये निम्न जगदीश काश्यप-पालि महाभाष्यकारण, पृष्ठ तैत्तिरीय-पौर्वाणीय (वस्तुकाया)

है, जैसे प्रियदर्शी से 'प्रियदसि'; प्राणा से 'पानानि'। किन्तु पश्चिम और उत्तर के अभिलेखों में यह परिवर्तन नहीं हुआ है। वहाँ 'प्रियदसि', 'प्राणा' (पश्चिम) एवं 'प्रियदर्शि' 'प्रणनि' (उत्तर) शब्दों में रेफ़ध्वनि सुरक्षित है। (५) 'ऋ' के परिवर्तन में भी असमानता है। मृग से 'मगो' पश्चिम में है, 'मिगे' पूर्व में है, 'मिगे' उत्तर में है। (६) पश्चिम का शिलालेख संस्कृत के अधिकतम समीप है। मिलाइये, पुरा महानसम्हि देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो अनुदिवस बहूनि प्राणसतसहस्रानि आरभिसु सुपायाय (पश्चिम); पुलुबं महानससि देवानं प्रियस प्रियदसिने लाजिने अनुदिवसं बहूनि पानसतसहस्रानि आलभियसु सुपठाये (पूर्व); पुर महनससि देवानं प्रियस प्रियदर्शिस राजिने अनुदिवसं बहूनि प्राणसत-सहस्रानि आरभिसु सुपथये (उत्तर)। इन विभिन्नताओं के स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मौलिक न होकर एक ही सामान्य भाषा के प्रांतीय या जनपदीय रूप हैं, जो उच्चारण-भेद से उत्पन्न हो गये हैं। मूल तो उन सब का एक ही है—मगध की राज-भाषा-मागधी, जिसमें ४०० वर्ष पहले भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिये थे और जो आज तक अपने उसी प्रामाणिक किन्तु मिश्रित रूप में पालि त्रिपिटक में सुरक्षित है।

पालि और वैदिक भाषा

ऊपर अशोक की धर्मलिपियों में पाई जाने वाली पालि की विभिन्नताओं की ओर संकेत किया गया है। वास्तव में ये विभिन्नताएँ पालि की जन्म-जात हैं। ये उसे वैदिक भाषा से उत्तराधिकार-स्वरूप मिली हैं। पालि का वैदिक भाषा से ऐतिहासिक दृष्टि से क्या सम्बन्ध है, इसका हम पहले विवेचन कर चुके हैं। यहाँ हम इन भाषाओं के स्वरूप की दृष्टि से ही विचार करेंगे। ऋग्वेद की रचना अनेक युगों में अनेक ऋषियों द्वारा की गई। अतः उसमें अनेक प्रादेशिक बोलियों का संमिश्रण मिलता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों और सूत्र-ग्रन्थों में इसी भाषा के विकसित

-
१. अशोक के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी अभिलेखों के ही भाषा-तत्त्व पालि में मिलते हैं। जिन्होंने पूर्वी तत्त्वों पर और दिया है उन्होंने पालि को मागधी या अठ-मागधी पर आधारित माना है, जिन्होंने पश्चिमी तत्त्वों पर और दिया है, उन्होंने उसमें औरसेनी के तत्त्व ढूँढ़े हैं और जिन्होंने उत्तरी तत्त्वों को प्रधानता दी है, उन्होंने उसमें पेशाची तत्त्व ढूँढ़े हैं।

स्वरूप के दर्शन होते हैं। बाद में पाणिनि ने इसी भाषा की भिन्नरूपता को सुसम्बद्ध कर उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया। यही 'संस्कृत' अर्थात् संस्कार की हुई भाषा कहलाई। ब्राह्मण-ग्रन्थों और यास्क या पाणिनि के काल के बीच में इस भाषा का व्यवस्थापन-कार्य हुआ। प्राचीन वेद की भाषा के साथ इसका विभेद दिखाने के लिये इसके लिये 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब कि वेद की भाषा का उपयुक्त नाम 'छन्दस' है। वेद की भाषा जिस समय यास्क और पाणिनि के समय में और उसके कुछ पहले से सुसम्बद्ध होकर 'संस्कृत' के रूप में आयों के विज्ञान और धर्म की भाषा बन रही थी, उसी समय आयों की बोलचाल की भाषा भी विकसित होकर नया स्वरूप प्राप्त कर रही थी। मगध या कोशल के प्रान्तों में उसने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसी के दर्शन हमें आज 'पालि' के रूप में होते हैं। मगध-साम्राज्य के विकास के साथ इसी बोली ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही वैदिक भाषा के आधार पर, एक ही मध्यकालीन आर्यभाषा-युग में, संस्कृत और पालि का विकास भिन्न भिन्न ढंगों से हुआ। वैदिक भाषा के एक ही शब्दों के क्रमशः पालि और संस्कृत में विकसित स्वरूपों को मिलान कर देखने से यह ऐतिहासिक तथ्य अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

वैदिक भाषा की सब से बड़ी विशेषता उसकी अनेकरूपता है। स्वभावतः इस अनेकरूपता का उत्तराधिकार संस्कृत की अपेक्षा पालि को ही अधिक मिला है। इस तथ्य का विशेष विवरण हम आगे पालि के शब्द-शोधन और वाक्य-विचार का विवेचन करते समय करेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। अकारान्त शब्दों के तृतीया बहुवचन में वैदिक भाषा में 'देवेभिः' 'कर्णेभिः' जैसे रूप मिलते हैं। संस्कृत ने इन रूपों को छोड़ दिया है। किन्तु पालि में ये 'देवेभि' 'देवेहि' 'कर्णेभि' 'कर्णेहि' आदि के रूप में सुरक्षित हैं। वैदिक भाषा में 'विश्वन्' 'व्यवन्' जैसे नपुंसक लिंग शब्दों के प्रथमा और सम्बोधन के बहुवचन के रूप 'विश्वा' 'व्यवना' जैसे आकारान्त होते हैं। पालि में यह प्रवृत्ति 'वित्ता' 'रूपा' जैसे प्रयोगों में दिखाई पड़ती है, किन्तु संस्कृत में नहीं पाई जाती। उत्तम पुरुष बहुवचन का वैदिक प्रत्यय 'मसि' पालि में 'मसे' (वयमेत्थ यमामसे) के रूप में सुरक्षित है। इसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वैदिक भाषा में 'रे' प्रत्यय लगता है। संस्कृत में यह नहीं पाया जाता। किन्तु पालि में यह 'पन्वरे' 'भासरे' जैसे प्रयोगों में सुरक्षित है। वेद में निमित्तार्थक 'तवे' प्रत्यय का बहुत प्रयोग होता है।

पालि में भी 'कातवे' 'गन्तवे' जैसे रूपों में यह सुरक्षित है। संस्कृत ने इस प्रयोग को छोड़ दिया है। इसी प्रकार अन्य अनेक शब्दों में हम यह प्रवृत्ति देखते हैं। संस्कृत 'आम्ब' शब्द का वैदिक रूप 'आम्ब' है। पालि में यह 'अम्ब' है। पालि ने 'ब्' को रख लिया है।^१ वैदिक अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रथमा बहुवचन के रूप में 'असुक' प्रत्यय लग कर 'देवासः' जैसा रूप बनता था। पालि में भी यह 'देवासं' 'वम्मासे' 'बुद्धासे' जैसे रूपों में सुरक्षित है। संस्कृत ने इन रूपों को ग्रहण नहीं किया है।

पालि और संस्कृत

पालि और संस्कृत के ऐतिहासिक सम्बन्ध का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। दोनों ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ हैं। दोनों ही समान स्त्रोत वैदिक भाषा से उद्भूत हुई हैं। किन्तु जैसा कबीर ने पन्द्रहवीं शताब्दी में लोकभाषा हिन्दी का संस्कृत से मिलान करते हुए संस्कृत को 'कूपजल' कह कर (हिन्दी) 'भाषा' को 'बहता नीर' कहा था, वही बात हम पालि के विषय में भी कह सकते हैं। पालि वह बहता हुआ नीर था जो वैदिक काल से लेकर अप्रतिहन रूप से मध्य-मंडल में प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा था। इसके विपरीत संस्कृत वह बड़ा महासरोवर था, जिसमें समस्त आर्य ज्ञान-विज्ञान अनुमापित कर दिया गया था। एक की गति अवरुद्ध थी, दूसरे में आवर्त-विवर्तों की लहरें सतत चलती रही। परिणामतः प्राकृतों की सीमा पार कर, अपभ्रंश के नाना विवर्त धारण कर, वह आज हमारी अनेक प्रान्तीय बोलियों के रूप में समाविष्ट हो गई है। संस्कृत 'पुराण युवती' है। पुरानी होते हुए भी वह सदा अपने मौलिक अभिराम रूप को धारण करती है। उसके जरा-मरण नहीं। इसके विपरीत पालि के कुमारी, युवती, वृद्धा स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं। अन्त में वह अपनी सन्तानों के रूप में अपने को खो भी चुकी है। पालि त्रिपिटक में उसके बाल्य और तारुण्य का सामान्यतः दिग्दर्शन होता है, अनुपालि-साहित्य में सामान्यतः उसके वृद्धत्व का। उसके ये विभिन्न भाव एक ही व्यक्तित्व के विकार हैं, जो उसने काल और स्थान के भेद से ग्रहण किये हैं। जिन भाषा-तत्त्व-विदों ने उसके इस रहस्य

१. देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ६५५-५६ (भिक्खु सिद्धार्थ का पालिभाषा सम्बन्धी निबन्ध)

को नहीं समझा है, उन्होंने उसके आदि निवास-स्थान और स्वरूप आदि के विषय में अनेक एकांगदर्शी मत प्रकट किए हैं, यह हम पहले देख ही चुके हैं।

उद्गम की दृष्टि से पालि और संस्कृत सहोदरा हैं। जैसे दो सगी बहनों में एक की रूप कुछ अधिक निस्सरा हो, दोनों के स्वर-तन्त्रियों और शब्दों के समान होते हुए भी एक कुछ अधिक परिष्कार के साथ बोले, यही हालत पालि और संस्कृत की है। ध्वनि-समूह में तो कुछ अल्प विभिन्नताएँ हैं भी, किन्तु रूप-विधान में तो उतनी भी नहीं है। दोनों के ध्वनि, रूप और अर्थ का विस्तृत धुलनात्मक में अध्ययन करने समय यह हम अभी देखेंगे। पहले विकास-क्रम को पूरा करते हुए पालि-भाषा का सम्बन्ध प्राकृत भाषाओं के साथ देखें।

पालि और प्राकृत भाषाएँ: विशेषतः अर्द्धमागधी, शौरसेनी और पेशाची

प्राकृतों का विकास (१-५०० ई०) पालि के बाद का है। यह भी कहा जा सकता है कि पालि प्राकृत की प्रथम अवस्था का ही नाम है। हम पहले कह चुके कि अशोक के समय में पालि या तत्कालीन लोक-सामान्य भाषा के कम से कम तीन स्वरूप प्रचलित थे। पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी। इन्हीं बोलियों का विकासवाद में प्राकृतों के रूप में हुआ। मागधी और अर्द्धमागधी अशोककालीन पूर्वी बोलीके, शौरसेनी पश्चिमी बोली के और पेशाची पश्चिमोत्तरी बोली के विकसित रूप हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पहले ये बोलियाँ मात्र थीं, किन्तु साहित्य में प्रयुक्त होने पर इसका स्वरूप अवश्य हो गया। भरत मुनि ने सात प्राकृत भाषाओं का उल्लेख किया है, (१) मागधी प्राकृत, (२) अवन्ती प्राकृत, (३) प्राच्या, (४) शौरसेनी, (५) अर्द्धमागधी, (६) बाल्हीक और (७) दाक्षिणात्य^१। बाद में बैयाकरण हेमचन्द्र ने इनमें पेशाची और लाटी को और जोड़ दिया है। साहित्य की दृष्टि से प्राकृतों में चार मुख्य हैं, मागधी, अर्द्धमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री। प्राकृत के बैयाकरणों ने महाराष्ट्री को अधिक महत्त्व दिया है। महाराष्ट्री प्राकृत का विस्तृत विवेचन करने के बाद उन्होंने अन्य प्राकृतों की केवल कुछ विशेषताओं का दिग्दर्शन कर 'शेष महाराष्ट्रीवत्' कहकर छोड़ दिया है।

१ मागध्वयन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यर्द्धमागधी ।

बाह्लीका दाक्षिणात्याश्च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः ॥

२ महाराष्ट्राध्याया भाषाः प्रकृष्टं विदुः । वन्धी

भाषा-तत्त्व की दृष्टि से पालि और प्राकृतों में अनेक समानताएँ हैं। उपर्युक्त विकास-विवरण से स्पष्ट है कि मागधी, अर्द्ध-मागधी, शौरसेनी और पंजाबी प्राकृत ही पालि के तुलनात्मक अध्ययन में अधिक ध्यान देने योग्य हैं। पहले हम सामान्यतः पालि में पाये जाने वाले प्राकृत-तत्त्वों का निर्देश करेंगे और फिर मागधी, अर्द्ध-मागधी, शौरसेनी और पंजाबी के साथ उसका संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।

पालि और प्राकृत भाषाओं का ध्वनि-समूह प्रायः एक सा ही है। ऋ, ॠ, लृ, ए और औ का प्रयोग पालि और प्राकृतों में समान रूप से ही नहीं पाया जाता। केवल अपभ्रंश में ऋ ध्वनि अवश्य मिलती है। पालि और प्राकृतों में ऋ ध्वनि अ, इ, उ, स्वरों में से किसी एक में परिवर्तित हो जाती है। ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ का प्रयोग पालि और प्राकृत दोनों में ही मिलता है। विसर्ग का प्रयोग पालि और प्राकृत दोनों में ही नहीं मिलता। क्ष, प की जगह मागधी को छोड़ कर और सब प्राकृतों और पालि में 'स्' ही हो जाता है। मूर्द्धन्य ध्वनि 'ळ' पालि और प्राकृत दोनों में ही पाई जाती है।

विशेष रूप से प्राकृत-तत्त्व पालि में व्यंजन-परिवर्तनों में ही पाये जाते हैं। ये परिवर्तन इस प्रकार हैं (१) शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पर्श की जगह य् या व् का आगमन (२) शब्द के अन्तःस्थित घोष महाप्राण की जगह ह् हो जाना (३) शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पर्शों का घोष हो जाना। (४) महाप्राणत्व (ह-कार) का आकस्मिक आगमन या लोप (५) आकस्मिक वर्ण-व्यत्यय। ये परिवर्तन पालि में अनियमितः कहीं-कहीं और प्रायः अन्य सब प्राकृतों में नियमितः पाये जाते हैं। आगे पालि के ध्वनि-समूह के विवेचन में इनका सोदाहरण विवरण दिया जायगा। वास्तव में बात यह है कि जिन ध्वनि-परिवर्तनों का पालि में सूत्र-पात ही हुआ है, उन्हीं का विकास हमें प्राकृतों में देखने को मिलता है। यही इन समानताओं का कारण है। इसका कुछ विस्तार से विवेचन हम आगे पालि के 'व्यंजन-परिवर्तन' पर विचार करते समय करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना आवश्यक है कि पालि के जिस रूप के साथ प्राकृत की समानता है अथवा उसके जिस रूप में प्राकृत-तत्त्व मिलते हैं, वह पालि का प्राचीन रूप न होकर उसका विकसित रूप है। इसीलिये पालि-भाषा के विकास में भी हम तारतम्य देखते हैं, जिसका वर्णन हम अभी आगे करेंगे।

मागधी और पालि के सम्बन्ध का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। अर्द्ध-मागधी के सम्बन्ध में भी कुछ कह चुके हैं। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि जिस रूप में अर्द्धमागधी के स्वरूप का साक्ष्य हमें जैन आगमों में मिलता है, उसकी ध्वनि और रूप की दृष्टि से पालि से समानताएँ तो हैं किन्तु अर्द्धमागधी को पालि का उद्गम या आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्युत उसका विकास पालि के बहुत बाद हुआ है। पालि और अर्द्धमागधी की कुछ समानताएँ इस प्रकार हैं—(१) संस्कृत 'अस्' और 'अर्' के स्थान में 'ए' हो जाना। पालि के पुरे (पुरः); सुवे (स्वः); भिक्षवे (भिक्षवः); पुरिसकारे (पुरुषकारः); दुक्खे (दुःखं) जैसे शब्दों में यह अर्द्धमागधीपन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। (२) संस्कृत 'तद्' के स्थान पर 'से' हो जाना। यह प्रवृत्ति 'सेय्यथा' (तद्यथा) जैसे पालि के प्रयोगों में रूढ़ हो गई है। (३) इसी प्रकार संस्कृत एद् के स्थान पर 'ये' हो जाना (४) र् का ल् हो जाना अर्द्धमागधी की एक बड़ी विशेषता है। पालि में भी बहु कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होती है, नियमानुसार नहीं (५) स्वरों और अनुनासिक स्वरों के बाद आने पर 'एव' का अर्द्धमागधी में 'येव' हो जाता है। पालि में भी यह प्रवृत्ति कहीं कहीं दृष्टिगोचर होती है। (६) कहीं कहीं वर्ण-परिवर्तन का विधान भी पालि में अर्द्ध-मागधी के समान ही है। उदाहरणतः

संस्कृत	पालि	अर्द्धमागधी
साक्ष (आँखों के सामने)	सक्खि (सखि भी)	सक्खं
त्सर (मूँठ, तलवार)	थर	थर (छर भी)
वेणु (बाँस)	वेळु	वेळु
लागल (हल)	नगळ	नंगळ

लूडर्स ने, अर्द्धमागधी के प्राचीन स्वरूप को पालि का आधार माना है, अतः उन्होंने उपर्युक्त समानताओं पर अधिक जोर दिया है। किन्तु इन समानताओं की एक मर्यादा है। केवल कुछ छुटपुटे उदाहरणों को छोड़ पालि में ये प्रवृत्तियाँ नियमित दृष्टिगोचर नहीं होती। उदाहरणतः, सं० अस् की जगह 'ए' हो जाना, 'र्' की जगह 'ल्' हो जाना आदि प्रवृत्तियाँ जो अर्द्धमागधी की अनिवार्य विशेषताएँ हैं, पालि में कहीं कहीं ही पाई जाती हैं।

शौरसेनी प्राकृत शूरसेन अर्थात् वज्र-मंडल या मध्य-मंडल की भाषा थी। यह प्राकृत संस्कृत के अधिकतम समीप है। उत्तरकालीन पालि में भी यही प्रवृत्ति

दिखाई देती है। पालि भी मध्य-मंडल की ही लोक-भाषा रही थी। अतः उसका प्रभाव शौरसेनी पर आवश्यक रूप से पड़ा है। जित विद्वानों ने पालि का आधार कोई पूर्वी बोली (मागधी या अर्द्ध-मागधी) न मान कर किसी पच्छिमी बोली को माना है, उन्होंने शौरसेनी प्राकृत के साथ उसकी सर्वाधिक समानताएँ दिखाने का प्रयत्न किया है। कुछ समानताएँ इस प्रकार हैं। (१) शौरसेनी के प्राचीन रूप में शब्द के मध्य में स्थित व्यंजन का लोप नहीं होता और अघोष स्पर्शों का घोष स्पर्शों में परिवर्तन भी बहुत कम दिखाई पड़ता है; (२) शब्द के मध्यस्थित 'नृ' में भी साधारणतः परिवर्तन नहीं होता, (३) शब्द के आदि में स्थित 'यृ' की जगह 'जू' नहीं होता, जैसा उत्तरकालीन प्राकृतों में हो जाता है; (४) 'दानि' और 'इदानि' शब्द दोनों में ही समान रूप से प्रयुक्त होते हैं; (५) इसी प्रकार 'पेक्ख' 'गम्मिस्सति' 'सक्कि' जैसे रूपों में भी समानता है। इन समानताओं के विषय में हमें यही कहना है कि इनमें से बहुत सी केवल पालि और शौरसेनी में ही नहीं मिलती, बल्कि अन्य प्राकृतों में भी पाई जाती हैं।

इसी प्रकार पालि और पैंशाची प्राकृत के सम्बन्ध का सवाल है। इन दोनों भाषाओं की मुख्य समानताएँ इस प्रकार हैं—(१) घोष स्पर्शों (गृ, दृ, बृ.) के स्थान पर अघोष स्पर्श (क्, त्, प्) हो जाना; (२) शब्द के मध्य में स्थित व्यंजन का सुरक्षित रहना; (३) 'भाग्य' 'मिना' 'कसट' जैसे शब्दों में सम्युक्त वर्णों का विच्छेद (युक्त-विकर्ष) पाया जाना, (४) जृ, ष्व्, और न्यु का 'ञ्जृ' में परिवर्तन होता, (५) यृ का जृ में परिवर्तन न हो कर सुरक्षित रहना, (६) अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रथमा एकवचन में ओकारान्त हो जाना, (७) धातु-रूपों में समानताएँ; (८) र् का लृ में परिवर्तन न होकर सुरक्षित रहना। पालि की ये समानताएँ भी केवल पैंशाची प्राकृत के साथ ही नहीं हैं। अन्य प्राकृतों में भी ये पाई जाती हैं। उदाहरणतः जृ, ष्व् और न्यु की जगह 'ञ्जृ' मागधी और अन्य अनेक प्राकृतों में भी पाया जाता है। इसी प्रकार यृ का जृ में परिवर्तित न होकर 'यृ' ही बने रहना मागधी तथा अन्य प्राकृतों में पाया जाता है। इसी प्रकार अकारान्त शब्दों का ओकारान्त हो जाना केवल पैंशाची प्राकृत में ही नहीं, किन्तु सभी पच्छिमी बोलियों में पाया जाता है और संस्कृत के मिथ्या-सादृश्य के आधार पर उद्भूत है। इसी प्रकार पालि का धातु-रूप-विधान न केवल पैंशाची से ही अपितु सामान्यतः सभी पच्छिमी बोलियों से समानता रखता है। यही हाल 'रृ' के पालि में परिवर्तित न होने का है। पच्छिमी बोलियों में भी ऐसा ही पाया जाता है। पैंशाची

प्राकृत के सब रूपों में 'ट्' सुरक्षित ही मिलता हो, ऐसी भी बात नहीं है। शब्द के मध्य में स्थित व्यंजन का सुरक्षित बने रहना प्राचीनता का लक्षण अवश्य है, किन्तु पेशाची के साथ पालि के घनिष्ठ सम्बन्ध का खोतक नहीं। घोष स्पर्शों के स्थान पर अघोष स्पर्श हो जाना पालि में यत्र-तत्र ही अनियमित रूप से पाया जाता है और पेशाची में भी यह नियम अनिवार्य नहीं है। अतः पेशाची प्राकृत के साम्य के आधार पर हम पालि के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त स्थापित नहीं कर सकते।

उपर्युक्त अध्ययन में स्पष्ट है कि किसी एक प्राकृत या उसके प्राचीन स्वरूप से पालि को सम्बद्ध कर देना किनता एकांगी और भ्रामक सिद्धान्त है। वास्तव में मध्य यही है कि पालि एक मिश्रित, साहित्यिक भाषा है जिसमें अनेक बोलियों के समिश्रण के चिन्ह मिलते हैं। उसके ध्वनि-समूह का विस्तृत विवरण, प्राकृता के साथ उसके सम्बन्ध को, जिस हमन अभी तक अत्यन्त सक्षिप्त रूप से ही निर्दिष्ट किया है, अधिक स्पष्टता से व्यक्त करेगा।

पालि के ध्वनि-समूह का परिचय

पालि के ध्वनि-समूह को समझने के लिये पहले वैदिक और संस्कृत भाषा के ध्वनि-समूह को समझ लेना आवश्यक है। वैदिक ध्वनि-समूह में ५२ ध्वनियाँ थी, जिनमें १३ स्वर थे और ३९ व्यंजन। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है—

स्वर—

- (१) नौ मूल स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, , ऋ, ॠ, ए, ऐ
(२) चार गयुक्त स्वर ए, ऐ ओ, औ

व्यंजन—

- (१) सत्ताईस स्पर्श व्यंजन —

कट्य	क, ख, ग, घ, ङ
तालव्य	च, छ, ज, झ, ञ
मूर्धन्य	ट, ठ, ड, ढ, ण, त, ल, व
दन्त्य	त, थ, द, ध, न
ओष्ठ्य	प, फ, ब, भ, म

- (२) चार अन्तस्थ — य, र, ल, व
(३) तीन ऊष्म — श, ष, स
(४) अनुनासिक — (भक्तस्वर)

(६) तीन लघोष ऊष्म

विसर्जनीय या विसर्ग :

जिह्वामूलीय^१उपध्मानीय^२

वैदिक ध्वनि-समूह ही प्रायः संस्कृत में उपलब्ध होता है। कुछ विशेष परिवर्तन इस प्रकार हैं—(१) लृ, लृह्, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत में नहीं मिलता (२) कुछ स्वरों और व्यंजनो के उच्चारणों में भी परिवर्तन हुआ है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर अब हम पालि के ध्वनि-समूह पर विचार करें। पालि का ध्वनि-समूह इस प्रकार है—

स्वर

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, लृस्व ए, ऐ, लृस्व ओ, औ

व्यंजन

कट्य	—	क्, ख्, ग्, घ्, ङ्
तालव्य	—	च्, छ्, ज्, झ्, ञ्
मूर्धन्य	—	ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, लृ, लृह्
दन्त्य	—	त्, थ्, द्, ध्, न्
ओष्ठ्य	—	प्, फ्, ब्, भ्, म्
अन्तःस्थ	—	य्, र्, लृ, व्
ऊष्म	—	स्
प्राणध्वनि	—	ह्

संस्कृत से मिलान करने पर उपर्युक्त पालि ध्वनि-समूह में ये विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं—(१) ञ्, ञ्, लृ, ऐ, औ स्वरों का प्रयोग पालि भाषा में नहीं मिलता (२) पालि में दो नये स्वर लृस्व ए और लृस्व ओ मिलते हैं, (३) विसर्ग पालि में नहीं मिलता (४) श्, ष् पालि में नहीं मिलते, (५) लृ, लृह् व्यंजनों का प्रयोग पालि में संस्कृत से अधिक होता है। दो स्वरों के बीच में आने वाले ङ् का

१. क् से पहले आने वाला विसर्ग। 'ततः किं' में विसर्ग की ध्वनि इसका उदाहरण है।

२. 'पृ' से पहले आने वाला विसर्ग। 'पुनः पुनः' में प्रथम विसर्ग की ध्वनि इसका उदाहरण है।

स्थान यहाँ 'ळ' ने ले लिया है, इसी प्रकार 'ह' का स्थान 'लह' ने। मिथ्या-सादृश्य के कारण 'ळ' का प्रयोग 'ल्' के स्थान पर भी देखा जाता है। (६) स्वतंत्र स्थिति में 'ह्' प्राणध्वनि व्यंजन है, किन्तु य, र, ल, व या अनुनासिक से संयुक्त होने पर इसका उच्चारण एक विशेष प्रकार से होता है, जिसे पालि वैय्याकरणो ने 'ओरस' या 'हृदय से उत्पन्न' कहा है। इस संक्षिप्त निर्वेश के बाद अब उन ध्वनि-परिवर्तनों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो संस्कृत की तुलना में पालि में होते हैं। पहले हम स्वर-परिवर्तनों को लेंगे, बाद में व्यंजन-सम्बन्धी परिवर्तनों को। स्वर-परिवर्तनों में भी क्रमशः ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, विसर्ग आदि का विवेचन किया जायगा। इसी प्रकार व्यंजन-सम्बन्धी परिवर्तनों में असंयुक्त और संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से शब्द में उनकी स्थिति के अनुसार विवेचन करेंगे, यथा आदि-व्यंजन, मध्य-व्यंजन, अन्त्य-व्यंजन, आदि। इसके साथ ही स्वर और व्यंजन-सम्बन्धी कुछ विशेष ध्वनि-परिवर्तनों का दिग्दर्शन करना भी आवश्यक होगा।

स्वर-परिवर्तन

ह्रस्व स्वर (अ इ, उ, ए, ओ)

१ साधारणतया संस्कृत ह्रस्व स्वर अ इ, उ, पालि (एवं प्राकृतो) में सुरक्षित रहते हैं।

उदाहरण

संस्कृत	पालि	
वधू	वधू	(प्राकृत वधू)
अग्नि	अग्नि	} प्राकृत में पालि के समान ही रूप
अर्थ	अट्ठ	
प्रिय	पिय	
रुक्म	रक्खो	
मुखम्	मुख	(प्राकृत मुहं)

२ यदि संस्कृत में अ संयुक्त व्यंजन से पहले होता है, तो पालि में उसका कहीं कहीं ए (ह्रस्व ए) हो जाता है।

उदाहरण

संस्कृत	पालि
फल्गु (सारहीन)	फेग्गु

संख्या

संख्या (प्राकृत सेज्जा)

१ इकारान्त और उकारान्त पालि शब्दों के रूपों में विभक्तयन्त इकार और उकार का दीर्घ होकर क्रमशः ईकार और ऊकार हो जाता है, यथा ईहि ऊहि ईसु ऊसु। इस प्रकार अग्नि (अग्नि) और भिक्षु (भिक्षु) शब्दों के रूपों में क्रमशः अग्नीहि भिक्षूहि (तृतीया बहुवचन) एवं अग्नीसु भिक्षूसु (सप्तमी बहुवचन) रूप होते हैं।

(४) यदि संस्कृत में इ और उ सयुक्त व्यंजन से पहले होते हैं तो पालि में वे क्रमशः ए और ओ (ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ) हो जाते हैं। उदाहरण—

संस्कृत	पालि
विष्णु	वेण्डु (कही कही विण्डु भी)
निष्क	नेक्क
उष्ट्र	ओटठ
उत्कामुख	ओक्कामुख
पुष्कर	पोक्खर

(५) संस्कृत में जहाँ सयुक्त व्यंजन से पहले दीर्घ स्वर होते हैं वहाँ पाणि में उनका रूप ह्रस्व हो जाता है यह पाणि भाषा का एक प्रसिद्ध नियम है जिसका विवेचन हम दीर्घ स्वरा में परिवर्तन का विवरण देने समय आगे करेंगे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इस नियम के कारण संस्कृत के ए ण तथा ओ औ जब सयुक्त व्यंजनों से पहले आते हैं तो पाणि में उनके रूप क्रमशः ह्रस्व ए तथा ह्रस्व ओ हो जाते हैं। उदाहरण—

ऐलेष्मन्	सेम्ह
चैत्य	चेतिय
ओष्ठ	ओट्ठ
मीय	मोरिय

(६) जब उपर्युक्त स्वर सयुक्त व्यंजनों से पहले न आकर अ-सयुक्त व्यंजनों के भी पहले आते हैं तो भी उनका परिवर्तन उपर्युक्त ह्रस्व स्वरूपों में ही हो जाता है किन्तु उनके आगे आने वाला व्यंजन सयुक्त हो जाता है। उदाहरण—

एक	एक्क
एवम्	एव्व

ऋ और लृ के पालि प्रतिकार

(अ) ऋ का परिवर्तन पालि में विविध होता है। कहीं अ, कहीं इ, कहीं उ। समीपी ध्वनियों पर यह अधिक निर्भर करता है कि कब क्या परिवर्तन हो। ओष्ठ्य अक्षरों के बाद अक्सर उ होता है। फिर भी प्रयोगों के अनुसार विविधता पाई जाती है, जिसे नियमों में नहीं बाँधा जा सकता। ऋ का परिवर्तन बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में भी यह पाया जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि संस्कृत 'अबट' शब्द पहले 'अवृत' था। 'विकट' और 'विकृत' शब्द दोनों साथ साथ ऋग्वेद में मिलते हैं। यास्क भी इस तथ्य में अवगत हैं। उन्होंने 'कुटस्य' 'कृतस्य' जैसे समानार्थवाची शब्दों के उदाहरण दिये हैं। उत्तरकालीन युग में इस परिवर्तन की मुख्यतः दो प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम में ऋ का परिवर्तित स्वरूप 'अ' हो जाता है और दूसरी में 'इ' या 'उ'। प्रथम प्रवृत्ति के परिचायक सामान्यतः पालि, अशोक के गिरनार-शिलालेख, महागुप्ती प्राकृत एवं अर्द्धमागधी प्राकृत हैं। दूसरी प्रवृत्ति के परिचायक विशेषण अशोक के पूर्व और उत्तर-पश्चिम के शिलालेख एवं शौरसेनी प्राकृत हैं।

उदाहरण

(१) ऋ की जगह 'अ' हो जाता है—

संस्कृत	पालि
ऋस	अस
वृक	वक
हृदय	दय
दृढ	दन्ह (गिरनार शिलालेख)
मृग	मग (गिरनार शिलालेख)

(२) ऋ की जगह 'इ' हो जाती है—

कृत	कित (शौरसेनी किट) (अशोक पालि)
मृत	मित (शौरसेनी मुद) (अशोक-पालि)
ऋष	इष
ऋण	इण
वृश्चिक	विश्चिक

(३) ऋ की जगह 'उ' हो जाता है—

ऋजु	उजु या उज्जु
ऋषभ	उसभ
पृच्छति	पुच्छति

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऋ के पालि प्रतिरूपों में अनेक विभिन्नताएँ हैं। कहीं-कहीं एक ही शब्द के दो परिवर्तित स्वरूप दृष्टगोचर होते हैं। जैसे 'कृत' से 'कत' और 'कित', 'मृत' से 'मत' और 'मित', 'ऋक्ष' से 'अच्छ' और 'इक्क'। कहीं कहीं इस प्रकार के समान प्रयोगों में अर्थ की कुछ भिन्नता भी हो गई है, यथा 'वुद्धि' और 'बुद्धि' दोनों स० 'बुद्धि' के ही परिवर्तित स्वरूप हैं, किन्तु प्रथम का प्रयोग होता है उन्नति के अर्थ में और दूसरे का उगने के अर्थ में। इसी प्रकार 'भृग' के दो परिवर्तित रूप 'भग' और 'मिग' हैं। भग' का प्रयोग होता है सामान्य पशु माज के लिये, किन्तु 'मिग' का केवल हिरन के लिये। अन्य भी अनेक विचित्रताएँ हैं। 'ऋण' का पालि में 'इण' होता है, किन्तु 'स-ऋण' के लिये 'स + इण' न हो कर 'स + अण' अर्थात् 'साण' होता है। इसी प्रकार 'अनण' होता है, 'अमिण' नहीं। सम्भवतः यह परिवर्तन स्वर-अनुरूपता के कारण है। 'पितृ' और 'मातृ' शब्दों के परिवर्तन एक जगह तो पितिपक्खतो माति-पक्खतो इस प्रकार होते हैं, किन्तु दूसरी जगह 'पितुघातक' 'मातुघातक' इस प्रकार होते हैं। 'पृथिवी' शब्द के पालि प्रतिरूप तो और भी अधिक आश्चर्यमय हैं—पथवी, पठवी, पुथवी पुथुवी, पुठुवी। ये सब पालि के भिन्नतामयी लोक-भाषा होने के साक्षी हैं।

(४) कहीं कहीं ऋ व्यजन भी हो जाता है—

सस्कृत	पालि
बृ ह्यति	बूहेति
वृक्ष	वक्ख
प्रावृत	पाएव
अपावृत	अपाएव

(५) 'ळ' का 'उ' हो जाता है—

सस्कृत	पालि
क्लृप्त	कुत्त
क्लृप्ति	कुत्ति

दीर्घ स्वर (आ, ई, ऊ)

(१) पद के अन्त में या संयुक्त व्यंजन से पूर्व की स्थिति को छोड़कर, संस्कृत दीर्घ स्वर पालि में प्रायः सुरक्षित रहते हैं ।

उदाहरण

संस्कृत	पालि
काल	काल
प्रहीण	पहीण
क्षीरं	खीरं
मूल	मूल या मूळ

(२) पद के अन्त में जहाँ संस्कृत में दीर्घ स्वर होते हैं, पालि में वे ह्रस्व कर दिये जाते हैं ।

उदाहरण

देवानां	देवान
गणनाया	गणनायं
नदी	नदि

(३) संयुक्त व्यंजन से पूर्व संस्कृत में दीर्घ स्वर होने पर पालि में उसका प्रतिरूप ह्रस्व हो जाता है और उसके बाद भी संयुक्त व्यंजन रहता है ।

उदाहरण

जीर्ण	जिण्ण
मार्दवं	मद्वं
तीर्थ	तित्थं

(४) संयुक्त व्यंजन से पूर्व संस्कृत में दीर्घ स्वर रहने पर कभी-कभी पालि में उसका प्रतिरूप भी दीर्घ ही बना रहता है और इस दशा में संयुक्त व्यंजन असंयुक्त ही जाता है । उदाहरण

लाक्षा	लाखा
दीर्घ	दीघ

ए ओर ओ रहने पर संयुक्त व्यंजन विकल्प से असंयुक्त होता है, अर्थात् कहीं-कहीं वह असंयुक्त होता है और कहीं-कहीं नहीं भी ।

उदाहरण

अपेक्षा	अपेक्षा, अपेक्षा भी
उपेक्षा	उपेक्षा, उपेक्षा भी
विमोक्ष	विमोक्ष, विमोक्ष भी

उपर्युक्त (३) और (४) ध्वनि-परिवर्तनों के आधार पर प्रसिद्ध जर्मन भाषातत्त्वविद् डा० गायगर ने एक नियम खोज निकाला है। इस नियम का नाम 'ह्रस्व मात्रा-काल का नियम' (दिलों और मोरा) है। इस नियम के अनुसार पालि में प्रत्येक शब्दांश के प्रारम्भ में या तो (१) ह्रस्व स्वर हो सकता है (एक ह्रस्व मात्रा-काल) या (२) दीर्घ स्वर हो सकता है (दो ह्रस्व मात्रा-काल), या (३) उसके अन्त में ह्रस्व स्वर हो सकता है (दो ह्रस्व मात्रा-काल)। इस प्रकार किसी भी शब्दांश में दो से अधिक ह्रस्व मात्रा काल नहीं हो सकते। दीर्घ सानुनासिक स्वर पालि में नहीं हो सकते। इस नियम के आधार पर ही उपर्युक्त (३) (४) ध्वनि-परिवर्तनों की मिट्टि डा० गायगर ने की है। इस नियम के अनुसार अन्य परिवर्तनों का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं—

(१) जहाँ मस्कृत में संयुक्त व्यंजन से पहले ह्रस्व स्वर होता है, वहाँ पालि में साधारण व्यंजन से पहले दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरण

मर्यप (मरमो)	मस्मप के बजाय सामप
बल्क (छाल)	बक्क के बजाय बाक
निर्याति (बाहर चला जाता है)	नीयानि

(२) जहाँ साधारण व्यंजन से पूर्व संस्कृत में दीर्घ स्वर होता है, वहाँ पालि में संयुक्त व्यंजन से पूर्व ह्रस्व स्वर होता है। उदाहरण

आबुहति	अब्बहति
--------	---------

नीड	निड्ढ (नेड्ढ भी)
उदुस्सल	उदुक्खल
कुब्बर	कुब्बर

(३) जहाँ उपर्युक्त नियम (१) के अनुसार संस्कृत में संयुक्त व्यंजन से पहले (ह्रस्व) स्वर होने पर पालि में उसका साधारण व्यंजन से पहले दीर्घ स्वर हो

जाता है, वहाँ इस नियम के अनुसार कही कही उसके दीर्घ स्वर के स्थान पर सानु-नासिक ह्रस्व स्वर भी हो जाता है। इस नियम का कारण यह है कि ह्रस्व सानु-नासिक स्वर में भी दीर्घ स्वर के समान दो ह्रस्व मात्रा-काल होते हैं।

उदाहरण—

मत्कुण	भाकुण के बजाय मकुण
शर्वरी	मावरी (सम्बरी) के बजाय सवरी
शूल्क	मूक (सुक) के बजाय मुक

(४) उपर्युक्त नियम का विपर्यय भी देखा जाता है, अर्थात् सम्स्कृत अनु-नासिक ह्रस्व स्वर का परिवर्तन पालि में दीर्घ स्वर भी हो जाता है।

मिह	सीह
विगति	वीसति वीस

(५) कभी-कभी सम्स्कृत में सयुक्त व्यंजन से पूर्व आने वाला दीर्घ स्वर पालि में भी बना रहता है। ऐसा अधिकतर मन्थियों में होता है जैसे माज्ज = मा + अज्ज, यथाज्जकामयेन = यथा + अज्जकामयेन आदि।

(६) पालि में स्वर-भक्ति का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। इसका विवेचन हम आगे करेंगे। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जब स्वर-भक्ति के कारण सयुक्त व्यंजन असयुक्त किये जाते हैं, तो सयुक्त व्यंजन से पहले आने वाला दीर्घ स्वर पालि में ह्रस्व कर दिया जाता है। उदाहरण—

सूय	सुय्य के बजाय सुरिय
प्रकीर्य	पकिरिय
मौर्य	मोरिय
चैत्य	चेतिय

(७) विवृत् स्वर ई और ऊ पालि में क्रमशः ए और ओ हो जाते हैं।

उदाहरण

ईदुश्	एदिस (एरिस)
ईदुक्षा	एदिसक
ईदुक्षा	एदिसक्ख (एरिक्ख)

संयुक्त स्वर (ए, ऐ, ओ, औ) और उनके पालि प्रतिरूप

ए और ओ पालि में ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही हैं। ह्रस्व ए और ओ का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। दीर्घ ए और ओ भी पालि में पाये जाते हैं।

(१) पालि में ए और ओ का आगमन संस्कृत संयुक्त स्वरों ऐ और औ से हुआ है ।^१

ऐरावण	एरावण
मैत्री	मेत्ता
वै	वे
औरस	ओरम
पौर	पोर

(२) कभी कभी ए, ओ, संस्कृत में संयुक्त व्यंजनो से पहले आने पर, पालि में लघु होकर क्रमशः इ और उ रह जाते हैं। उदाहरण

प्रतिवेश्यक	पटिविस्सक
प्रसेवक	पसिब्बक
ऐश्वर्य	इस्सरिय
सिन्धव	सिन्धव
धोष्यामि	मुस्स
औत्सुक्य	उस्सुक
क्षीद्र	खुद्
रीद्र	लुद्

विसर्ग

पालि में आते-आते विसर्ग का लोप हो गया है। प्राकृतों में भी वह नहीं मिलता। इसका परिवर्तन प्रायः तीन प्रकार से हुआ है।

(१) शब्द के मध्यस्थित विसर्ग का समावेश उसके आगे आने वाले व्यंजन में हो गया, जैसे

१. सं० अय से पालि ए; जय से ओ; आव से औ; अयि, आयि, आवि से ओ; इन परिवर्तनों के लिये देखिये आगे अक्षर-संकोच का विवरण।

दुःख	दुस्स
दु सह	दुस्सहो
नि.शोक	निस्सोको

(२) अकारान्त शब्दों के परे विसर्ग का ओ हो गया ।

देव	देवो
क	को

(३) इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के परे विसर्ग का लाप हो गय

अग्नि	अग्गि
धेनु	धेनु

स्वर-अनुरूपता अर्थात् एक स्वर का दूसरे समीपवर्ती स्वर के अनुरूप हो जाना

समीपवर्ती स्वरों का प्रभाव पालि में दूसरे स्वरों पर भी पड़ता है । इस प्रकार पालि में हम 'स्वर-अनुरूपता' का प्रारम्भ देखते हैं । समीपवर्ती स्वरों के कारण स्वर-विपर्यय के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

(अ) पूर्ववर्ती स्वर का परवर्ती स्वर के अनुरूप हो जाना—

(१) संस्कृत में 'इ' के बाद जहाँ 'उ' होता है, तो पालि में 'इ' की जगह भी 'उ' हो जाता है—

इषु	उसु
इक्षु	उच्छु (अर्द्धमागधी में इक्खु)
शिषु	सुसु

(२) अ के बाद जहाँ संस्कृत में उ होता है, तो पालि में अ की जगह भी उ हो जाता है ।

समुद्ग	सुमुग्ग
असूया	उसूया (असुम्या भी)

(३) अ के बाद जहाँ संस्कृत में इ होता है तो पालि में अ की जगह भी इ हो जाता है ।

तमिस्रा	तिमिस्सा
सरीसृप	सिरिसप्प

(आ) परवर्ती स्वर का पूर्ववर्ती स्वर के अनुरूप हो जाना ।

(१) उ के बाद जहाँ सस्कृत में अ होता है तो पालि में अ की जगह भी उ हा जाता है ।

कुरग

कुछग

उदक

उळुव

(२) अ के बाद जहाँ सस्कृत में इ होता है, तो पालि में इ की जगह भी अ हा जाता है ।

अलिजर

अरजर

आकिणिका

काकिणिका

पुष्कारिणी

पोवसरणी

(३) अ के बाद जहाँ सम्स्कृत में उ होता है तो पालि में उ की जगह भी अ हा जाता है ।

आयुष्मन्

आयस्मन्

शकुली

सकुली (सकुलिका)

(४) इ के बाद जहाँ सस्कृत में अ होता है, तो पालि में अ की जगह भी उ हा जाती है ।

शु गवर

मिगिवर

निषण्ण

निस्सण्ण

समीपवती व्यजनों का स्वरों पर प्रभाव

(१) आद्य व्यजना के समीप विवक्षित उ आता है ।

समार्जनी

सम्मज्जनी (वही कही

सम्मज्जनी भी)

मतिमान

मुतीमा

(२) मूर्धन्य व्यजना के समीप विवक्षित इ आता है ।

मज्जा

मिज्जा

जुगुप्सते

जिगुच्छति

स्वराघात के कारण स्वर-परिवर्तन

पालि में स्वराघात का क्या स्वरूप था इसका निर्णय अभी नहीं हो सका ।

किन्तु यह निश्चित है कि प्राचीन भारतीय आद्य भाषा-काल के बाद ही स्वराघात के चिन्ह को लगाने का प्रयोग उठ गया था। जेकोबी और गायगर का मत है कि पालि में स्वराघात का वही रूप था, जो मस्कृत में। यह तथ्य नीचे लिखे पाँच वर्तनों से स्पष्ट होता है।

(१) तीन-चार अक्षरों के शब्द में जिसमें मस्कृत के साक्ष्य पर प्रथम अक्षर में स्वराघात होता था, स्वराघात वाले अक्षर के बाद के अक्षर में अर्थात् दूसरे अक्षर में पालि में स्वर-परिवर्तन पाया जाता है।

(अ) स्वराघात वाले अक्षर के बाद अ का इ हो जाता है—

चन्द्रमा	चन्दिमा
चरम	चरिम
परम	परिम
पुत्रमान्	पुत्तिमा
मध्यम	मज्झिम
अहकार	अह्कार

(आ) स्वराघात वाले अक्षर के बाद अ का उ भी हो जाता है—

नवति	नवुति
प्रावरण	पापुरण
सम्मति	सम्मुति

(इ) वभो-वभी स्वराघात वाले अक्षर के बाद इ का उ और उ का इ हो जाता है—

राजिल	राजुल
गैरिक	गेरुक
प्रसित	पसुत
मुदुता	मुदिता (मुदुता भी)

(२) स्वराघात वाले अक्षर के बाद आत पर अनुदात्त लघु स्वर कभी-कभी लुप्त भी कर दिया जाते हैं—

उदक	ओक
अगार	अग

(३) स्वराघात के प्रभाव के कारण ही अनुदात्त अन्त्य अक्षर ह्रस्व कर दिये जाते हैं। इस प्रकार 'ओ' का 'उ' हो जाता है—

असौ	असु (प्रथम 'असो' हुआ, मागधी में यही रूप)
उताहो	उदाहु
सद्य	सज्जु (प्रथम 'सज्जो' हुआ)

(४) कही-कही शब्द का दूसरा दीर्घ अक्षर ह्रस्व कर दिया जाता है। यह परिवर्तन पालि में स्वराघात के दूसरे अक्षर से हटाकर प्रथम अक्षर पर कर देने से होता है।

अलोक	अलिक
गृहीत	गहिन
पानीय	पानिय (अर्द्धमागधी पाणिय)

(५) कही-कही प्रथम अक्षर के स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। यह परिवर्तन भी उस अक्षर पर स्वराघात कर देने के कारण होता है।

अजिर	आजिर
अलिन्द	आलिन्द
अरोग	आरोग (अरोग भी)

सम्प्रसारण और अक्षर-संकोच

(अ) सम्प्रसारण—

(१) उदात्त 'य', का 'ई' हो जाता है—

स्त्यान	धीन
इयह	इीह
अयह	तीह
व्यतिवृत्त	वीतिवृत्त
कही-कही 'य' सुरक्षित भी रहता है	

व्यसन	व्यसन
व्याघ	व्याघ

(२) सम्प्रसारण के कारण ही कही-कही 'व' का ऊ हो जाता है।

वन्	सून
-----	-----

यदि 'व' संस्कृत में सयक्त व्यञ्जनो से पहले है तो पालि में उसका रूप ऊ न होकर पहले उ होता है और फिर ओ में सम्प्रसारण—

स्वस्ति

सुवत्सि—सोत्सि

स्वप्न

सुपिन—सोप्प

असमुक्त व्यंजनो से पहले ऊ की जगह ओ होता है—

स्वपाक

सोपाक (अर्द्धमार्गधी सोवाग)

(३) कुछ सम्प्रसारण विचित्र भी होते हैं, जैसे म० 'द्वेष' और 'दोष' दोनों के प्रतिरूप पालि में 'दोस' में मिल गये हैं।

(आ) अक्षर-संकोच

(१) अय और अब क्रमशः ए और ओ हो जाते हैं। बीच में स्वराघात के कारण क्रमशः अयि, ए अबु, औ अस्वस्थायो म होकर ये परिवर्तन होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है।

जयति

जेति (जयति भी)

अध्ययन

अज्झेन

मोचयति

मोचेति

कर्थाति

कर्धेति

अवधि

ओधि

प्रवण

पोण

लवण

लोण

(२) अय और आय का आ हा जाता है

प्रतिसलयन

पटिसल्लान

स्वस्त्ययन

सोत्थान

कात्यायन

कच्चान (कच्चायन भी)

मोद्गल्यायन

मोग्गल्लान (मोग्गल्लायन भी)

(३) आव का ओ हो जाता है।

अतिषावन

अतिषोन

(४) अवा का आ हो जाता है।

यवागू

यागू

(५) अयि और अवि ए हो जाते हैं—

आश्चर्यं

अच्छयिर, अच्छरिय से होकर अच्छेर

आचार्य	आचरिय-आचेर
मात्सर्य	मच्छेर
स्वविर	घेर

(६) प्राकृतों के समान पालि में भी कही-कही उप और अप उपसर्ग क्रमशः उव और अव स्वरूपों में होकर ऊ और ओ हो जाते हैं।

उपहृदति	ऊहादेति
अपवरक	ओवरक
अपत्रप	ओत्तप्प

(७) कही-कही अनियमित अक्षर-संकोच भी दिखाई पड़ते हैं।

मयूर	मोर (मयूर)
------	------------

स्वरभक्ति के कारण स्वरागम

पालि में स्वरागम अधिकतर शब्द के मध्य में होता है। स्त्री से इत्थी; स्मयते से उम्हयति, उम्हयते जैसे शब्द अपवाद हैं। शब्द के मध्य में स्थित केवल उन्ही संयुक्त व्यंजनो के बीच में स्वर का आगमन होता है, जिनमें य्, र्, ल्, व्, में से कोई एक व्यंजन हो या जो सानुनासिक हो। 'कष्ट' जैसे शब्द का 'कसट्' रूप होना एक अपवाद है। यह पालि में पाया जाने वाला पैशाची प्राकृत का प्रयोग है। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। पालि में पाये जाने वाले कुछ स्वरागम इस प्रकार हैं—

(अ) इ का आगमन, जो पालि में अधिकता से होता है।

(१) संयुक्त व्यंजन 'य्' में

ईर्यते	इरियति
मर्यादा	मरियादा

(२) ऐसे संयुक्त-व्यंजनो में, जिनमें एक य् हो

कालुध्य	कालुसिय
ज्या	जिया
ह्यः	हिय्यो

(अर्द्धमागधी हिज्जो)

(३) ऐसे संयुक्त-व्यंजनों में, जिनमें एक ल् हो

प्लक्ष	पिलक्खु
--------	---------

ह्लाद	हिलाद
(४) ऐसे संयुक्त व्यंजनों में, जिनमें एक र् हो	
बघ	बजिर
(५) सानुनासिक संयुक्त व्यंजनों में,	
स्नेह	सिनेह
तृष्णा	तसिणा
निम्नलिखित अपवाद भी हैं,	
कृष्ण	कण्ह
नग्न	नग्ग

(आ) अ का आगमन,

प्रायः ऐसे संयुक्त व्यंजनों के मध्य में होता है, जिनके पूर्व और पश्चात्
अ स्वर हो

गर्हा	गरहा
गर्हति	गरहति

(इ) उ का आगमन

प्रायः म् और न् से पूर्व होता है

ऊष्मन्	उसुमा
सूक्ष्म	सुसुम
द्वे	दुवे

छन्द/और समास के कारण स्वरों के मात्राकाल में परिवर्तन

(अ) छन्द की आवश्यकता के कारण

(१) कही-कही ह्रस्व स्वर का दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे 'नदति' की जगह शाखा में लय को ठीक करने के लिये 'सी हो व नदती बने' में कर दिया गया है। 'सतिमती' से 'सतीमती' 'तुरिय' से 'तूरिय' आदि परिवर्तन भी इसी प्रकार कर दिये जाते हैं।

(२) कहीं-कहीं दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे 'मुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे'। यहाँ 'व' की जगह 'वा' होना चाहिये था। किन्तु छन्द की गति के लिये उसे ह्रस्व कर दिया गया है। इसी प्रकार 'पञ्चनीका' से 'पच्चनिका' जैसे प्रयोग भी छन्द में कर दिये जाते हैं।

(३) सानुनासिक स्वरों को अनुनासिक कर दिया जाता है, जैसे 'दीध-मद्धान सोचति' में। यहाँ वैसे 'दीधमद्धान' होना चाहिये था। इसी प्रकार 'जीवन्तो' से 'जीवतो' जैसे प्रयोग भी दिखाई देते हैं।

(४) सम्बुक्त व्यञ्जनो को सरल बना कर उनमें से केवल एक रख लिया जाता है, जैसे 'दुक्ख' से 'दुख'। यह भी ह्रस्व कर देने के समान ही है।

(आ) समास में होने वाले स्वर-परिवर्तन

(१) समास के प्रथम पद के अन्त में होने पर ह्रस्व स्वर बहुधा दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे सखिभाव से सखीभाव, अब्भमत्त से अब्भामत्त; रजपथ से रजा-पथ। उपसर्ग-युक्त शब्दों में भी यह स्वरों को दीर्घ करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जैसे म० प्रवचन से पालि पावचन (अर्द्धमागधी पावघन), प्रकट से पालि पाकट (अर्द्धमागधी पागड)

(२) जब समास के प्रथम पद में आकारान्त, ईकारान्त या ऊकारान्त शब्द होते हैं, तो इनको ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे दासिगण (दामी+गण), उपा-हनदान (उपाहना+दान)।

कुछ विचित्र स्वर-परिवर्तन

(१) एक ही म० शब्द 'पुन' के पालि में दो रूप-परिवर्तन हैं। 'पुन' और 'पन'। किन्तु इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। 'पुन' का अर्थ तो स० 'पुन' के समान ही है, किन्तु 'पन' का अर्थ है 'किन्तु' प्रत्युत।

(२) कहीं-कहीं पालि के स्वर-परिवर्तन संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। इस प्रकार पालि का 'गरु' शब्द समानार्थवाची संस्कृत 'गुरु' शब्द से अधिक प्राचीन है। इसी प्रकार संस्कृत 'अगरु' या 'अगुरु' की अपेक्षा समानार्थवाची पालि शब्द 'अगरु' 'अगलु' अधिक प्राचीन है। कहीं-कहीं पालि शब्दों का मूल रूप संस्कृत में न मिल कर प्राचीन वैदिक भाषा में मिलता है। 'अम्ब' शब्द का उदाहरण हम पहले दे चुके हैं। 'सिम्बल' या 'सिम्बली' (कपास का पेड़) शब्द भी ऐसा है। यह संस्कृत के 'शात्मली' से नहीं लिया गया, किन्तु वैदिक भाषा के 'सिम्बल' (कपास का फूल) से उद्भूत है। इसी प्रकार अन्य अनेक शब्दों के मूल रूप भी संस्कृत में न मिल कर वैदिक भाषा में मिलते हैं।^१

१. अधिक उदाहरणों के लिये देखिये, पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज,
पृष्ठ ८०-८१

स्वर-सन्धि

स्वर-सन्धि के नियमों का विवेचन करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। यह तो व्याकरण का विषय है। यहाँ हम केवल स्वर-परिवर्तन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का ही उल्लेख करेंगे।

(१) एक पद के अन्तिम स्वर का दूसरे पद के प्रारम्भिक स्वर के साथ मिलना पालि में अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार 'से अज्ज यदा अय धम्मलिपी लिखिता ती एव प्राणा आरभिरे' (गिरनार शिलालेख) जैसे प्रयोग पालि में दिखाई पड़ते हैं। फिर भी जहाँ समान स्वर मिलते हैं तो संस्कृत के समान ही दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे बुद्ध + अनुस्सति = बुद्धानुस्सति, सम्मन्ति + इव = सम्मन्तीव; बहु + उपकारं = बहूपकार, दुग्गता + अह = दुग्गताहं।

(२) अ अथवा आ से परे इ और उ आने पर क्रमशः ए और ओ होना भी पालि में संस्कृत के समान ही दृष्टिगोचर होता है। यह परिवर्तन अधिकांश पालि के प्राचीनतम रूप—गाथाओं की भाषा—में दृष्टिगोचर होता है। अव + इच्च = अवेच्च, उप + इतो = उपेतो; मुख + उदक = मुखोदक; मच्चुस्स + उव + उदके = मच्चुस्सेवोदके; च + इमे = चेमे।

(३) अ से परे असवर्ण स्वर रहने पर इ का य और उ अथवा ओ से परे असवर्ण स्वर रहने पर उ का व हो जाता है। वि + आकतो = व्याकतो, यो अय—व्वाय, सु + आगत = स्वागत।

(४) असवर्ण स्वरों के मिलने पर कहीं-कहीं (१) पूर्व स्वर का लोप हो जाता है, (२) पर स्वर का लोप हो जाता है, (३) पर स्वर का दीर्घ हो जाता है, (४) पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है।

उदाहरण * (१) यस्स + इन्द्रियाणि = यस्सिन्द्रियाणि; मे + अत्थि = मत्थि (२) चत्तारो + इमे = चत्तारो मे, ते + इमे = तेमे (३) सचे + अय सचाय, (४) देव + इति = देवाति, लोकस्स + इति = लोकस्साति।

(५) अनेक स्वर-सन्धियों में व्यञ्जनो का आगम होता है, जैसे न + इदं = नयिदं; लघु + एस्सति = लघुमेस्सति, यथा + एव = यथरिव, तथा + एव = तथरिव, गिरि + इव = गिरिरिव; सम्मा + अत्थो = सम्मवत्थो, आदि, आदि।

(६) कभी-कभी अनुस्वार से परे स्वर का लोप हो जाता है, जैसे इदं + अपि = इदपि, दातु + अपि = दातुपि; अभिनंनु + इति = अभिनन्दुति। इस

प्रकार की सन्धियों के आधार पर मायघर ने अनुमान किया है कि पालि में स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त होने वाले 'व' (सं० 'इव' के लिये) 'पि' (सं० 'अपि' के लिये) 'ति' (सं० 'इति' के लिये) 'दानि' (सं० 'इदानी' के लिये), पोसथ (उपोसथ, सं० 'उपवसथ' के लिये) आदि शब्द लुप्त सन्धियों के स्मारक स्वरूप हैं।

व्यंजन-परिवर्तन

व्यंजनों का परिवर्तन पालि में प्रधानतः शब्द में उनकी स्थिति के अनुसार हुआ है। सामान्यतः संस्कृत आदि-व्यंजन पालि में सुरक्षित रहते हैं। मध्य-व्यंजनों का विकास मध्य-कालीन भारतीय आर्य भाषा-युग में तीन अवस्थाओं में हुआ है। पहली अवस्था में अघोष स्पर्श घोष हो जाते हैं। दूसरी अवस्था में घोष स्पर्श 'ध' ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। तृतीय अवस्था में य ध्वनि का भी लोप हो जाता है। पालि में प्रधानतः प्रथम दो अवस्थाएँ ही पाई जाती हैं। तीसरी अवस्था का विकास प्राकृत भाषाओं में हुआ है। अन्य व्यंजन पालि और प्राकृतों में समान रूप से ही लुप्त कर दिये जाते हैं। व्यंजन-परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है।

असंयुक्त व्यंजन

(अ) आदि व्यंजन

(१) सामान्यतः, शब्द के आदि में अवस्थित संस्कृत असंयुक्त व्यंजन (अल्पप्राण क्, त्, प्, ग्, द्, ब् आदि और महाप्राण ख्, घ्, फ्, घ्, घ्, भ्, आदि) पालि में सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण—

संस्कृत	पालि
करोति	करोति (प्राकृत करोदि)
गच्छति	गच्छति (प्राकृत गच्छेदि)
चौरः	चोरो
जनः	ज्जो
ताडयति	ताडेदि
पुत्रः	पुत्तो
दन्तः	दन्तो
बधिरः	बहिरो
खनति	खनति

घटः

घटो

फल

फलं

(२) पाँच सानुनासिक व्यंजनों (ङ, ञ, ण, न्, म्) में से संस्कृत में भी केवल न् और म् ही शब्द के आदि में आते हैं, अन्य नहीं। यही नियम पालि में भी है। अतः संस्कृत शब्द के आदि में अवस्थित न् और म् पालि में भी सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतों में चल कर इनका परिवर्तन ण् में हो गया है। 'म्' तो वहाँ भी सुरक्षित रहा है।

नाशयति

नासेति (प्रा० नासेइ)

मुखं

मुख

मन्त्रयति

मन्त्रेति (प्रा० मन्तेदि)

(३) शब्द के आदि में अवस्थित अन्त स्पर्श य्, र्, ल्, व् भी सुरक्षित रहते हैं। र् के विषय में यह विशेषता अवश्य ध्यान देने योग्य है कि र् काल् में परिवर्तन होना पालि में एक बड़ी साधारण बात है। मागधी प्राकृत का तो यह एक नियम ही है और अन्य प्राकृतों में भी यह नियम कहीं-कहीं पाया जाता है। य् के विषय में भी यह विशेषता ध्यान देने योग्य है कि पालि में तो वह सुरक्षित रहता है (कही कही उसके साथ ही ल् में परिवर्तित स्वरूप भी दिखाई पड़ता है) किन्तु प्राकृतों में चलकर बाद में उसका ज् में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण—

रूपानि

रूपानि, (लूपानि भी, विशेषतः
अशोक के धौली और जौगढ़ के
लेखों में)

रुज्यते

लुज्जति

राजा

राज (लाजा, विशेषतः अशोक
के पूर्व के लेखों में)

रीद्र

लुद्द

यावत्

याव (प्राकृत जाव)

यट्ठिका

यट्ठिका (लट्ठिका भी)

बातः

बाधो

(४) संस्कृत ऊष्म श्, ष्, स् का अन्तर्भाव पालि में केवल 'स्' में हो गया है। अतः पालि में केवल दन्त्य म् है। पञ्चिमी प्राकृतों की भी यही विशेषता है। इसके

विपरीत पूर्वी प्राकृतों में केवल एक तालव्य 'श्' रह गया है। अशोक के शिलालेखों में हम इस विकास-परम्परा के सभी रूप देखते हैं। इस प्रकार मगध के शिलालेखों में केवल दन्त्य स् पाया जाता है। गिरनार के शिलालेखों में स् और श् दोनों ही पाये जाते हैं। उत्तर-पच्छिम के शिलालेखों में तीनों ही स्, श् और स् पाये जाते हैं। बोलियों के मिश्रण के कारण फिर भी इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बाँधा जा सकता। यह परिवर्तन आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों में दिखाई पड़ता है।

सार्यबाह	सत्यबाहो
श्रवणीय	सवनीय
देश	दसो
परशु	फरसु
पुरुष	पुरिस

(५) उपर्युक्त नियम (१) के अपवाद-स्वरूप निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं—

(अ) कही कही शब्द के आदि में पालि में प्राणध्वनि (ह्) का आगमन होता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि शब्द के आदि में अवस्थित संस्कृत अघोष अल्पप्राण व्यजन (क्, त्, प् आदि) पालि में उन्नी वर्ग के अघोष महाप्राण व्यजन (स् ख थ् फ् आदि) हो जाते हैं। उदाहरण

कील	खील
कुञ्ज	खुञ्ज
करव	खत्तु
परशु	फरसु

(आ) कही कही, किन्तु अपेक्षाकृत कम संख्या में, उपर्युक्त नियम का विपर्यय भी देखा जाता है, अर्थात् संस्कृत अघोष महाप्राण व्यजनो के स्थान पर पालि में उसी वर्ग के अघोष अल्पप्राण व्यजन भी दिखाई पड़ते हैं।

भल्लिका	जल्लिका
भगिनी	बहिनी (बहिणी भी)

(इ) वर्णों के उच्चारण-स्थान में परिवर्तन भी पालि में बहुत पाया जाता है। आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों में यह होता है। शब्द के आदि में होने वाले कुछ परिवर्तनों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

(१) कही-कहीं कंठ्य स्पर्शों की जगह तालव्य स्पर्श हो जाते हैं

कुन्द

चुन्द

(२) कही-कही दन्त्य स्पर्शों की जगह मूर्धन्य स्पर्श हो जाते हैं

दहति

उहति

वाह

शाह

वसति

उसति

आ—मध्य-व्यंजन

पालि में मध्य-व्यंजन सम्बन्धी परिवर्तनों का विचार करते समय हम उन प्रवृत्तियों की सूचना पाते हैं, जिन्हे 'प्राकृतत्व' या 'प्राकृतपन' कहा गया है। वास्तव में बात यह है कि जिन परिवर्तनों का पालि में सूत्रपात ही हुआ है उनका अन्तिम विकास प्राकृतों में चल कर हुआ है। इस विकास की तीन अवस्थाओं का निर्वेश हम पहले कर चुके हैं। प्राकृतों के साथ मिलने वाली पालि की ये विशेषताएँ अनेक बोलियों के ममिश्रण के आधार पर व्याख्या की जा सकती हैं। ये समानताएँ विशेषतः मध्य-व्यंजन-सम्बन्धी परिवर्तनों में पालि में कही-कही दृष्टि-गोचर होती हैं, उदाहरणतः —

(१) शब्द के मध्य में स्थित सस्कृत अघोष स्पर्श पालि में उमी वर्य के घोष स्पर्श हो जाते हैं। इस प्रकार क्, च्, ट्, त्, प्, थ् आदि क्रमणः ग, ज, ङ, द, ब, घ आदि हो जाते हैं। उदाहरण—

प्रतिकृत्य

पटिगच्च (पटिगच्च भी)

शाकल

सागल

भाकन्दिक

मागन्दिय

खुच्

मुजा

कक्खट

कक्खळ (निर्दयी)

खेट

खेळ (गौव)

स्फटिक

फळिक

उताहो

उदाहु

पषत

पसद

अपांग

अवंग

कपि

कवि

कपित्थ

कविट्ठ

ग्रथित

गधित (गथित भी)

इस प्रकार के परिवर्तन अपभ्रंश और कई प्राकृतों में भी पाये जाते हैं।

(२) उपर्युक्त परिवर्तन से एक अधिक विकसित अवस्था वह है जिसमें अघोष स्पर्शों का लोप हो जाता है और वे 'य्' या 'व्' ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद ही वह अवस्था होती है जिसमें 'य्' या 'व्' व्यंजन का भी बिलकुल लोप हो जाता है। मं० 'शत' शब्द के विकृत या विकसित रूपों में हम इस विकास का अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। पहले इसका पालि में 'सत' होता है, फिर अघोष स्पर्श 'त्' का 'द्' होता है और इस प्रकार प्राकृत में 'सद' रूप बनता है। इसका भी आगे विकसित रूप 'मय' बनता है और फिर अन्त में 'मअ' और 'मौ'। अघोष स्पर्शों का लुप्त हो कर 'य्' या 'व्' में परिवर्तित होना प्राकृतों के समान पालि में भी पाया जाता है। अतः वह भी पालि का एक 'प्राकृतपन' है। उदाहरण—

शुक

सुव (सुक भी)

खादित

खायित

स्वादते

सायति (सादियति भी)

अपरगोदान

अपरगोयान

कुसीनगर

कुसिनअर-कुसिनार

कौशिक

कोसिय

(३) शब्द के मध्य में स्थित घोष महाप्राण व्यंजनों (घ, ध, भ, आदि) का 'ह्' में परिवर्तन हो जाना प्राकृतों की एक विशेषता है। यह प्रवृत्ति पालि में भी यत्र-तत्र पाई जाती है।

लघु

लहु

रुधिर

रुहिर (रुधिर भी)

साधु

साहु (अधितकर तो साधु ही)

इसके विपरीत कहीं-कहीं पालि वैदिक भाषा के घोष महाप्राण व्यंजनों को सुरक्षित रखती है जब कि संस्कृत में उनके स्थान में 'ह्' हो जाता है। इसका उदाहरण पालि 'इध' (यहाँ) शब्द है। अवेस्ता (जिसमें भी इसका रूप 'इध' होता है) के आधार पर हम जान सकते हैं कि इसका वैदिक स्वरूप 'इध' ही था। किन्तु संस्कृत में यह 'इह' हो गया है।

(४) शब्द के आदि में अवस्थित व्यंजनों में प्राण-ध्वनि के आगमजीर लोप न का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। शब्द के मध्य में स्थित व्यंजनों में भी यह परिवर्तन होता है, अर्थात् मध्य में स्थित संस्कृत अघोष अल्पप्राण व्यंजन (क, त, प आदि) पालि में उसी वर्ग के अघोष महाप्राण व्यंजन हो जाते हैं—

शुनक (कुत्ता)

सुनख (प्रा० मुनह)

सुकुमार

सुखुमाल

इसी प्रकार कही-कहीं, किन्तु आदि स्थित व्यंजनों की तरह ही बहुत कम, प्राण-ध्वनि का लोप भी हो जाता है—

कफोणि

कपोणि

(५) कही कही नियम (१) के विपरीत सं० घोष स्पर्श पालि में उसी वर्ग के अघोष स्पर्श हो जाते हैं। ये परिवर्तन बोलियों की विभिन्नताओं के कारण हुए हैं।

अगुरु

अकलु

छगल

छकल

परिष

पलिख (पलिष भी)

कुसीद

कुसीत

मुदग

मुतिङ्ग

उपघेय (तकिया)

उपघेय्य

पिधीयते (ढाँका जाता है)

पिधीयति

शावक (जानवर का बच्चा)

चापक

प्रावरण

पापुरण

(६) व्यंजनों के उच्चारण-स्थान में परिवर्तन। यह परिवर्तन मध्य-स्थित व्यंजनों में आदि-स्थित व्यंजनों की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ है। इस सम्बन्ध में सब से अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन सं० दन्त्य व्यंजनों का पालि में मूर्द्धन्यीकरण है। सं० दन्त्य व्यंजन त्, थ्, द्, ध्, न् पालि में क्रमशः ट्, ट्ठ्, ड्, ड्ठ्, ण् हो जाते हैं। यह नियम सामान्यतः आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों के लिये ठीक है।

पतंग

पटंग

हट

हट्ट

व्यापृत	व्यावट
प्रतिमा	पटिमा
प्रथम	पठम
पृथिवी	पठवी (पषवी भी)
दाह	डाह
द्वेष (सन्देह)	द्वेल्हक
शकुन	सकुण

(७) पालि में मध्य-स्थित व्यजनो के अन्य उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन इस प्रकार हैं—

(अ) कही-कही स० तालव्य स्पर्शों के स्थान पर पालि में दन्त्य स्पर्श होते हैं।

चिकित्सति	तिकिच्छति
जाज्जल्पते	दट्ठल्लति

(आ) कही-कही मूर्धन्य के स्थान पर दन्त्य होते हैं—

डिडिम	देण्डिम (दिण्डिम भी)
-------	----------------------

(इ) कही-कही द् के स्थान पर र् होता है—

एकादस	एकारस (एकादस भी)
ईदश	ऐरिम (एदिस भी)
ईदृक्षा	एरिक्खा (एदिक्खा भी)

(ई) कही-कही न् के स्थान पर ल् या र् होता है—

एन (अपराध)	एल
नेरजना	नरजरा

(उ) कही-कही ण् के स्थान पर ल् होता है—

वेणु	वेळु
मणाल	मुळाल

(ऊ) र् के स्थान पर ल् अधिकतर होता है। आदि-स्थित र् के ल् में परिवर्तन के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। मध्य-स्थित र के ल् में परिवर्तन के कुछ उदाहरण ये हैं—

एरंड	एलद
तरुणं	नलुण (तरुण भी)

परिष्वजते

पलिस्सजति

परिखनति

पलिखनति

पालि में यह परिवर्तन यद्यपि अधिकतर पाया जाता है, किन्तु नियमतः यह मागधी प्राकृत की ही विशेषता है। कुछ अन्य प्राकृतों में भी इसके स्फुट उदाहरण मिलते हैं।

(ए) कहीं-कहीं स० ल् के स्थान पर पालि में र् पाया जाता है।

अलिजर

अरंजर

आलम्बन

आरम्भण

इसके अपवाद-स्वरूप कहीं कहीं ल् के स्थान पर न् भी पाया जाता है—

देहली

देहनी

आदि में भी इसी प्रकार

लागल (हल)

नगल

(ऐ) स० य् के स्थान पर पालि व्—

आयुध

आवुध

आयुष्मान्

आवुसो

कपाय

कसाव

(ओ) स० व् के स्थान पर पालि य्—

दाव

दाय (दाब भी)

(ऑ) स० व् के स्थान पर पालि म् और स० म् के स्थान पर पालि व्—

द्रविड

दमिळ

मीमासते

वीमंसति

कुछ अनियमित प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे—

पिपीलिका

किपिल्लका

(८) वर्ण-विपर्यय। शब्द के मध्य में स्थित व्यंजनो में पारस्परिक एक दूसरे की जगह ग्रहण कर लेना भी प्रायः देखा जाता है। यह विपर्यय अधिकतर 'र्' व्यंजन में होता है।

आरालिक

आलारिक

करेणु

कणेह

छद

रहध

पावरण

पारुपण (पापुरण भी)

किन्तु अन्य व्यंजनो में भी,

मशक

मकस

संयुक्त-व्यंजन

(अ) आदि संयुक्त-व्यंजन

संस्कृत में भी शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्रायः सीमित होता है। प्रायः दो ही प्रकार के संयुक्त व्यंजन संस्कृत में शब्द के आदि में पाये जाते हैं, (१) व्यंजन+अन्तःस्थ (य्, र्, ल्, व्); (२) व्यंजन+ऊष्म (श्, ष्, स)। व्यंजन+अन्तःस्थ में अन्तःस्थ कभी पहले न आकर व्यंजन ही पहले आते हैं। इस प्रकार शब्द के आदि में क्, त्प्, प्र्, ग्य् जैसे संयुक्त व्यंजन ही हो सकते हैं, ल्क्, र्क् जैसे नहीं। अन्तःस्थ+ऊष्म में ऊष्म पहले भी आ सकते हैं, जैसे स्त्, श्च् आदि में और पीछे भी जैसे क्ष् (क्+श्) में

(१) व्यंजन+अन्तःस्थ—इस अवस्था में व्यंजन के बाद की ध्वनि लुप्त होकर व्यंजन का ही रूप धारण कर लेती है—

प्रशान्त

पसन्तो

प्रज्ञा

पञ्जा

ग्राम

ग्राम

कही-कहीं स्वर-भक्ति के कारण बीच में स्वर आने के कारण संयुक्त व्यंजन केवल असंयुक्त कर दिये जाते हैं—

क्लेश

क्लेशो

क्लान्त

क्लान्तो

कही-कही, जब व्यंजन+ल् का संयोग होता है, तो य् का पूर्ववर्ती व्यंजन तालव्य हो जाता है—

त्यजति

चजति

(२) ऊष्म+व्यंजन—इस अवस्था में ऊष्म का लोप हो जाता है और वह परवर्ती व्यंजन का रूप धारण कर लेता है तथा वह व्यंजन, यदि वह अल्प प्राण होता है, तो महाप्राण हो जाता है।

स्कम्भः

खम्भो

स्तूपः

ष्टूपो

स्वापयति

ठापेति

स्थितः

ठितो

- (३) शब्द के आदि मे क्ष होने पर पालि में उसका क्स् या च्छ हो जाता है ।
मध्य-स्थिति मे भी यही परिवर्तन होता है । वहाँ दोनों के ही उदा-
हरण दे देने ठीक होंगे—

क्षुधा

क्षुधा

दक्षिणा

दक्खिणा

भक्षिका

भक्खिका

क्षारिका

छारिका

कक्ष

कच्छ

तक्षति

तच्छति

जक्षि

अक्खि (अच्छि भी)

कही कही 'क्ष' का परिवर्तित रूप 'ग्घ' या 'जम्' भी होता है ।
गायगर का मत है कि इस दशा मे संस्कृत अक्षर क्ष एक विशेष
भारत-यूरोपियन ध्वनि का विकसित रूप है—

प्रक्षरति

पग्घरति

क्षाम

भाम

(आ) मध्य-संयुक्त-व्यंजन

मध्य-संयुक्त-व्यंजनों के परिवर्तन मे पालि मे व्यंजन-अनुरूपता, व्यंजन-विपर्यय,
व्यंजनों के उच्चारण-स्थान मे परिवर्तन, प्राणध्वनि का आगमन और लोप,
आदि सभी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं । विशेषत व्यंजन-अनुरूपता और व्यंजन-
विपर्यय अधिक पाये जाते हैं । नीचे के विवरण से यह स्पष्ट होगा ।

(१) व्यंजन-अनुरूपता

(अ) पूर्ववर्ती व्यंजन का लुप्त होकर परवर्ती व्यंजन का रूप धारण कर लेना—

(१) स्पर्श + स्पर्श मे, यथा

उक्त

उत्त

सप्त

सत्त

शब्द

सद्द

उत्पद्यते

उप्पज्जति

मुदय (भूग)

मुग्ग

(२) ऊष्म + स्पर्श मे, यथा

आश्चर्यं

अच्छेर

निष्क

निक्ख, नेक्ख

यहाँ पर साथ-साथ प्राणे-ध्वनि का आगमन भी हो गया है।

(३) अन्तःस्थ + स्पर्श, या ऊष्म, या अनुनासिक व्यंजन मे, यथा

कर्क

कक्क

किल्बिष

किब्बिस

वल्क

वाक

कर्षक

कस्सक

कल्माष

कम्मास

(४) अनुनासिक + अनुनासिक मे, यथा

निम्न

निन्न

उन्मूलयति

उम्मूलेति

(५) र् + ल्, या य्, या व् मे, यथा

दुर्लभ

दुल्लभ

आर्य

अर्य्य (अरिय भी)

उदीर्यते।

उदिर्यति

निर्याति

निम्याति

कुर्वन्ति

कुव्वन्ति

(आ) परवर्ती व्यंजन का लुप्त होकर पूर्ववर्ती व्यंजन का रूप धारण कर लेना—

(१) स्पर्श + अनुनासिक मे, यथा

लग्न

लग्ग

अग्निः

अरिग्ग

उद्विग्न

उव्विग्ग

स्वप्न

सोप्प

(२) स्पर्श + र् याल् मे, यथा

तक	तक
सुकल	सुक
- (३) स्पर्श + अन्तःस्थ में, यथा
शक्य	सक
उच्यते	बुध्यति
प्रज्वलति	पज्वलति
- (४) ऊष्म + अन्तःस्थ में, यथा
मिथ	मिस्स
अवश्यम्	अवस्स
अश्व	अस्स
इलेष्मन्	सेम्ह
- (५) अनुनासिक + अन्तःस्थ म, यथा
किण्व	किण्ण
रम्य	रम्म
कल्य (सम्भव)	कल्ल
विल्व	विल्ल
- (६) व्य, वृ जैसे सयुक्त व्यजनो में, जो व् हो जाते हैं,
परिव्यय	परिव्वय
तीव्र	तिव्व
- (२) व्यजन-विपर्यय
- (१) ह् + अनुनासिक, या य्, या व्—इस व्यजन-संयोग में विपर्यय होता है, अर्थात् 'ह्ण्', 'ह्न्', 'ह्म्', 'ह्य्', 'ह्क्', इन सयुक्त व्यजनो के क्रमशः 'ण्ह्', 'न्ह्', 'म्ह्', 'य्ह्', 'क्ह्' रूप हो जाते हैं--
पूर्वाह्ण	पुव्वण्ह्
अपराह्ण	अपरण्ह्
जिह्वा	जिम्ह्
सह्य	सय्ह्
मह्य	मय्ह्

चिह्न
जिह्वा

चिन्ह
जिह्वा

महं—मह के सादृश्य के आधार पर तुभ्य का भी पालि प्रतिरूप तुय् हो गया है।

- (२) ऊष्म + अनुनासिक—इस सयोग-दशा में भी व्यजन-विपर्यय होता है। पहले ऊष्म का ह् में परिवर्तन होता है और फिर दोनों का विपर्यय। इस प्रकार 'क्ष्न्', 'क्ष्म्', 'षण्', 'षम्', 'स्न्' 'स्म्' क्रमशः 'बृह्', 'मृह्', 'णृह्', 'मृह्', 'नृह्', 'मृह्' हो जाते हैं—

प्रश्न	पञ्च (अर्द्धमागधी पण्ह)
अश्मना (पत्थर के टांग)	अम्हना
उष्णा (गर्मी)	उण्हा
कृष्ण	कण्ह
तृष्णा	तण्हा
ग्रीष्म	गिम्ह
सुस्नात	सुन्हात
विस्मय	विम्हय

- (३) 'क्षण्', 'क्षम्', 'त्स्न्'—इन सयुक्त व्यजनो के स्वरूप विपर्यय के कारण क्रमशः 'णृह्', 'मृह्', 'नृह्', हो जाते हैं। इस विकास का क्रम यह है कि पहले 'क्षण्', 'क्षम्', 'त्स्न्', के क्रमशः रूप 'षण्', 'षम्' 'स्न्' होते हैं और फिर इनका विपर्यय हो कर उपर्युक्त नियम (२) के अनुसार इनके क्रमशः 'णृह्', 'मृह्', 'नृह्' रूप बनते हैं—

श्लक्ष्ण (सुन्दर, कोमल)	सण्ह
पक्व (पलक)	पण्ह
ज्योत्स्ना	जुण्हा (पहले 'जुन्हा' रूप बना और फिर न का मूढान्य होकर 'जुण्हा' हो गया)

- (२) व्यजनो के उच्चारण-स्थान में परिवर्तन—

- (१) दन्त्य स्पर्श + य्—इस सयोग-दशा में दन्त्य स्पर्शों का तालव्यीकरण हो जाता है—

सत्य	सच्च
छिद्यते	छिज्जति
जात्या	जच्चा

‘ण्य’ सयुक्त व्यजनो में भी

कर्मण्य

कम्मञ्ज

- (२) संस्कृत तालव्य सयुक्त व्यजनो के स्थान पर पालि में कही कही कट्य सयुक्त व्यजन हो जाते हैं, कही कही मूर्धन्य संयुक्त व्यजन और कही कही दन्त्य सयुक्त व्यजन ।

(अ) तालव्य के स्थान पर कट्य

भैषज्य

भिसक्क (भेसज्ज भी)

(आ) तालव्य के स्थान पर मूर्धन्य

आज्ञा

आणा

(इ) तालव्य के स्थान पर दन्त्य

उज्झिच्छ

उत्तिट्ठ

- (३) मध्यस्थित दन्त्य सयुक्त व्यजनो का मूर्धन्यीकरण । यह एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है । इस परिवर्तन के कारण ‘तं’ ‘थं’ ‘दं’ ‘धं’ क्रमशः ‘ट्’ ‘ट्ठ’ ‘ड्’ ‘ड्ठ’ हो जाते हैं—

आतं

अट्ठ

कैवर्तं

केवट्ठ

वर्धते

वड्ढति

प्रस्थाप

पट्ठाय

कूटस्थ

कूटट्ठ

- (४) प्राण-ध्वनि का आगमन और लोप—

आगमन, यथा

धूम्राटक (चौराहा)

सिध्दाटक

पिप्पल

पिप्पल

लोप, यथा

लोध्र

लोड्

मूर्च्छति

मुच्चति

अन्य-व्यंजन

संस्कृत के अन्य-व्यंजन पालि में लुप्त हो जाते हैं—

भगवान्	भगवा
सम्यक्	सम्मा
विशुत्	विज्ज्

पालि का शब्द-साधन और वाक्य-विचार

पालि के ध्वनि-समूह की अपेक्षा उसका रूप-विधान संस्कृत के और भी अधिक समीप है। मिथ्या-मादृश्य के आधार पर संस्कृत रूपों का सरलीकरण पालि रूप-विधान की एक मुख्य विशेषता है। पहले कहा जा चुका है कि एक ही प्राचीन आर्य-भाषा से संस्कृत और पालि दोनों का विकास हुआ है। संस्कृत व्याकरण का जन्म वैदिक भाषा की विभिन्नताओं को एकरूपता देने के लिये हुआ। अतः संस्कृत में ऐसे अनेक नियम व्याकरण के नियमानुसार वर्जित कर दिये गये, जो वैदिक भाषा में प्रचलित थे। पालि चूँकि लोक-भाषा थी, उसमें ये प्रयोग चले आय हैं। यह पालि के रूप-विचार की एक मुख्य विशेषता है। उदाहरणों में यह स्पष्ट होगा।

पहले मिथ्या-मादृश्य के आधार पर रूपों के सरलीकरण का ल। पालि में संस्कृत की अपेक्षा वर्ण कम हैं, यह हम पहले निर्देश कर ही चुके हैं। संस्कृत में तीन वचनों का प्रयोग होता है, एक-वचन, द्वि-वचन और बहुवचन। पालि में केवल दो वचन हैं। एक वचन और अनेक वचन। वहाँ द्विवचन नहीं है। उसका भी काम वहाँ अनेक-वचन से ही निकाल लिया जाता है। यद्यपि कहने का पालि में भी सात विभक्तियाँ हैं, किन्तु उनके रूपों में बड़ी सरलता है। चतुर्थी और षष्ठी के रूपों में प्रायः कोई भेद नहीं होता। तृतीया और पंचमी के अनेक-वचन के रूप भी प्रायः समान ही होते हैं। पालि में व्यंजनान्त पदों का प्रयोग भी नहीं होता। वहाँ सभी पद स्वरान्त हैं। संस्कृत के व्यंजनान्त पद भी पालि में स्वरान्त हो जाते हैं। इसी प्रकार सज्ञा और सर्वनाम के रूपों में यही सरलीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। क्रिया-विभाग के विषय में भी यही बात ठीक है। संस्कृत के समान यद्यपि पालि में भी परस्मैपद (परस्मैपद) और आत्मनेपद, (अत्तना-पद) ये दो पद हैं, किन्तु व्यवहार में आत्मनेपद का प्रयोग कदाचित् ही कभी होता है। यहाँ तक कि कर्मवाच्य आदि प्रयोगों में भी जहाँ संस्कृत में आत्मनेपद आवश्यक

रूप से होना चाहिये, पालि में उसका प्रयोग प्रायः विकल्प से ही होता है। संस्कृत के वस गण पालि में केवल सात रह गये हैं। इसी प्रकार संस्कृत के दस लकारों के स्थान पर पालि में केवल जाठ लकार हैं। लिट् लकार का प्रयोग पालि में नहीं के बराबर होता है। लङ् और लुङ् वहाँ मूलकाल द्योतित करने के लिये हैं, किन्तु इनमें भी प्रायः लुङ् का ही प्रयोग पालि में अधिकता से होता है। इस प्रकार संस्कृत की अपेक्षा सरलीकरण की प्रवृत्ति पालि में अधिकता से पाई जाती है।

वैदिक भाषा से प्राप्त रूपों की अनेकता पालि में सुरक्षित है, जब कि संस्कृत ने उसे व्यवस्थित कर उसमें एकत्व लाया है। वेद की भाषा में पुल्लिङ्ग अकारात शब्दों के बहुवचन के रूप में 'असुक' प्रत्यय भी लगता था। इस प्रकार 'देव' शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप वहाँ 'दिवासः' मिलता है। संस्कृत ने इस रूप को ग्रहण नहीं किया है। किन्तु पालि में 'दिवासे' 'वम्मासे' 'बुद्धासे' जैसे प्रयोगों में वह सुरक्षित है। इसी प्रकार 'देव' शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप वैदिक भाषा में 'देवेभिः' है। पालि में यह 'देवेभि' के रूप में सुरक्षित है। संस्कृत ने इस रूप को भी ग्रहण नहीं किया है। वैदिक भाषा में प्रायः चतुर्थी विभक्ति के लिये षष्ठी का प्रयोग और षष्ठी विभक्ति के लिये चतुर्थी का प्रयोग पाया जाता है। संस्कृत ने इसे निश्चित नियम में बाँध कर रोक दिया है। किन्तु पालि में यह व्यत्यय 'ब्राह्मणस्स घन ददाति' 'ब्राह्मणस्स मिस्सो' जैसे प्रयोगों में मिलता है। निश्चयतः पालि में चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों के रूप ही प्रायः समान होते हैं। वैदिक भाषा में 'गो' और 'पति' शब्दों के षष्ठी बहुवचन और तृतीया एक वचन के रूप क्रमशः 'गोनाम्' और 'पतिना' होते थे। पालि में ये क्रमशः 'गोनं' या 'गुन्नं' तथा 'पतिना' के रूप में सुरक्षित हैं। किन्तु संस्कृत ने इन्हें भी स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार वैदिक भाषा में नपुंसक लिंग की जगह बहुधा पुल्लिङ्ग का भी प्रयोग होता था। संस्कृत में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। किन्तु पालि में बहुधा ऐसा ही जाता है। उदाहरणतः 'फल' शब्द के प्रथमा के बहुवचन में 'फला' और 'फलानि' दोनों ही रूप होते हैं। यही प्रवृत्ति क्रिया-रूपों में भी दृष्टिगोचर होती है। वैदिक भाषा में आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद उतना स्पष्ट नहीं था। वहाँ 'इच्छति' 'इच्छते' 'युध्यति' 'युध्यते' जैसे दोनों प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। पालि में यह प्रवृत्ति समान रूप से ही दृष्टिगोचर होती है। संस्कृत में आत्मनेपद और परस्मैपद का अधिक निश्चित विधान कर दिया गया है। 'धु' धातु का वैदिक भाषा में अनुज्ञा-काल का मध्यम-पुरुष का एकवचन का रूप 'मृणुधी' और अनुज्ञा-काल

का मध्यम-पुरुष का बहुवचन का रूप 'भृणोति' होता था। पालि में ये क्रमशः 'सुणुहि' और 'सुणोथ' के रूपों में सुरक्षित है। किन्तु संस्कृत व्याकरण ने इन्हें भी स्वीकार नहीं किया है। वैदिक भाषा में 'हन्' वातु का लुङ् लकार का उत्तम-पुरुष का एकवचन का रूप 'बधी' होता था। संस्कृत ने इसे भी स्वीकार नहीं किया है। किन्तु पालि में यह 'बधि' के रूप में सुरक्षित है। कृष्णन्त के प्रयोग में भी संस्कृत और पालि में उपर्युक्त प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वेद में निमित्तार्थक १४ प्रत्ययों का प्रयोग होता है, यथा से, सेन, असे, असेन, कसे, कसेन, अध्वै, अध्वैन, कध्वै, कध्वैन, शध्वै, शध्वैन, तवेन, तु। संस्कृत ने इनमें से केवल 'तु' प्रत्यय को ले लिया है। पालि ने उसके साथ साथ 'तवेन' प्रत्यय को भी ले लिया है। वैदिक 'दातवे' या 'दातवै' पालि के 'दातवे' में पूरी तरह सुरक्षित है। इसी प्रकार 'कातवे' 'विष्पहातवे' 'निष्पातवे' जैसे प्रयोग भी पालि में दृष्टिगोचर होते हैं, जो संस्कृत में नहीं मिलते। 'त्यप्' के स्थान पर वेद में 'त्वा' का भी प्रयोग मिलता है, जैसे 'परिधापयित्वा'। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार यह रूप अशुद्ध है। वहाँ उपसर्ग-पूर्वक वातु में अनिवार्यतः 'त्यप्' होता है, किन्तु पालि में वैदिक भाषा की तरह 'त्वा' देखा जाता है यथा अभिवदित्त्वा, निस्साय आदि। वेद की भाषा में पूर्वकालिक अर्थ में 'त्वाय' 'त्वीन' आदि प्रत्येक लगा कर 'गत्वाय' 'इष्ट्वीन' जैसे शब्द बनते थे। पालि में 'गत्वान' 'कानून' जैसे प्रयोगों में ये सुरक्षित हैं, किन्तु संस्कृत में नहीं मिलते। वेद की भाषा में विभक्ति, वचन, वर्ण और काल के अनेक व्यत्यय पाये जाते हैं। पालि में भी ये सब पाये जाते हैं। 'एकस्मिं समयस्मिं' के लिये 'एकं समयं' (विभक्ति-व्यत्यय) 'सन्ति इमस्मिं काये केसा लोमा नखा' के लिये 'अस्ति इमस्मिं काये केसा, लोमा, नखा, (वचन-व्यत्यय); 'बुद्धेभि' के लिये 'बुद्धेहि', 'दुक्कटं' के लिये 'दुक्कतं' (वर्ण-व्यत्यय) 'अनेक जाति-संसारं सन्धाविस्मं' (भूतकाल के अर्थ में भविष्यत् काल काल-व्यत्यय) जैसे व्यत्यय पालि में वैध है। किन्तु संस्कृत व्याकरण ने इन्हें ग्रहण नहीं किया है।^१ इस प्रकार संस्कृत भाषा की अपेक्षा पालि ही वैदिक भाषा की अधिक सच्ची उत्तराधिकारिणी ठहरती है।

१. विषय की अधिक सुगमता के लिये देखिये निम्न जगदीश काश्यप-कृत 'पालि-महाव्याकरण' पृष्ठ तेईस-उत्तीस (वस्तुकथा) पर भी हुई तालिकाएँ।

पालि-भाषा के विकास की अवस्थाएँ

ऊपर पालि के ध्वनि-समूह और रूप-विचार का जो निर्वेध किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि पालि एक ऐसी मिश्रित भाषा है जिसमें अनेक बोलियों के तत्त्व विद्यमान हैं। अनेक दुहरे रूपों का होना उसके इस तथ्य को प्रमाणित करता है। फिर भी पालि के विकास में चार ऐसी क्रमिक विकास वाली अवस्थाएँ उपलब्ध होती हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएँ हैं और जिनके आधार पर हम पालि के पूर्वापर रूपों को समझ सकते हैं और उनकी सगति लगा सकते हैं। पालि-भाषा के विकास की ये चार अवस्थाएँ इस प्रकार हैं, (१) त्रिपिटक में आने वाली गाथाओं की भाषा। यह भाषा अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक भाषा की सी ही अनेकरूपता इसमें मिलती है। प्राचीन आर्य भाषा अर्थात् वैदिक भाषा से कही कही तो इस भाषा की, ध्वनि-परिवर्तन के कारण, केवल अल्प विभिन्नताएँ ही मिलती हैं और कही कही पालि का अपना विशेष रूप-विधान भी दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ 'पित' और 'रञ्जना' जैसे शब्द प्राचीन आर्य भाषा से पालि में आ गये हैं, किन्तु इन्हीं में क्रमशः 'पितुस्स' और 'राजिनो' जैसे रूप पालि ने स्थाय बना लिए हैं। इस प्रकार यह भाषा बुद्ध-कालीन मध्य-देश की लोक-भाषा होने के साथ-साथ प्राचीन वैदिक स्मृतियों से भी अनुबद्ध है। सुत्त-निपात की भाषा इस प्रकार की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। (२) त्रिपिटक के गद्य-भाग की भाषा। गाथाओं की भाषा की अपेक्षा इसमें एकरूपता अधिक है। गाथाओं की भाषा की अपेक्षा प्राचीन रूपों की कमी और नये रूपों की अभिवृद्धि इसका एक प्रधान लक्षण है। 'जातक' की भाषा इसका उदाहरण है। (३) उत्तरकालीन पालि गद्य-साहित्य की भाषा। इस भाषा के रूप के दर्शन हमें मिलिन्द-प्रश्न और अर्थकथा-साहित्य में होते हैं। इस भाषा का आधार त्रिपिटक की गद्य-भाषा ही है। इसमें आलंकारिकता और कृत्रिमता की भाषा कुछ अधिक पाई जाती है। विशेषतः मिलिन्द-प्रश्न और बद्धघोष की अर्थकथाओं में हमें एक विकसित और उदात्त गद्य-शैली के दर्शन होते हैं। (४) उत्तरकालीन पालि-काव्य की भाषा। यह भाषा बिल्कुल पूर्वकालीन साहित्य के अनुकरण पर लिखी गई है। लेखकों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार कहीं तो प्राचीन रूपों का ही अनुकरण किया है या कहीं कहीं अपेक्षाकृत नवीन स्वरूपों को स्वीकार किया है। इस भाषा में एक जीवित भाषा के लक्षण नहीं मिलते। संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव भी

इस युग की साहित्य-रचना का एक विशेष लक्षण है। महावंस, दीपवंस, दाठा-वंस, तेलकटाहुगाबा जैसे ग्रन्थों में इस भाषा के स्वरूप के दर्शन होते हैं।

पालि भाषा और साहित्य के अध्ययन का महत्त्व

पालि के अध्ययन का अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्व है। आज अपनी अनेक प्रादेशिक बोलियों के, यहाँ तक कि कुछ अंशों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के भी, ध्वनि-समूह आदि का पूरा ज्ञान हमें नहीं हो पाया। भाषा-विज्ञान सम्बन्धी अनेक बातें अभी अनिश्चित ही पड़ी हुई हैं। इसका कारण यही है कि मध्यकालीन आर्य-भाषाओं का, जिनमें पालि प्रथम और मुख्य है, हमारा अभी अध्ययन ही अधूरा पड़ा है। अपनी भाषा के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिये हमें पालि भाषा का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही होगा। फिर पालि भाषा ने न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को ही प्रभावित किया है। उसका प्रभाव सिंहल, ब्रह्म-देश और स्याम देश की भाषाओं के विकास पर भी पर्याप्त रूप में पड़ा है। भारतीय विद्यार्थी के लिये अध्ययन का इससे अधिक सुखकर और क्या विषय हो सकता है कि वह इस प्रभाव को खोजे, ढूँढ़े और इन देशों के साथ व्यापक भारतीय संस्कृति के समन्वित सम्बन्धों को और अधिक दृढ़ करे। यही बान पालि-साहित्य के विषय में भी है। उसने विषय के एक बड़े भू-भाग को शान्ति प्रदान की है, क्योंकि वह प्रधानतः तथागत के मन्देश का वाहक है। उसका अध्ययन कर हम उस विशाल जन-समुदाय से नाता जाँड़ते हैं, जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक और राजनैतिक सम्बन्ध नवयुग में और भी अधिक दृढ़ होंगे। इस ऊपरी उद्देश्य को छोड़ दे तो भी विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से पालि साहित्य के अध्ययन का प्रभूत महत्त्व है। उसकी उदात्त प्रतिपाद्य वस्तु और गम्भीर, मनोरम शैली किसी भी साहित्य से टक्कर ले सकती है। शाक्यसाह ने जिन गुफाओं में निताद किया है, वे साधारण नहीं हैं। यदि मनुष्यता-धर्म में ही अन्त में संसार

-
१. डा० धीरेन्द्र वर्मा १९४० में प्रकाशित अपने 'हिन्दी भाषा का इतिहास' में लिखते हैं "हिन्दी संयुक्त स्वरों का इतिहास प्रायः अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषाओं तक ही जाता है..... अपभ्रंश तथा प्राकृत के संयुक्त स्वरों का पूर्ण विवेचन सुलभ न होने के कारण हिन्दी संयुक्त स्वरों का इतिहास भी अभी ठीक नहीं दिया जा सकता।" पृष्ठ १४२

को मुक्ति मिलनी है, तो तत्समस्त के सन्देश का व्यापक प्रचार होता ही चाहिये। इतिहास की दृष्टि से भी पालि-साहित्य का प्रभूत महत्व है। जो सांस्कृतिक निधि हमारी इस साहित्य में निहित है, उसका अभी महत्वाङ्कन ही नहीं किया गया। भारतीय इतिहास के काल-क्रम के निश्चय करने में भी सब से अधिक सहायता पालि साहित्य से ही मिली है। त्रिपिटक और अनुपिटक साहित्य में प्राचीन भारतीय इतिहास की जो अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है, उसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है। उसके सम्यक् अध्ययन से हम बौद्धकालीन इतिहास और भौगोलिक तथ्यों का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और दर्शन की दृष्टि से भी पालि का अधिक महत्व है। हमने अभी तक प्रायः संस्कृत ग्रन्थों में ही बौद्ध धर्म और दर्शन का परिचय प्राप्त किया है, जो कुछ हालतों में एकाग्रदर्शी और अधिकांशतः उसके मौलिक स्वरूप से बहुत दूर है। वैदिक परम्परा के उत्तरकालीन आचार्यों ने इसी को लक्ष्य कर प्रायः बौद्धदर्शन की ममालोचना की है। इस प्रकार बुद्ध-धर्म के मौलिक स्वरूप से हम प्रायः अनभिज्ञ ही रहे हैं। यही हमारी उस विचार-प्रणाली के प्रति, जो वास्तव में अपनी प्रभाव-शीलता के लिये विश्व में अद्वितीय है, उदासीनता का कारण है। पालि-साहित्य के प्रकाश में हम देख सकेंगे कि भगवान् गोतम बुद्ध का वास्तविक व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने जन-समाज को क्या सिखाया था। पालि-साहित्य का सब से बड़ा महत्व वास्तव में उसकी प्रेरणादायिका शक्ति ही है। यह प्रेरणा अनेक रूपों में आ सकती है। साधना के उत्साह के रूप में भी, ऐतिहासिक गवेषणा के रूप में भी और रचनात्मक साहित्य की सृष्टि के रूप में भी। साधना के अक्षर तां मौन है। ऐतिहासिक गवेषणा के विषय में हम काफी कह ही चुके हैं। यहाँ अन्तिम प्रेरणा के विषय में यही कहना है कि पालि-साहित्य में इतनी सामग्री भरी पड़ी है कि वह अभी हिन्दी-साहित्य में अनेक विधायक लेखकों और विचारकों को प्रेरणा और आधार दे सकती है। अभी हमने 'बुद्धचरित' 'सिद्धार्थ', 'यशोधरा' और 'प्रसाद' के कतिपय नाटकों के अतिरिक्त हिन्दी में विशाल पालि-साहित्य से प्रेरणा ही क्या ग्रहण की है? निश्चय ही प्रत्येक दिशा में उपयोग के लिये यहाँ एक कभी समाप्त न होने वाली सामग्री भरी पड़ी है। यदि पालि की समुचित आराधना की जाय तो निश्चय ही वह बहुफलसाधिका हो सकती है।

दूसरी अध्याय

पालि साहित्य का विस्तार, वर्गीकरण और काल-क्रम

पालि साहित्य का उद्भव और विकास

जिस तेजस्वी व्यक्तित्व से ससार ने सब से पहले मनुष्यता मीली, जिसकी दीप्ति से भारत के निश्चयात्मक इतिहास पर सर्व प्रथम आलोक पड़ा, उसी से पालि साहित्य का भी उदय हुआ। तथागत की सम्यक् सम्बोधि ही पालि-साहित्य का आधार है। जिस दिन भगवान् ने बुद्धत्व प्राप्त किया और जिस दिन उन्होंने परिनिर्वाण में प्रवेश किया, उसके बीच उन्होंने जो कुछ, जहाँ कहीं, जिस किसी से कहा, उसी के संग्रह का प्रयत्न पालि-त्रिपिटक में किया गया है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटक या तीन पिटारियाँ। इन तीन पिटारियों में बुद्ध-वचन संगृहीत किये गये हैं, जो कालानुक्रम से आज के युग को भी प्राप्त हैं। उपर्युक्त तीन पिटको या पिटारियों के नाम हैं, सुत्त-पिटक, विनय-पिटक और अभिघम्म-पिटक। भगवान् बुद्ध ने जो कुछ अपने जीवन-काल में कहा या सोचा, वह सभी त्रिपिटक में संगृहीत हैं, ऐसा दावा त्रिपिटक का नहीं है। कौन जानता है कि भगवान् के अन्तर्भन के कुछ उद्गार केवल उरुवेला की पहाड़ियों ने ही सुने, नेरञ्जरा की शान्त धारा ने ही धारण किये। फिर सहस्रो ने जो कुछ सुना, उन सब ने ही आ आकर त्रिपिटक में उसे संगृहीत करवा दिया हो, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। अतः ऐतिहासिक रूप से बुद्ध के मुख से निकले हुए अनेक ऐसे भी वचन हो सकते हैं, जो त्रिपिटक में हमें नहीं मिलते और जिन्हे अन्यत्र हम कहीं पा भी नहीं सकते। इसी प्रकार त्रिपिटक में जो कुछ सुरक्षित है, वह सभी बिना किसी अपवाद के बुद्ध-वचन हैं, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। 'विभज्यवादी' (विभाग कर बतलाने वाला, बुद्ध) को समझने के लिये हमें सब प्रकार 'विभज्यवादी' ही होना पड़ेगा। हाँ, यह आश्वासन अवश्य प्राप्त है कि पालि त्रिपिटक में विषयवस्तुतम रूप से बुद्ध-वचन अपने मौलिक रूप में सुरक्षित हैं, जैसा कि नीचे के विवरण से स्पष्ट होगा।

भगवान् बुद्ध के सभी उपदेश मौखिक थे। यद्यपि लेखन-कला का आविष्कार भारत में बुद्ध-युग के बहुत पहले ही हो चुका था, फिर भी बुद्ध-उपदेश भगवान् बुद्ध के समयमें ही लेखबद्ध कर लिये गये हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। भगवान् बुद्ध के सभी शिष्य उन्हें स्मृति में ही रखने का प्रयत्न करते थे। इस बात के अनेक प्रमाण स्वयं त्रिपिटक में ही मिलते हैं। उदाहरणतः, एक बार दूर से आये हुए सोण नामक भिक्षु को जब भगवान् पूछते हैं “कहो भिक्षु! तुम ने धर्म को कैसे समझा है?” तो इसके उत्तर में वह सोलह अष्टक वर्गों को पूरा पूरा स्वर के साथ पढ़ देता है। भगवान् अनुमोदन करते हुए कहते हैं “साधु भिक्षु! सोलह अष्टक वर्गों को तुम ने अच्छी प्रकार याद कर लिया है, अच्छी प्रकार धारण कर लिया है। तुम्हारे कहने का प्रकार बड़ा अच्छा है, खुला है निर्दोष है, अर्थ को साफ साफ दिखा देने वाला है”।^१ इसी प्रकार बुद्ध-वचनों को अधिक विस्तृत रूप से धारण करने वाले भी अनेक बहुश्रुत, स्मृतिमान् भिक्षु थे। उनमें से अनेक धर्म-धर, सुत्त-न्तिक (धर्म या सुत्त-पिटक को धारण करने वाले) थे, अनेक विनय-धर (विनय-पिटक या विनय सम्बन्धी उपदेशों को धारण करने वाले) थे, अनेक मात्रिका-धर (मात्रिकाओं—उपदेश-सम्बन्धी अनुक्रमणियों जिनसे बाद में अभिधम्म-पिटक का विकास हुआ, को धारण करने वाले) थे।^२ इनके विषय में त्रिपिटक में अनेक बार प्रशंसापूर्वक कहा गया है—बहुस्तुता आगतागामा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा।^३ बाद के ‘पचनेवायिका’ भाणव ‘सुत्तन्तिक’, ‘पेटक्की’ जैसे शब्द भी इसी पूर्व परम्परा को प्रकट करते हैं। अंगुत्तर-निकाय के ‘एतदग्गवग्ग’ में हम भगवान् बुद्ध के उन प्रमुख भिक्षु-भिक्षुणी एवं उपासक उपासिकाओं की एक लम्बी सूची देखते हैं जिन्होंने साधना की विशिष्ट शाखाओं में दक्षता प्राप्त करने के अतिरिक्त भगवान् के वचनों को स्मरण करने में भी विशेषता प्राप्त कर ली

१. उदान, पृष्ठ ७९ (भिक्षु जगबीर काश्यप का अनुवाद)

२. वैसिये विनय-पिटक—सुल्लवग्ग।

३. बहुश्रुत, शास्त्रज्ञ, धर्म, विनय और मात्रिकाओं को धारण करने वाले विद्वान् भिक्षु। विनय-पिटक के महावग्ग २; १०, और सुल्लवग्ग १; १२ में; दीघ-निकाय के महापरिनिब्बाण सुत्त (तृतीय भाणवार) में, अंगुत्तर-निकाय (विमुद्धिसग्ग ४।१९ में उद्धृत) में, तथा त्रिपिटक के अन्य अनेक स्थानों में।

थी ^१। इन्हीं त्रती साधकों के प्रति हम आज बुद्ध-वचनों के दायार के लिये ऋणी हैं।

शास्ता के समीप रहते भिक्षुओं को ज्ञान और दर्शन का बड़ा सहारा था। किन्तु उनके अनुपाधि-शोध-निर्वाण धातु में प्रवेश कर जाने के बाद उन्हें चारों ओर अन्धकार ही दिखाई देने लगा। यह ठीक है कि बुद्ध के समान ही उन्हें धम्म का महारा था। किन्तु साधारण जनता बहिर्मुखी थी। अन्तरात्मा की अपेक्षा वह बाहर ही अधिक देखती थी। फिर जिस 'धम्म' की शरण में शास्ता ने भिक्षुओं को छोड़ा था, उसका भी अस्तित्व अन्ततः उनके वचनों पर निर्भर था। उसमें मात्र उन भिक्षुओं और अर्हंतों का गुजारा हो सकता था, जिनको स्वयं शास्ता से सुनने का अवसर मिला था। किन्तु बाद की जनताओं के लिये क्या होगा? जो भिक्षु भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अपना अधिकतर समय और ध्यान बुद्ध-वचनों के स्मरण और संग्रह करने के बजाय उनके व्यावहारिक अभ्यास में ही लगाते थे, उन्हें भी अब यह चिन्ता होने लगी कि हमारे बाद इस धाती को कौन संभालेगा, इस प्रकाश के दीपक को एक पीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक कौन पहुँचायगा? उनका इस प्रकार चिन्तित होना भावुकता पर भी आधारित नहीं था। स्वयं भिक्षु-संघ में इस प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे थे, जिनसे मयमी भिक्षुओं को दुःख होना स्वाभाविक था। अभी भगवान् के परिनिर्वाण को मात्र दिन भी नहीं हुए वैष्ण्विक सुभद्र नामक बड़ा भिक्षु ^२ कहता हुआ सुना गया था, "ब्रम आयुष्मानो ! मत शोक करो ! मत विलाप करो ! हम उस महाश्रमण से अच्छी तरह मुक्त हो गये। वह हमें सदा ही यह कह कर कह पीड़ित किया करता था 'यद् तुम्हें विहित है, यद् तुम्हें विहित नहीं है'। अब हम आ चाहेंगे, करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे।" ^३ सुभद्र जैसे अवीतराग अनेक भिक्षु भी उस समय मद्य में हो सकते थे।

१. देखिये बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६९-७२

२. यह भिक्षु इसी नाम के उस भिक्षु से भिन्न था, जिसने भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय प्रव्रज्या प्राप्त की थी और इस प्रकार जो उनका अन्तिम शिष्य था।

३. अलं आवुसो ! मा सोचित्थ ! मा परिदेवित्थ ! सुमुत्ता मयं तेन महामसमयेन ! उपद्दता च होम । इवं वो कप्पति, इवं वो न कप्पसीति । इवानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम । यं न इच्छिस्साम तं न करिस्साम । महापरिनिब्बान-सुत्त (वीथ २।३); विनय-पिटक-सुत्त-वग्ग, पंचसत्तिक जम्बक ।

इस मेल को जो डालने के लिये और शास्ता की स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये बुद्ध के प्रमुख शिष्यों ने उनके वचनों का संगायन करना आवश्यक समझा। सुमित्र जैसे भिक्षुओं के असंयम को देखकर आर्य महाकाश्यप की मानसिक व्यथा के दर्शन हम उनके इन शब्दों में करते हैं, “आयुष्मानो ! आज हमारे सामने अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का झुस हो रहा है। अ-विनय बढ़ रहा है, विनय का ह्रास हो रहा है। आओ आयुष्मानो ! हम धम्म और विनय का संगायन करें” । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक सभा की गई। यह सभा बुद्ध-परिनिर्वाण के चौथे मास में हुई। बुद्ध-परिनिर्वाण वैशाख-पूर्णिमा को हुआ था, अतः यह सभा सम्भवतः श्रावण मास में हुई *। आषाढ़ का मास तैयारी में लगा। इस सभा में ५०० भिक्षु सम्मिलित हुए, अतः बौद्ध अनुश्रुति में यह सभा ‘पंचशतिका’ नाम से भी विख्यात है। सभामंडो में एक आनन्द भी थे। सभापतित्व का कार्य महाकाश्यप को सौंपा गया। सभा की कार्यवाही में, जैसा स्पष्ट है, बुद्ध-वचनों का संगायन और संग्रह ही मुख्य था। सभापति महाकाश्यप ने उपालि से विनय-सम्बन्धी और आनन्द से धर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों का दूसरे भिक्षुओं ने संगायन किया। उदाहरणतः महाकाश्यप ने उपालि से पूछा—“आबुस उपालि ! प्रथम पाराजिक का उपदेय कहाँ दिया गया ?” “भन्ने ! वैशाली में” “किस व्यक्ति के प्रसंग में ?” “कलन्द के पुत्र मुदिन्न के प्रसंग में” “किस बात को लेकर ?” “मैथुन को लेकर” । इसी प्रकार आनन्द से बुद्ध-उपदेशों (सुत्तों) के विषय ये प्रश्न पूछे गये, जिनके उन्होंने उत्तर दिये। इस प्रकार निश्चित धम्म और विनय का सारी सभा ने संगायन किया, महाकाश्यप के प्रस्ताव पर—धम्मञ्च विनयञ्च संगाये-य्याम ।

उपर्युक्त सभा का ऐतिहासिक आधार और महत्व क्या है, और उसमें जिस ‘धम्म’ और ‘विनय’ का स्वरूप निश्चित किया गया, उसका हमारे आज प्राप्त

१. पुरे अधम्मो विप्पत्ति, धम्मो पटिचाहिप्पत्ति । अधिनयो विप्पत्ति, विनयो पटिचाहिप्पत्ति । हन्व मयं अस्सुतो धम्मं च विनयं च संगाय्याम । विनय-पिटक—बुल्लवग्ग ।

२. वेत्थिमे महावंश (अवन्त जातक्य कौसल्यायन का अनुबाव) पृष्ठ ११ (परिचय)

सुत और विनय पिटक से क्या सम्बन्ध है, ये प्रश्न पालि साहित्य के विद्वार्थी के लिये बड़े महत्त्व के हैं। राजगृह की इस प्रथम संगीति का वर्णन, जिसमें धम्म और विनय का संगायन किया गया, इन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है (१) विनय-पिटक-चुल्लवग्ग (२) दीपवस (३) महावस (४) बुद्धचोषकृत समन्तापासादिका (विनय-पिटक की अर्थकथा) की निदान-कथा (५) महाबोधिवस (६) महावस्तु (७) तिब्बती कुल्व। इन सभी ग्रन्थों में छोटी-मोटी अनेक विभिन्नताएँ हैं। उदाहरणतः पभा के बुलाने के उद्देश्यों में ही कोई किसी बात पर जोर देता है और कोई किसी बात पर। 'चुल्लवग्ग' में सुभद्र वाले प्रकरण का ही प्रधानता देकर उसे सभा बुलाने का कारण दिखलाया गया है, जब कि 'दीपवस' में इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। 'महावस' में कुछ अन्य साधारण कारण भी दिये हुए हैं।^१ हम आसानी से देख सकते हैं कि ये ये कोई मौलिक विभिन्नताएँ नहीं हैं। इसी प्रकार सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के विषय में भी विभिन्न मत हैं। ऐसा होना भी बहुत सम्भव है। हम आसानी से इतना निश्चित तथ्य तो निकाल ही सकते हैं कि यह संख्या ५०० के लगभग थी। इसी प्रकार सम्मिलित सदस्यों में धम्म और विनय के स्वरूप के निश्चित करने में किसने कितना योग दिया, इसके विषय में भी उपर्युक्त ग्रन्थों में विभिन्न मत हैं। 'चुल्लवग्ग' के अनुसार तो सारा काम महाकाश्यप, आनन्द और उपालि ने ही किया। किन्तु 'दीपवस' के वर्णन के अनुसार अन्य भिक्षुओं ने भी काफी योग दिया। इन अन्य भिक्षुओं में, अनिरुद्ध, बसीध, पूर्ण, कात्यायन, कोट्टित आदि मुख्य थे। यहाँ भी कोई मौलिक भेद दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्यक्षतः महाकाश्यप, आनन्द और उपालि के ही प्रधान भाग लेने पर भी अन्य अनेक भिक्षुओं का भी उनके काम में पर्याप्त सहयोग हो सकता था। अतः उपर्युक्त ग्रन्थों के विवरणों में, जिनमें 'चुल्लवग्ग' का विवरण ही प्राचीन-

१. "उत्त महास्वविर (महा काश्यप) ने शास्ता (बुद्ध) के धर्म की चिरस्थिति की इच्छा से लोकनाथ, वसुधाय भगवान् के परिनिर्वाण के एक सप्ताह बाद, बड़े सुभद्र के बुर्जित वजन का, भगवान् द्वारा चीवरदान तथा अपनी समता देने का, और सद्धर्म की स्थापना के लिये किये गये भगवान् (भुनि) के अनुग्रह का स्मरण कर के, सम्बुद्ध से अनुमत संगीति करने के लिये, नवाङ्ग बुद्धोपदेश को धारण करने वाले, सर्वज्ञान्युक्त, असम्बन्ध स्वविर के कारण पाँच सौ से एक कम महासीमाजव भिक्षु चुने" महावस, पृष्ठ १२ (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)

तम जान पड़ता है, कोई मीलिक विविधताएँ नहीं हैं। बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनमें से अधिकांश 'चुल्लवर्ग' के वर्णन को ही विस्तृत रूप देते हैं। उपर्युक्त वर्णनों के आधार पर बौद्ध अबुधुति राजगृह की सभा के ऐतिहासिक तथ्य को मानती है। आधुनिक विद्वार्थी भी इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं देखता। ओल्डनवर्ग ने अवश्य इसमें सन्देह प्रकट किया था। उनका कहना था कि सुभद्र वाला प्रकरण, जिसे 'चुल्लवर्ग' में राजगृह की सभा के बुलाने का कारण बतलाया गया है, 'महापरिनिब्बान-सुत्त' (दीघ २।३) में भी उन्हीं शब्दों में रक्खा हुआ है, किन्तु वहाँ इस सभा का कोई उल्लेख नहीं है। इस मीन का कारण उन्होंने यह माना है कि 'महापरिनिब्बान-सुत्त' के संप्राहक या सम्पादक को इस सभा का कुछ पता नहीं था। यदि यह सभा हुई होती तो 'महापरिनिब्बान-सुत्त' के संप्राहक को भी इसका अवश्य पता होता और उस हालत में सुभद्र वाले प्रकरण के साथ साथ उसने इस सभा का भी अवश्य उल्लेख किया होता। चूँकि यह उल्लेख वहाँ नहीं है, इसलिये हम मान ही सकते हैं कि यह सभा हुई ही नहीं।^१ कितना भयावह और इतिहास की प्रणाली से असिद्ध है डा० ओल्डनवर्ग का यह तर्क! किन्तु यह भी बहुत दिनों तक विद्वानों को भ्रम में डाले रहा। वास्तव में डा० ओल्डनवर्ग के तर्क का कोई आधार नहीं है। 'महापरिनिब्बान-सुत्त' का विषय भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के दुष्य का वर्णन करना है, सच के इतिहास का निर्देश करना नहीं। सच के इतिहास का सम्बन्ध 'विनय' से है। अतः भगवान् के परिनिर्वाण के बाद भिक्षुओं की विह्वल दशा का वर्णन करते हुए 'महापरिनिब्बान-सुत्त' के सगायक या सगायको ने सुभद्र जैसे असयमी भिक्षु के विपरीत व्यवहार का तो उल्लेख कर दिया है, किन्तु उससे आगे जाना वहाँ ठीक नहीं समझा गया। इसके विपरीत 'विनय-पिटक' में सच-शासन की दृष्टि से इस तथ्य को लेकर सच के इतिहास पर भी उसका प्रभाव दिखलाया गया है। यदि यह भी समाधान पर्याप्त न माना जाय, तो यह भी द्रष्टव्य है कि 'दीपवस' में भी सुभद्र वाले प्रकरण का उल्लेख नहीं है, किन्तु वहाँ प्रथम संगीति का वर्णन उपलब्ध है। इसलिये 'दीपवस' के लेखक को जब हम सुभद्र के प्रकरण में मीन रखते हुए भी प्रथम संगीति के विषय में अभिज्ञात देखते

१. विनय टैक्सट्स, जिल्वा पहली, पृष्ठ २६ (भूमिका) (-सेफेड बुक्स ऑफ़ दि ईस्ट, जिल्वा तेरहवीं)

है, तो 'महापरिनिब्बान-सुत्त' के विषय में ही हम ऐसा क्यों मानें कि उसका मौन इस संगीतिके वास्तविक रूप से न होने का सूचक है ।^१ अतः 'महापरिनिब्बान-सुत्त' के मौन से हम उस प्रकार का निषेधात्मक सिद्धान्त नहीं निकाल सकते, जैसा ओल्डनबर्ग ने निकाला है, जब कि अनेक ग्रन्थों की भारी परम्परा उसके विपक्ष में है। गायगर^२ और विन्टरनिट्ज^३ जैसे विद्वानों ने भी इसी कारण राजगृह की सभा को ऐतिहासिक तथ्य माना है। विन्टरनिट्ज ने कुछ यह अवश्य कहा है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद इतने शीघ्र इस सभा का बुलाया जाना हम से कुछ अधिक विश्वास करने की अपेक्षा रखता है।^४ इसी प्रकार मिनयफ ने इस सभा की ऐतिहासिकता स्वीकार कर के भी यह स्वीकार करने में कुछ हिचकिचाहट की है कि बुद्ध-वचनों का मगायन भी इस सभा की कार्यवाही का एक अंग था।^५ हमारी समझ में ये दोनों ही शकालें निर्मूल हैं। भारतीय साधना की आत्मा को यहाँ नहीं समझा गया। अनुकम्पक शास्ता के चले जाने पर उनके 'धम्मदायाद' भिक्षुओं के लिये इससे अधिक आवश्यक और अवश्यम्भावी काय क्या हो सकता था कि वे जल्दी में जल्दी एक जगह मिल कर भगवान् के वचनों की स्मृति करें। ब्राह्मण और क्षत्रिय गृहस्थों ने तो भगवान् के शरीर के प्रति अद्भुत आदर प्रदर्शित किये, चक्रवर्ती के समान उसका दाह-संस्कार किया और भगवान् की अस्थियों को बाँट कर उनकी पूजा की। भिक्षु क्या करने ? उनके लिये तो पूजा का अन्य ही विधान शास्ता छोड़ गये थे। उनके लिये तो एक ही उप-दश था। तथागत के अन्तिम पुरुष मत बनो। बुद्ध के बाद 'धम्म' की शरण लो।^६

१. लिम्बती बुल्ब की भी परिस्थिति 'दीपवंस' के समान ही है, अर्थात् वहाँ सुभद्र का प्रकरण नहीं है, किन्तु प्रथम संशोधि का वर्णन है। देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज़, पृष्ठ ४०-४१
२. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ९, पद-संकेत ३
३. इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ४
४. इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ४
५. देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज़, पृष्ठ ४३
६. ये अक्षरशः उद्धरण नहीं हैं। इन भाषनाओं के सिधे देखिये धम्मदायाद-सुत्त (मज्झिम. १।१।३); गोपक-सोत्तास्सल सुत्त (मज्झिम. ३।१।८)

एसी अवस्था में धम्म की अनुस्मृति करना उनका प्रथम और एक मात्र कर्तव्य था। यदि वे ऐसा न करत तो हम आज यही कहते कि भगवान का भिक्षु-संघ ही उस समय नहीं था। चूंकि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भिक्षु-संघ उस समय था इसलिए उसमें भी अधिक निश्चित रूप से हम यह जानना चाहिये कि उन्होंने एक जगह भिक्कर बुद्ध और धम्म की अनुस्मृति भा अवश्य की होगी भगवान की वचना का मगायन भी अवश्य किया होगा फिर चाहे वह किसी रूप में क्या न हो। बुद्ध संघ की आत्मा और उसका मारा विधान इसी तथ्य की ओर निर्देश करता है जो इतिहास के साक्ष्य स कहीं अधिक दृढ़ हैं और इस विषय में तो इतिहास का साक्ष्य भी जमा हम ऊपर निवेदन कर चुके हैं। बहुत अधिक पर्याप्त है।

राजगृह में महा का र्त्तिहासिकता सिद्ध हो जान पर भी यह प्रश्न रह जाता है कि धम्म और विनय के जिस रूप का बुद्ध के इन प्रथम शिष्यों ने मगायन और माल्लन किया वह कहाँ तक हमारे वर्तमान रूप में प्राप्त सुत्त पिटक और विनय पिटक में मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर जलन्त मयत वाणी में और समय में लिया जा सकता है। यद्यपि आचार्य ब्रह्मचार्य ने सुत्त पिटक और विनय पिटक के विभिन्न भागों के नाम लाल कर यन् लिखाया है कि उनका मगायन प्रथम मगीति में ही किया गया था। फिर भी आधुनिक विद्वानों ने उनका इस साक्ष्य का गावसाना में ही ग्रहण करेगा। प्रथम मगीति के वर्णन में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहाँ धम्म (सुत्त) और विनय के मगायन की ही बात कही गई है। अभिधम्म के मगायन का बात वहाँ नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिधम्म पिटक का रचना प्रथम मगीति में बाद के काल का है। किन्तु यह निष्कर्ष बौद्ध परम्परा का मान्य नहीं है। आचार्य बुद्धघोष ने प्रथम मगीति के अग्रम पर ही अभिधम्म के भी मगायन का उल्लेख किया है।^१ यूआन्

महादेव-सुत्त (मज्झिम २।४।३) एवं महापरिनिब्बान-सुत्त (वीथ २।३) आदि।

- १ ततो अनन्तर—धम्मसगणि विभज्ज ऊच्च, कथावत्थुऊच्च पुगल, धातु समक-पट्ठानं, अभिधम्ममाति बुच्चतीति। एवं सर्वाण्यत सुखमज्जाण गोचर, तन्ति संगायित्वा इदं अभिधम्मपिटक नामाति वत्था पऊच अरहन्तसतामि सज्झायमकसु। सुमगलबिलासिनी को निदान-कथा। मिलाइय समस्त-वासाविका को निदान-कथा भी।

बुद्धाक्ष को भी यही बात माय थी। बुद्धबोध या युवान् बुद्धाक्ष के साथ इस हद तक सहमत न हो सकन पर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि बुद्ध-बचनों का जो स्वरूप राजगृह की सभा में स्वीकार और सप्रह किया गया उसी पर वर्तमान पालि विपिटक आधारित है। इस सभा के एक महत्वपूर्ण प्रसंग का यहाँ उ ठेव कर देना और आवश्यक होगा। जिस समय यह सभा हो हा रही थी या सम्पन्न हो चुकी थी पुराण नामक एक भिक्षु वहाँ विचरता हुआ आ निकला। उससे जब सगायन में भाग लेने के लिय कहा गया तो उसने वहाँ आवुस स्थविरो न धम्म और विनय का मुन्दर तीर से सगायन किया ह। किन्तु जसा मन स्वय शास्ता क मन्त्र से मुना है, मुख से ग्रहण किया ह म तो वसा ही धारण करूंगा।^१ पुराण का इस उक्ति में राजगृह के सभामदों के द्वारा सगायन किय हुए धम्म और विनय के प्रति अप्रामाणिकता का भाव नहीं ह जसा कुछ विद्वानों ने भ्रमवत् साचा ह। सच के त्रिय यह कोई खतरे की घटी भी नहीं थी जसा एक विद्वान का भ्रम हुआ ह।^२ पुराण तो एक साधक पुरुष था। एकान्त साधना का भाव उसमें अवश्य अधिक था जिसके कारण वह अपना उस ध्यान भावना में जो उस गाम्ना के प्रायश्च सम्पन्न स मित्री थी किसी प्रकार का विक्षेप नहीं जान देना चाहता था। दूसरा न बुद्ध मुख से जा कुछ मना ह वह सब ठाव रह सय रहे। किन्तु पुराण का ना अपना जीवन यापन उसी स करना जा उसकी आवश्यकता दखत हुए स्वय भगवान न उस दिया ह। इस दृष्टि से न तो पुराण का उक्ति में राजगृह की सभा में सगायन किय हुए बुद्ध बचनों को अप्रामाणिकता का आर सकेत न आर और न वह भिक्षु सघ के लिय कोई खतर को घटा हा था। इस प्रकार के स्वतन्त्र विचारों क प्रकाशन पर भी स-सघ न कभी प्रतिबन्ध नहा उगाया। यह उम्मा एन विश धना ह। अत हम कह सकन ह कि धम्मवादी भिक्षुओं न धम्म का वसा हा सगायन किया जसा उ होन स्वय भगवान स मुना था और जा उहान सगायन किया उसके ही दशन हम पालि सुत्त आर विनय पिटका में मिलत ह। यद्यपि उसके साथ कुछ और भी मिल गया ह।^३

१ विनय पिटक बुल्लवग्ग देखिय बुद्धचर्या पृष्ठ ५५२ भी।

२ डा० रमेशचन्द्र मज्झिमवार न लिखा ह This was a danger signal for the Church बुद्धिस्टिक स्टडीज पृष्ठ ४४

३ बुद्धबोध को भी यह मत आंशिक रूप से मान्य था। देखिय बुद्धिस्टिक स्टडीज पृष्ठ २२१

भगवान् के परिनिर्वाण के १०० वर्ष बाद (बस्ससतपरिनिम्बुते भगवति—
चुल्लवग्ग) किन्तु यूआन् चुआङ् द्वारा निर्दिष्ट परम्परा के अनुसार ११०
वर्ष बाद, वैशाली में 'धम्म' और 'विनय' का, जैसा कि वह प्रथम संगीति में
संगृहीत किया गया था, पुनः सगायन किया गया। यह बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी
संगीति थी, जिसमें ७०० भिक्षुओं ने भाग लिया। इसीलिये यह 'सप्तशतिका'
भी कहलाती है। यह सभा वास्तव में विनय-सम्बन्धी कुछ विवाद-ग्रस्त प्रश्नों का
निर्णय करने के लिये बुलाई गई थी। वैशाली के भिक्षु दस बातों में विनय-विपरीत
आचरण करने लगे थे, जिनमें एक सोने-चादी का ग्रहण भी था। अनेक भिक्षुओं
के मत में उनका यह आचरण विनय-विपरीत और निषिद्ध था। इसी का निर्णय
करने के लिये वैशाली में यह सभा हुई, जो आठ मास तक चलती रही। पालि
साहित्य के विकास की दृष्टि से भी इस सभा का बड़ा महत्व है। एक बात इस सभा
स यह निश्चित हो जाती है कि इस समय तक भिक्षु-संघ के पाम एक ऐसा सुनि-
श्चित संगृहीत साहित्य अवश्य था जिसके आधार पर भिक्षु विवाद-ग्रस्त प्रश्नों का
निपटारा कर सकते थे, फिर चाहे वह साहित्य मौर्यक परम्परा के रूप में ही भले
था न हो।^१ वैशाली की सभा ने वैशालिक भिक्षुओं के दस बातों सम्बन्धी व्यव-
हार का विनय-विपरीत ठहराया। इससे एक महत्वपूर्ण समस्या पालि-साहित्य,
विशेषतः विनय-पिटक, के सम्बन्ध में उत्पन्न हो जाती है। आज जिस रूप में विनय-

-
१. ऐसा ही आधार स्वयं भगवान् बुद्ध के समय में भी विद्यमान था।
“भिक्षुओं! यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे ‘मैंने इसे भगवान् के मुख से
सुना है,’ ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्त्र का शासन
है, तो भिक्षुओं! उस दिन उस भिक्षु के भाषण का न अभिनन्दन
करना, न निन्दा करना। बल्कि सूत्र से तुलना करना, विनय
में देखना। यदि वह सूत्र से तुलना करने पर, विनय में देखने पर, न सूत्र
में उतरे, न विनय में दिखाई दे, तो विश्वास करना यह भगवान् का
वचन नहीं है। किन्तु यदि वह सूत्र में भी उतरे, विनय में भी दिखाई
दे, तो विश्वास करना अवश्य यह भगवान् का वचन है।” महापरि-
निम्बान सुत्त (बीघ. २।३) मिलाइये अंगुत्तर-निकाय, जित्त्व ६, पृष्ठ
५१; जित्त्व ४, पृष्ठ १८० (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण)

पिटक पाया जाता है उसमें उन दस बातों में से, जिनके निर्णय के लिये वैशाली की सभा बुलाई गई थी, अधिकांश बातें स्पष्टतः बुद्ध-मन्तव्य के विपरीत ठहराई गई हैं^१। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आज जिस रूप में विनय-पिटक हमें प्राप्त है वह वैशाली की सभा से पूर्व का नहीं हो सकता^२। यदि ऐसा होता, तो स्थिरी को इतना बाद-विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो स्पष्टतः उन्हें निषिद्ध बतलाया ही गया है। अतः ऐसा माना गया है कि पहले विनय-पिटक का रूप कुछ और रहा होगा और बाद में वैशाली की सभा के बाद उसके निर्णयों को उसमें उचित स्थानों में समाविष्ट कर दिया होगा।^३ हम यह अस्वीकार नहीं करते कि वैशाली की सभा के परिणाम-स्वरूप विनय-पिटक के स्वरूप में कुछ संशोधन या परिवर्द्धन न किया गया हो, किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि तत्काल वैशाली की सभा से पूर्व के विनय और आज वह जिस रूप में पाया जाता है, उसमें कोई भेद है। वास्तव में बात यह है कि वैशाली की सभा से पूर्व और उसके कुछ शताब्दियों बाद तक भी 'विनय', जैसे कि अन्य बुद्ध-वचन, मौखिक अवस्था में ही रहे। अतः यदि विनय-पिटक का स्वरूप वैशाली की सभा से पहले का भी यदि आज का सा ही होता, तो भी उन दस बातों पर विवाद चल सकता था, जिन पर वैशाली की सभा में वह चला और जिनमें से बहुतांश के ऊपर विनय का आज स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। अतः यह मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि वर्तमान विनय-पिटक वैशाली की सभा से पहले का नहीं है। हाँ, वैशाली की सभा ने एक बात पहली बार स्पष्ट कर दी है। वह यह कि जिम भिक्षु-सभा ने वैशाली में मिल कर अपने मतानुसार प्रामाणिक बुद्ध-मन्तव्य के अनुसार वैशाली के बृज्जियों के अनाचार की निन्दा की, उनका ही एक मात्र मग्न बुद्ध-वचनों का नहीं है। जिन भिक्षुओं की इस सभा में पराजय हो गई, उन्होंने अपनी अलग एक भारी सभा (महा-संगीति) की, जिसमें उन्होंने अपने मतानुसार नये बुद्ध-वचनों की सृष्टि की। इनके विषय में 'दीपवस' में कहा गया

१. कुछ उद्धरणों के लिये देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ६२-६४
२. यह निष्कर्ष डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने निकाला है। देखिये बुद्धि-स्टिक स्टडीज पृष्ठ ६२
३. बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ६३-६४; ओल्डनबर्ग को भी यही मत मान्य है, देखिये वहाँ पृष्ठ ६४, पदसंकेत १

है "महासंगीति के भिक्षुओं ने बुद्ध-शासन को बिल्कुल विपरीत कर डाला। मूल मध में भेद उत्पन्न कर उन्होंने एक नया सध खड़ा कर दिया। मौलिक 'धम्म' को नष्ट कर उन्होंने एक नया ही सुत्तो का संग्रह किया"१ आदि। इन महासंगीति-कारों ने जो कुछ भी संग्रह किया हों या उनका जो कुछ भी अंश अवशेष रहा हो, हम यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि बुद्ध-वचनों के पालि-संस्करण के सामने उसकी कोई प्रमाणवत्ता नहीं है। वैशाली की सभा में विनय-सम्बन्धी दस बातों के विषय में निर्णय हो जाने के बाद ७०० भिक्षुओं ने महास्वर्गवर रचितके सभापतित्व में, प्रथम संगीति के समान ही, 'धम्म' का संगायन और सकलन किया। 'अकरु धम्ममगह'। आचार्य बुद्धघोष के वर्णनानुसार बुद्ध-वचनों का तीन पिटकों, पाँच निकायों, ती अंगों और ८८००० धर्मस्कन्धों में वर्गीकरण इसी समय किया गया। इस संगीति की ऐतिहासिकता विद्वानों की पहली की अपेक्षा अधिक मान्य है। इस संगीत का वर्णन भी प्रायः उन सब ग्रन्थों में मिलता है जिनमें प्रथम संगीति का। इनका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

वैशाली की संगीति के बाद एक तीसरी संगीति सम्राट् अशोक के समय में बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्र में हुई। इस संगीति का वर्णन दीपवंस, महावम और समन्तपासादिका (विनय-पिटक की बुद्धघोष-रचित अट्ठ-कथा) में मिलता है। विनय-पिटक के चुल्लवग्ग में इस संगीति का निर्देश नहीं किया गया है। तिब्बत और चीन के महायानी बौद्ध साहित्य में भी इस संगीति का निर्देश नहीं मिलता और न यूआन्-चुआङ्ग ने ही इसके विषय में कुछ लिखा है। अशोक के किसी शिलालेख में भी इस संगीति का स्पष्टतः कोई उल्लेख नहीं

१. महासङ्गीतिका भिक्खू बिलोमं अकंसु सासनं। भिन्विता मूलसंघं अञ्जं अकंसु संघं ॥ अञ्जाया सङ्गहितं सुतं अञ्जाया अर्कारसु ते। अत्थं धम्मं च भिन्विंसु ये निकायेसु पंचसु ॥ यहीं आगे कहा गया है कि महासंगीति के इन भिक्षुओं ने परिवार, अभिधम्म, पटिसम्भिदा, निद्देस और जातकों के कुछ अंशों को स्वीकार नहीं किया—परिवारं अत्युद्धारं अभिधम्मपकरणं, पटिसम्भिदां च निद्देसं एकदेसं च जातकं, एतकं निस्सज्जेत्थान अञ्जं अर्कारसु ते। ५।३२-३८ (ओल्डनबर्ग का संस्करण)

मिलता।^१ अतः कुछ विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता में सन्देह किया है।^२ वास्तव में बात यह है कि अशोक के समय तक बौद्ध सच १८ सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था और जिस सम्प्रदाय का पक्ष ग्रहण कर यह सभा बुलाई गई थी अथवा जिस सम्प्रदाय को इस सभा के बाद बौद्ध-धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि माना गया था वह विभज्यवादी या स्थविरवादी^३ सम्प्रदाय था। अतः यह बहुत सम्भव है कि दूसरे सम्प्रदाय वालों ने इसे स्थविरवादी या विभज्यवादी भिक्षुओं की ही अपनी सभा मानकर इसका उल्लेख सामान्य बौद्ध संगीतियों के रूप में न किया हो। अशोक के शिलालेखों का इस सम्बन्ध में मौन रखने का यह कारण हो सकता है कि अशोक ने वास्तव में इस सभा में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लिया

१. नवें शिलालेख में कुछ 'कबावत्यु' के समान जैली अवश्य दृष्टिगोचर होती है। देखिये भांडारकर और मजूमदार: इन्सक्रिप्शन्स ऑफ अशोक, पृष्ठ ३४-३६

२. जिनमें मुख्य मिनयफ, कोथ, मैक्स वेलेसर, बार्थ, फ्रैंक और लेवी हैं। डा० टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्स, ओमती रायसडेविड्स, बिटरनित्ज और गायगर इस सभा को ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक मानते हैं। देखिये बिटरनित्ज; हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी पृष्ठ १६-९-७० पद संकेत ५, एवं गायगर: पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ९ पद संकेत २ में निर्विष्ट साहित्य।

३. स्थविरवाद का अर्थ है स्थविरों अर्थात् बृद्ध, ज्ञानी पुरुषों और तपस्वियों का मत। बृद्ध के प्रथम शिष्यों के लिये 'स्थविर' शब्द का प्रयोग किया गया है। बृद्ध-मन्तव्य के विषय में उनका मत ही सर्वाधिक प्रामाणिक था। अतः स्थविरवाद का अर्थ 'प्रामाणिक मत' भी हो गया। स्थविरवादी भिक्षु 'विभज्यवाद' के अनुयायी थे। अतः 'विभज्यवाद' (पालि, विभज्जवाद) और स्थविरवाद (पालि, थेरवाद) दोनों एक ही वस्तु के द्योतक हैं। 'विभज्यवाद' का अर्थ है विभाग कर, विश्लेषण कर, प्रत्येक वस्तु के अच्छे अंश को अच्छा और बुरे अंश को बुरा बतलाना। इसका उल्टा एकांशवाद (पालि, एकंसवाद) है, जो सोलहो आने किसी वस्तु को अच्छी या बुरी कह डालता है। भगवान् बृद्ध ने सुभ-सुत्त (मज्झिम. २।५।९) में अपने को उपर्युक्त अर्थ में

था। अथवा उसके सारे श्रेय को वह उस समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् और साधक मोग्गलिपुत्त तिसस को देना चाहता था, जिन्होंने यह सभा बुलाई थी और जो ही इस सभा के सभापति थे। अनेक प्रान्तों के भिक्षुओं ने इस सभा में भाग लिया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य यह था कि बौद्ध सभ में जो अनेक अ-बौद्ध लोग सम्म्राट् अशोक के बौद्ध सभ सम्बन्धी दानों से आकृष्ट होकर घुस गये थे उनका निष्कासन किया जाय और मूल बुद्ध-उपदेशों का प्रकाशन किया जाय। सभा की कार्यवाही में यही काम किया गया। साथ ही पाटलिपुत्र की इस सभा में अन्तिम रूप में बुद्ध-वचनों के स्वरूप का निश्चय किया गया और ९ महीनों के अन्दर भिक्षुओं ने तिसस मोग्गलिपुत्त के सभापतित्व में बुद्ध-वचनों का सगायन और पागायन किया। इसी समय तिसस मोग्गलिपुत्त ने मिथ्यावादी १८ बौद्ध सम्प्रदायों का निराकरण करते हुए 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 'अभिधम्म-पिटक' में स्थान मिला।^१ जैसा पहले कहा जा चुका है बुद्धघोष और यआन्-चुआङ्ग के वर्णन के अनुसार अभिधम्म-पिटक का भी सगायन महाकादयप ने प्रथम संगीति के अवसर पर ही किया था। किन्तु उसकी इतनी प्राचीनता अपने वर्तमान रूप में विद्वानों को मान्य नहीं है। उस में तब इस तीसरी संगीति के वर्णन में इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि 'कथा-

विभज्यवादी कहा है। स्थविरवादी भिक्षु भी यही दृष्टिकोण रखते थे। विभज्यवाद का एक सूक्ष्म और तात्त्विक अर्थ भी है, जिसका उपदेश भगवान् बुद्ध ने दिया था। इस अर्थ के अनुसार मानसिक और भौतिक जगत् की सम्पूर्ण अवस्थाओं का स्कन्ध, आयतन और धातु आदि में विश्लेषण किया जाता है, किन्तु फिर भी उनमें 'जत्ता' (आत्मा) या स्थिर तत्त्व जैसा कोई पदार्थ नहीं मिलता। विभज्यवाद के इस सूक्ष्म अर्थ के विवेचन के लिये देखिये भिक्षु जगदीश कादयप: अभिधम्म फिलासफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९-२२; स्थविरवाद और विभज्यवाद के पारस्परिक सम्बन्ध के अधिक निरूपण के लिये देखिये गायगर; पालि लिटरेचर एंड लॉग्वेज, पृष्ठ ९ पद-संकेत १, तथा बिंटरनिस्त्र: इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६, पद-संकेत २ में निर्दिष्ट साहित्य।

१. महावंश ५।२७८ (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)

वत्सु' की रचना महास्थविर तिस्स मोग्गलिपुत्त ने अशोक के समय में की। इतना भी निश्चित है कि सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक के स्वरूप का निश्चय अन्तिम रूप से इस मगीति के समय तक हो गया था। इस सभा के परिणाम-स्वरूप एक महत्वपूर्ण निश्चय विदेशों में बुद्ध-धर्म के प्रचार करने के लिये उपदेशकों को भेजने का भी किया गया। अशोक के तेरहवें और दूसरे शिलालेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने न केवल अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों में ही बल्कि सीमान्त देशों में बसने वाली यवन, काम्बोज, गान्धार, राष्ट्रिक, पितनिक, भोज, आन्ध्र, पुलिन्द आदि जातियों में और केरलपुत्र, मत्स्यपुत्र, चाल, पाण्ड्य नामक दक्षिण भारत के स्वाधीन राज्यों में तथा सिन्धु द्वीप में भी बुद्ध-धर्म के प्रचारार्थ धर्मोपदेशकों को भेजा था। दीप-वस,^१ महावस^२ और समन्तपासादका^३ में उन भिक्षुओं की नामावली सुरक्षित है, जिन्हें भिन्न भिन्न देशों में बुद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये भेजा गया था। किस-किस भिक्षु को किस-किस प्रदेश में भेजा गया, इसकी यह सूची इस प्रकार है—

- १ स्थविर माध्यन्तिक (मज्झन्तिक) —काश्मीर और गान्धार प्रदेश को
- २ स्थविर महादेव —महिष मण्डल (महिष्मक मण्डल) को
(नर्मदा के दक्षिण या प्रदेश)
- ३ स्थविर रक्षिन (रक्षित) —वनपासि-प्रदेश को
(वर्तमान उत्तरी कानारा)
- ४ यूनानी भिक्षु धर्मरक्षित (योनिक धम्मरक्षित) —अपरान्तक प्रदेश को
(वर्तमान गुजरात)
- ५ स्थविर महाधर्मरक्षित (महाधम्मरक्षित) —महाराष्ट्र (महाराट्ट) को
- ६ स्थविर महारक्षित (महार्गक्षित) —यवन-देश (योनिक लोक) को
(बैक्ट्रिया)
- ७ स्थविर मध्यम (मज्झिम) —हिमालय-प्रदेश (हिमवन्त) को

१. परिच्छेद ८

२. ५१२८०; १२११-८

३. पृष्ठ ६३-६४ (पालि टैक्सू सोसायटी का संस्करण)

८. स्थविर शोण और उत्तर —सुवर्ण भूमि (सुवर्ण भूमि) को
(दोनों भाई) (बरसा)

९. महेन्द्र (महिन्द्र, ऋष्टिय), (इष्टिय)
उत्रिय (उत्तिय) सम्बल (सम्बल) —ताम्रपर्णी (तम्बपणि) को
और भद्रगाल (भद्रसाल) ये (लका) ^१

पाँच भिक्षु

उपर्युक्त सूची ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक है। साँची-स्तूप में इन आचार्यों में म कुष्ठ के नाम उत्कीर्ण है ^२। अजन्ता की चित्रकारी में भी एक चित्र महेन्द्र और मधमित्रा (अशोक के प्रव्रजित पुत्र और पुत्रो, जो अन्य भिक्षुओं के साथ लका में धर्म प्रचारार्थ गये) की महल-यात्रा को अमर बनाता है। फिर लका में आज तक महेन्द्र और मधमित्रा तथा उनके साथी अन्य भिक्षुओं की स्मृति के लिये जा जीवित धड़ों विद्यमान हैं, वह केवल कल्पना पर ही आश्रित नहीं हो सकती। अशोक का धर्म-प्रचार का कार्य यही तक सीमित नहीं था। उसने अपने धर्म-प्रचारक उस समय के प्रसिद्ध पाँच यूनानी राज्यों में भी भेजे। इस प्रकार सिरिया और बैक्ट्रिया के राजा अन्तियोक्स (एटियोक्स थियोस—ई० पू० २६१-२४६ ई० पू०) मिथ्र के राजा नुर्मय (टॉलेमी फिलाडेलफस—ई० पू० २८५-२४७ ई० पू०) मसिडोनिया के राजा अन्तकिन (एटिगोनस गोनटस—ई० पू० २७८-२३९ ई० पू०) मीगिनी के राजा मग (मगस—ई० पू० २८५-२५८ ई० पू०) और पेरिस के राजा अलिक मुन्दर (एलेक्जन्डर-ई० पू० २७२-२५८ ई० पू०) के देशों तक अशोक बालीन बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ बुद्ध का मन्देश लेकर गये।^३ उस सब विस्तृत धर्म-प्रचार के इतिहास में से हमें यहाँ लका-सम्बन्धी प्रचार-कार्य से ही अधिक सम्बन्ध है। लका में महेन्द्र और उनके अन्य साथी बुद्ध-धर्म को ले गये। वहाँ के राजा देवानपिय निस्स ने भारतीय भिक्षुओं का बड़ा सत्कार किया और उनके सन्देश को स्वीकार किया। स्थविर महेन्द्र और उनके साथी लका में

१. देखिये, बुद्धिस्टिक स्टडीज़, पृष्ठ २०८ और ४६१; मिलाइये, अशोक की धर्मलिपियाँ, प्रथम भाग, पृष्ठ १६१-६२

२. स्थविर मज्झिम को वहाँ 'हिमवान् प्रदेश का उपदेशक' (हेमवता-जरिय) कह कर स्मरण किया गया है।

३. शिलालेख २

उस त्रिपिटक को भी ले गये थे जिसके स्वरूप का अन्तिम निश्चय पाटलिपुत्र की संगीति में हो चुका था। लका में 'महा-विहार' की स्थापना हुई और त्रिपिटक के अध्ययन का क्रम चलता रहा। परन्तु यह अध्ययन-क्रम अभी कुछ और शताब्दियों तक केवल मौखिक परम्परा (मुखपाठवसेन) में ही चलता रहा। बाद में लका के राजा वट्टगामणि अभय के समय में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जिस त्रिपिटक को महेन्द्र और अन्य भिक्षु अशोक और देवानपिय तिसस के समय में वहाँ ले गये थे, लेखबद्ध कर दिया गया।^१ तब से वह उसी रूप में चला आ रहा है। महेन्द्र के लका-गमन और वट्टगामणि के समय में त्रिपिटक के लेखबद्ध होने के समय के बीच में तीन और धर्म-संगीतियाँ क्रमशः देवानपिय तिसस, दुट्ठगामणि और वट्टगामणि अभय नामक लंकाधिपों के समयों में हुईं। अतः पालि-साहित्य के विकास के इतिहास में उनका भी अवश्य एक स्थान है, यद्यपि पहली तीन संगीतियों की अपेक्षा वह बहुत गौण है। यह निश्चित है कि इन तीन संगीतियों में महेन्द्र द्वारा प्रचारित त्रिपिटक के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया और वट्टगामणि के समय में जिस त्रिपिटक को लेखबद्ध किया गया वह वही था जिसे महेन्द्र और अन्य भिक्षु वहाँ ले गये थे।

इस प्रकार बुद्ध के परिनिर्वाण-काल से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक पालि-साहित्य के विकास को हमने देखा। इसमें आगे पालि-साहित्य के उस अंश के विकास की कहानी है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अन्तिम रूप से सुनिश्चित और लिखित उपर्युक्त त्रिपिटक का आधार मान कर लिखा गया है। स्वभावतः यहाँ हम पालि-साहित्य के विस्तार और विभाजन के प्रश्न पर आते हैं।

पालि-साहित्य का विस्तार—दो मोटे मोटे भागों में उसका वर्गीकरण—
पालि या पिटक साहित्य एवं अनुपालि या अनुपिटक साहित्य

विषय की दृष्टि से पालि-साहित्य उतना विस्तृत और पूर्ण नहीं है, जितने संस्कृतादि अन्य साहित्य। अनेक प्रकार की ज्ञान-शाखाओं पर उसमें साहित्य

१. दीपवंस २०।२०-२१ (ओल्डनबर्ग का संस्करण) ; महावंस ३३। १००-१०१ (गायगर का संस्करण) (बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'महावंस' के संस्करण में ३३।२४७९-८०) देखिये महावंस, पृष्ठ १७८-७९ (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुबाव)

नहीं मिलता। ठीक तो यह है कि बौद्ध धर्म—स्वविरवादी बौद्ध धर्म—के अलावा उसमें शैतव्य ही अल्प है। विभिन्न ज्ञान-शास्त्रों की वह बहुमूल्य सम्पत्ति उसमें नहीं मिलती जो एक सर्वविध समृद्ध साहित्य से सम्बन्ध रखती है। फिर भी पालि-साहित्य के अन्य अनेक बड़े आकर्षण हैं। उसके साहित्य का विकास न केवल भारत में ही, अपितु लंका, बरमा और स्याम में भी हुआ है और स्वभावतः उसने इन सब देशों की भाषा और विचार-परम्परा को भी प्रभावित किया है। पालि साहित्य की रचना बृद्ध-काल से लेकर आज तक निरन्तर होती चली आ रही है। अतः उसके विकास का २५०० वर्ष का इतिहास है। कालानुक्रम और प्रवृत्तियाँ, दोनों की ही दृष्टि से पालि-साहित्य को दो मोटे-मोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है, (१) पालि या पिटक साहित्य, (२) अनुपालि या अनुपिटक साहित्य। पालि या पिटक साहित्य का विकास, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, बुद्ध-निर्वाण काल से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पू० तक है। अनुपालि या अनुपिटक साहित्य के विकास का इतिहास प्रथम शताब्दी ई० पू० से लेकर वर्तमान काल तक चला आ रहा है।

पिटक-साहित्य के ग्रन्थों का संक्षिप्त विश्लेषण और काल-क्रम

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, पालि या पिटक साहित्य तीन भागों में विभक्त है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त-पिटक पाँच निकायों या शास्त्रों में विभाजित है जिनके नाम हैं, दीघ-निकाय, मज्झिम-निकाय, सयुत्त-निकाय, अंगुत्तर-निकाय और खुट्क-निकाय। विनय-पिटक अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रन्थ है, किन्तु उसकी विषय-वस्तु तीन भागों में विभक्त है, सुत्त-विभंग, खधक और परिवार। सुत्त-विभंग के दो विभाग हैं, पाराजिक और पाचिस्सिय। इसी प्रकार खधक के भी दो भाग हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग। अभिधम्म-पिटक में सात बड़े बड़े ग्रन्थ हैं, जिनके नाम हैं धम्मसंगणि, विभंग, धातुकथा, पुग्गलपञ्चजनि, कच्चावत्थु, यमक और पट्ठान। सुत्त-पिटक के पाँच निकायों का कुछ अधिक विश्लेषण कर देना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है। दीघ-निकाय में कुल ३४ सुत्त हैं, जो तीन वर्गों में विभाजित हैं। पहले सीलक्खन्ध-वग्ग में १३ सुत्त हैं, दूसरे महावग्ग में १० सुत्त हैं और तीसरे पाटिक-वग्ग में ११ सुत्त हैं। यह वर्गीकरण इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

दीर्घ-निकाय

(अ) सीलकस्त्रन्ध-वग्ग

१. ब्रह्मजाल-सुत्त
२. सामञ्जाफल-सुत्त
३. अम्बट्ठ-सुत्त
४. मोणदड-सुत्त
५. कूटदन्त-सुत्त
६. महालि-सुत्त
७. जालिय-सुत्त
८. कस्सपसीहनाद-सुत्त
९. पोट्ठपाद-सुत्त
१०. मुभ-सुत्त
११. केवड्ड (या केवट्ट)-सुत्त
१२. लोहिच्च-सुत्त
१३. तेविज्ज-सुत्त

(आ) महावग्ग

१४. महापदान-सुत्त
१५. महानिदान-सुत्त
१६. महापरिनिब्बान-सुत्त
१७. महासुदस्सन-सुत्त
१८. जनवसभ-सुत्त
१९. महासोविन्दु-सुत्त
२०. महासमय-सुत्त
२१. सक्कपण्ड-सुत्त
२२. महासनिपट्ठान-सुत्त
२३. पायासि-सुत्त

(इ) पाटिक-वग्ग

२४. पाटिक-सुत्त
२५. उदुम्बरिक सीहनाद-सुत्त

२६. चक्कवत्ति सीहनाद-सुत्त
२७. अग्गञ्ज-सुत्त
२८. सम्पसादनिय-सुत्त
२९. पासादिक-सुत्त
३०. लक्खण-सुत्त
३१. सिगालोवाद (या सिगालोवाद)-सुत्त
३२. आटानाटिय-सुत्त
३३. सगीति-सुत्त
३४. दसुत्तर-सुत्त

मज्झिम-निकाय में १५२ सुत्त हैं, जो १५ वर्गों में इस प्रकार विभाजित हैं—

मज्झिम निकाय

१. मूल-परियाय-वग्ग

१. मूलपरियाय-सुत्त
२. सञ्जासव-सुत्त
३. धम्मदायाद-सुत्त
४. भयभेग्व-सुत्त
५. अनगण-सुत्त
६. आक्खेय्य-सुत्त
७. वत्थूपम-सुत्त
८. सल्लेख-सुत्त
९. सम्मादिट्ठ-सुत्त
१०. सत्तिपट्ठान-सुत्त

२. सीहनाद-वग्ग

११. चूलसीहनाद-सुत्त
१२. महासीहनाद-सुत्त
१३. महादुक्खक्खन्ध-सुत्त
१४. चूलदुक्खक्खन्ध-सुत्त
१५. अनुमान-सुत्त
१६. चेतोखिल-सुत्त

१७. वनपत्थ-सुत्त
१८. मधुपिण्डक-सुत्त
१९. द्वेधावितक्क-सुत्त
२०. वितक्कसथान-सुत्त

३. ओपम्म-वग्ग

२१. ककचूपम-सुत्त
२२. अलगहूपम-सुत्त
२३. वम्मिक-सुत्त
२४. रथविनीत-सुत्त
२५. निवाप-सुत्त
२६. अग्रियपरियेसन-सुत्त
२७. चूलहत्थिपदोपम-सुत्त
२८. महाहत्थिपदोपम-सुत्त
२९. महासारोपम-सुत्त
३०. चूलसारोपम-सुत्त

४. महायमक-वग्ग

३१. चूलगोसिग-सुत्त
३२. महागोसिग-सुत्त
३३. महागोपालक-सुत्त
३४. चूलगोपालक-सुत्त
३५. चूलमच्चवा-सुत्त
३६. महासच्चक-सुत्त
३७. चूलतण्हासखय-सुत्त
३८. महातण्हासखय-सुत्त
३९. महा-अस्सपुर-सुत्त
४०. चूल-अस्सपुर-सुत्त

५. चूलयमक-वग्ग

४१. सालेय्यक-सुत्त
४२. वेरञ्जक-सुत्त

- ४३. महावेदल्ल-सुत्त
- ४४. चूलवेदल्ल-सुत्त
- ४५. चूल-धम्मसमादान-सुत्त
- ४६. महा-धम्मसमादान-सुत्त
- ४७. वीमंसक-सुत्त
- ४८. कोसम्बिय-सुत्त
- ४९. ब्रह्मनिमंतणिक-सुत्त
- ५०. मारतज्जनिय-सुत्त

६ गहपति-वग्ग

- ५१. कन्दरक-सुत्त
- ५२. अट्ठकनागर-सुत्त
- ५३. सेख-सुत्त
- ५४. पानाण्य-सुत्त
- ५५. जीवक-सुत्त
- ५६. उपालि-सुत्त
- ५७. कुक्कुरवतिक-सुत्त
- ५८. अभयराजकुमार-सुत्त
- ५९. ब्रह्मवेदनीय-सुत्त
- ६०. अपण्णक-सुत्त

७. भिक्षु-वग्ग

- ६१. अम्बलट्ठिकाराहुलोवाद-सुत्त
- ६२. महाराहुलोवाद-सुत्त
- ६३. चूलमालुक्य-सुत्त
- ६४. महामालुक्य-सुत्त
- ६५. भद्रालि-सुत्त
- ६६. लट्ठकिकोपम-सुत्त
- ६७. चातुम-सुत्त
- ६८. नलकपानक-सुत्त
- ६९. गुलिस्सानि-सुत्त

७०. कीटागिरि-सुत्त

८ परिवर्वाजक-वग्ग

७१. तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त

७२. अग्गिवच्छगोत्त-सुत्त

७३. महावच्छगोत्त-सुत्त

७४. दीघनख-सुत्त

७५. मागन्दिय-सुत्त

७६. मन्दक-सुत्त

७७. महासकुलुदायि-सुत्त

७८. समणमण्डिका-सुत्त

७९. चूलसकुलुदायि-सुत्त

८०. वेत्थनम्म-सुत्त

९ राज-वग्ग

८१. घटीकार-सुत्त

८२. रट्ठपाल-सुत्त

८३. मत्थादेव-सुत्त

८४. मधुर-सुत्त

८५. बोधिराजकुमार-सुत्त

८६. अगुलिमाल-सुत्त

८७. पियजातिक-सुत्त

८८. बाहिनिक-सुत्त

८९. धम्मवेनिय-सुत्त

९०. कण्णकत्थल-सुत्त

१० बाह्यण-वग्ग

९१. ब्रह्माय-सुत्त

९२. सेल-सुत्त

९३. अस्सलायन-सुत्त

९४. घोटम्म-सुत्त

- ९५. चङ्की-सुत्त
- ९६. एसुकारि-सुत्त
- ९७. धानंजानि-सुत्त
- ९८. वासेट्ठ-सुत्त
- ९९. सुभ-सुत्त
- १००. सगारव-सुत्त

११. देवदह-वग्ग

- १०१. देवदह-सुत्त
- १०२. पञ्चत्तय-सुत्त
- १०३. किन्ति-सुत्त
- १०४. मामगाम-सुत्त
- १०५. सुनक्खत्त-सुत्त
- १०६. आणञ्जसप्पाय-सुत्त
- १०७. गणक-मोग्गल्लान-सुत्त
- १०८. गोपक-मोग्गल्लान-सुत्त
- १०९. महापुण्णम-सुत्त
- ११०. चूलपुण्णम-सुत्त

१२. अनुपद-वग्ग

- १११. अनुपद-सुत्त
- ११२. छब्बिसोधन-सुत्त
- ११३. सप्पुरिस-सुत्त
- ११४. सेवितम्ब-असेवितम्ब-सुत्त
- ११५. बहुधातुक-सुत्त
- ११६. इसिगिलि-सुत्त
- ११७. महाचत्तारीसक-सुत्त
- ११८. जानापानसति-सुत्त
- ११९. कायगतासति-सुत्त
- १२०. संखारुप्पत्ति-सुत्त

१३. सुञ्जता-वग्ग

- १२१. चूल-सुञ्जता-सुत्त

- १२२ महा-सुञ्जता-सुत्त
 १२३. अञ्छरियम्भुत-वम्म-सत्त
 १२४. बक्कुल-सुत्त
 १२५ दन्तभूमि-सुत्त
 १२६ भूमिज-सुत्त
 १२७ अनुकम्भ-सुत्त
 १२८ उपक्किलेस-सुत्त
 १२९ बाल-पडित-सुत्त
 १३० देवदूत-सुत्त

१४. विभंग-वग्ग

- १३१ भट्ठकरत्त-सुत्त
 १३२ आनन्द-भट्ठकरत्त-सुत्त
 १३३ महाकच्चान-भट्ठकरत्त-सुत्त
 १३४ लामसकगिय-भट्ठकरत्त-सुत्त
 १३५ चूलकम्मविभग-सुत्त
 १३६ महाकम्मविभग-सुत्त
 १३७ सळायतन विभग-सुत्त
 १३८, उद्देसविभग-सुत्त
 १३९ ऋणविभग-सुत्त
 १४० धातुविभग-सुत्त
 १४१ सत्त्वविभग-सुत्त
 १४२ दक्खिणाविभग-सुत्त

१५. सळायतन-वग्ग

- १४३ अनाथपिण्डकोवाद-सुत्त
 १४४ छन्नोवाद-सुत्त
 १४५ पुण्णोवाद-सुत्त
 १४६ नन्दकोवाद-सुत्त
 १४७ चूल-राहुलोवाद-सुत्त
 १४८ छल्लव्व-सत्त

१४९. महासंख्यतन्त्रिक-सुत्त
१५०. नगरविन्देय्य-सुत्त
१५१. पिण्डपातपारिसुद्धि-सुत्त
१५२. इन्द्रियभावना-सुत्त

संयुक्त-निकाय में कुल ५६ संयुक्त हैं, जो ५ वर्गों में इस प्रकार विभाजित हैं।

संयुक्त-निकाय

(१) सगाथ-वग्ग, जिसमें ११ संयुक्त हैं।

१. देवता-संयुक्त
२. देवपुत्र-संयुक्त
३. कोसल-संयुक्त
४. मार-संयुक्त
५. भिक्षुणी-संयुक्त
६. ब्रह्म-संयुक्त
७. ब्राह्मण-संयुक्त
८. वगीस-संयुक्त
९. वन-संयुक्त
१०. यक्ख-संयुक्त
११. सक्क-संयुक्त

(२) निदान-वग्ग, जिसमें १० संयुक्त हैं।

१. निदान-संयुक्त
२. अभिसमय-संयुक्त
३. धातु-संयुक्त
४. अनमतग्ग-संयुक्त
५. कस्सप-संयुक्त
६. लाभ-सक्कार-संयुक्त
७. राहुल-संयुक्त
८. लक्खण-संयुक्त
९. ओपम्म-संयुक्त
१०. भिक्षु-संयुक्त

(३) खन्ध-वग्ग, जिसमें १३ संयुक्त हैं ।

१. खन्ध-संयुक्त
२. राध-संयुक्त
३. दिट्ठि-संयुक्त
४. ओक्कन्तिक-संयुक्त
५. उप्पाद-संयुक्त
६. किलेस-संयुक्त
७. सारिपुत्त-संयुक्त
८. नाग-संयुक्त
९. सुपण्ण-संयुक्त
१०. गन्धर्व्वकाय-संयुक्त
११. बलाह-संयुक्त
१२. वच्छगोत्त-संयुक्त
१३. भान-संयुक्त

(४) सलायतन-वग्ग, जिसमें १० संयुक्त हैं ।

१. सलायतन-संयुक्त
२. वेदना-संयुक्त
३. मातुगाम-संयुक्त
४. जम्बुखादक-संयुक्त
५. सामण्डक-संयुक्त
६. मोगल्लान-संयुक्त
७. वित्त-संयुक्त
८. गामणि-संयुक्त
९. अससत्त-संयुक्त
१०. अव्याकत-संयुक्त

(५) महावग्ग, जिसमें १२ संयुक्त हैं ।

१. मग-संयुक्त
२. बोज्झंग-संयुक्त
३. सतिपट्ठान-संयुक्त

४. इन्द्रिय-संयुक्त
५. सम्मप्यधान-संयुक्त
६. बल-संयुक्त
७. इन्द्रियाद-संयुक्त
८. अनुबद्ध-संयुक्त
९. ज्ञान-संयुक्त
१०. आनापाण-संयुक्त
११. सोतापत्ति-संयुक्त
१२. सच्च-संयुक्त

अगुत्तर-निकाय का विभाजन बिलकुल संख्याबद्ध है। एक एक, दो-दो, तीन-तीन, इस प्रकार क्रमानुसार ग्यारह तक उतनी ही उतनी संख्या से सम्बन्ध रखने वाले बुद्ध-उपदेशों का संग्रह है। इस प्रकार यह महाग्रन्थ ११ निपातों (समूहों) में विभक्त है—

- १ एक-निपात
- २ द्वुक-निपात
- ३ त्रिक-निपात
- ४ चतुष्क-निपात
- ५ पञ्चक-निपात
- ६ छक्क-निपात
- ७ सत्तक-निपात
- ८ अट्ठक-निपात
- ९ नवक-निपात
- १० दसक-निपात
- ११ एकादसक-निपात

खुद्दक-निकाय में स्वतन्त्र १५ ग्रन्थ हैं जो इस प्रकार हैं—

१. खुद्दक-पाठ
२. धम्मपद
३. उद्धान
४. इतिवृत्तक
५. सुत्तनिपात

६. विमान-वत्थु
७. पेत-वत्थु
८. थेर-गाथा
९. थेरी-गाथा
१०. जातक
११. निद्देस
१२. पटिसम्मिदामग्ग
१३. अपदान
१४. बुद्धवस
१५. चरियापिटक

पालि साहित्य अपने वर्गीकरण के लिये प्रसिद्ध है। बुद्ध-वचनों के त्रिपिटक और उसके उपर्युक्त उपविभागों के अतिरिक्त अन्य भी विभाजन किये गये हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण बुद्ध-वचनों को पाँच निकायों में बाँटा गया है। यहाँ चार निकाय तो सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों के समान ही हैं, किन्तु पचम निकाय (खुद्द-निकाय) में स्वभावतः ही उसके पन्द्रह ग्रन्थों के अलावा विनय-पिटक और अभिघम्म पिटक के सारे ग्रन्थ भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।^१ कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वर्गीकरण प्रथम के समान स्वाभाविक नहीं है।^२ बुद्ध-वचनों का एक और वर्गीकरण नौ अंगों के रूप में किया गया है,^३ जिनके नाम हैं, मुत्त, गेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अम्भुनघम्म और वेदल्ल। मुत्त (सूत्र) का अर्थ है सामान्यतः बुद्ध-उपदेश। दीघ-निकाय, सुत्त-निपात आदि में गद्य में रक्खे हुए भगवान् बुद्ध के उपदेश 'सुत्त' हैं। गद्य-पद्य-मिश्रित अथ गेय्य (गाने योग्य) कहलाते हैं। 'वेय्याकरण' (व्याकरण, विवरण, विवेचन) वह व्याख्यापरक साहित्य है जो अभिघम्म पिटक तथा अन्य ऐसे ही अंशों में सम्मिलित

१. देखिये आगे पाँचवें अध्याय में अभिघम्म-पिटक का विवेचन।

२. नौ अंगों एवं अधिकतर १२ धर्म-प्रवचनों के रूप में बुद्ध-वचनों का विभाजन महायान बौद्ध धर्म के संस्कृत-साहित्य में भी पाया जाता है, देखिये सद्धर्मपुंडरीक २।४८ (लेफ्ट बुक्स ऑफ वि ईस्ट, जिल्ड २१, पृष्ठ ४५); महाकवणा पुंडरीक, पृष्ठ ३३ (मूमिका) (लेफ्ट बुक्स ऑफ वि ईस्ट, जिल्ड दस, भाग प्रथम में)

है। सिर्फ पद्य में रचित अंश 'गाथा' (पालि-श्लोक) कहलाते हैं। 'उदान' का अर्थ है बुद्ध-मुक्त से निकले हुए भावमय प्रीति-उद्गार। 'इतिवृत्तक' का अर्थ है 'ऐसा कहा गया' या 'ऐसा तथागत ने कहा'। 'जातक' का अर्थ है। (बुद्ध के पूर्व) जन्म सम्बन्धी कथाएँ। 'जम्भुत धम्म' (जम्भुत धर्म) वे सुत हैं जो अब्भुत वस्तुओं या योग-सम्बन्धी विभूतियों का निरूपण करते हैं। 'वेदल्ल' का शाब्दिक अर्थ है वेद-निश्चित या ज्ञान पर आधारित। 'वेदल्ल' वे उपदेश हैं जो प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखे गये हैं।^१ बुद्ध-वचनों का यह नौ प्रकार का विभाजन विषय-स्वरूप की दृष्टि से ही है, ग्रन्थों की दृष्टि से नहीं। अतः कहा जा सकता है कि यह केवल औपचारिक ही हैं और व्यावहारिक उपयोग में प्रायः नहीं आता। बुद्ध-वचनों का एक और वर्गीकरण ८४००० धर्म स्कन्धों के रूप में है। किन्तु यह भी बौद्धों की विश्लेषण-प्रियता का ही एक उदाहरण है। प्रयाग में यह भी अक्सर नहीं आता। साधारणतः हम त्रिपिटक और उसके उप-विभागों के रूप में ही बुद्ध-वचनों का अध्ययन करते हैं।

यह कहना कुछ आवश्यकतक भले ही जान पड़े किन्तु ऐतिहासिक रूप से यह सत्य है कि बुद्ध-वचनों के उपर्युक्त चारों प्रकार के वर्गीकरणों का निश्चय त्रिपिटक के अन्तिम रूप से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में वे लेखयद्ध होने से बहुत पहले ही हो चुका था। तीनों पिटकों का निर्देश स्वयं त्रिपिटक में ही मिलता है, यह हम इस अध्याय के प्रारम्भ में ही कह आये हैं। अशोक के शिलालेखों ने यह बात अन्तिम रूप से प्रमाणित कर दी है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भी पहले बुद्ध-वचनों का कुछ उसी प्रकार का वर्गीकरण प्रचलित था जैसा कि वह आज पालि त्रिपिटक में मिलता है। अशोक के शिलालेखों का पालि-साहित्य के विकास के सम्बन्ध में क्या साक्ष्य है, इसका विस्तृत विवेचन तो हम दसवें अध्याय में पालि के अभिलेख-साहित्य का विवरण देते समय करेंगे। यहाँ उनका कहना पर्याप्त है कि अशोक के भावू शिलालेख में राहुलोवाद (लाघुलो-वादे) मुक्त आदि शीर्षकों से यही निश्चित होता है कि तीसरी शताब्दी ई० पू०

१. यथा मज्झिम-निकाय के चुल-वेदल्ल-सुत्तन्त और महावेदल्ल-सुत्तन्त। इनमें परिग्रहनात्मक शैली का व्यवहार किया गया है। सम्भवतः इसी-लिये 'वेदल्ल' शब्द का अर्थ इस प्रकार की शैली में लिखे गये उपदेश किया गया है।

में त्रिपिटक प्रायः अपने उसी वर्गीकरण और नामकरण के साथ विद्यमान था जैसा वह आज है। कम से कम त्रिपिटक के प्राचीनतम अंशों (सुत्त-पिटक और विनय-पिटक) के विषय में तो ऐसा कहा ही जा सकता है। अशोक के बाद साँची और भारहुत (तीसरी या दूसरी शताब्दी ई० पू०) के स्तूपों के लेखों का साक्ष्य भी यही है। इन लेखों में 'पंचनेकायिक' (पाँच निकायों का ज्ञाता) भाणक (पाठ करने वाला) सुत्तन्तिक (सुत्त-पिटक का ज्ञाता) पेटकी (पिटकों का ज्ञाता) आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और जातक के कुछ दृश्य भी दिखाये गये हैं, जिनसे विद्वानों ने ठीक ही यह निष्कर्ष निकाला है कि बुद्ध-वचनों का तीन पिटकों और पाँच निकायों में आज का सा विभाजन इन अभिलेखों के युग से पहले ही निश्चित हो चुका था।^१ भाणको और निकायो एव त्रिपिटक के उपर्युक्त विभाजन की जो परम्परा अशोक के काल से बहुत पहले से चली आ रही थी, उसके बाद भी अबाध गति से चलती रही। साँची के लेखों के अलावा मिलिन्द प्रश्न^२ (प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व) और बाद में बुद्धघोष की अर्थकथाओ^३, दीपवस,^४ महावंस^५ आदि में उसके पूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। बुद्ध-वचनों का तो अंगो में विभाजन स्वयं त्रिपिटक को भी ज्ञात है^६ और बाद में न केवल मिलिन्द प्रश्न,^७ अपितु बुद्धघोष

१. रायस डेविड्स: बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १६७; बृहल्लर: एपीग्रेफिका

इंडिका, जिल्ह ब्रूसरी, पृष्ठ ९३;

२. त्रिपिटक बुद्धवचन, पृष्ठ १९; त्रिपिटका भिक्खु पंचनेकायिका पि च, चतुनेकायिका खेव, पृष्ठ २३ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

३. धम्मपवट्ठकथा जिल्ह पहली, पृष्ठ १२९ (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण) देखिये विन्टरनिट्ज; इंडियन लिटरेचर, जिल्ह ब्रूसरी, पृष्ठ १७, पब-संकेत ३ भी।

४. ८।६; १२।८४; १३।७ (ओल्डनबर्ग का संस्करण)

५. १२।२९; १४।५८; १४।६३; १५।४ (पायागर का संस्करण)

६. अलगावूपम सुत्तन्त (मज्झिम: १।३।२) अंगुत्तर-निकाय, जिल्ह ब्रूसरी, पृष्ठ ७; १०३; १०८ (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण)।

७. नवंगजिनसासन, पृष्ठ २२; नवज्जे बुद्ध-वचन पृष्ठ १६३; नवंगमनु-मज्जन्तो, पृष्ठ ९३ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

की अर्थकथाओं^१ गन्धवस,^२ दीपवस,^३ आदि में भी उसका उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार बुद्ध-वचनों का ८४००० धर्म-स्कन्धों में विभाजन भी बहुत प्राचीन है। बुद्धशेष ने प्रथम संगीति में ही उनका सगायन होना दिखलाया है^४ और अशोक द्वारा उनके सम्मान में ८४००० विहारों का बनवाया जाना (चतुरासीति विहारसहस्रानि कारापेमि) भी बौद्ध परम्परा में अति प्रसिद्ध है।^५ ये सभी तथ्य पालि-त्रिपिटक के वर्गीकरण के साथ साथ उनके काल-क्रम और प्रामाणिकता-पर भी काफी प्रकाश डालते हैं।

ऊपर पालि-साहित्य के उद्भव और विकास का वर्णन करते हुए यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार तीन बौद्ध संगीतियाँ भारत में और बाद में तीन संगीतियाँ लका में पालि त्रिपिटक के स्वरूप के सम्बन्ध में हुई थी जिनमें बुद्ध-वचनों का सगायन किया गया था। डा० बिमलाचरण लाह्या ने इन संगीतियों के अनुसार पालि त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों के काल-क्रम का पाँच क्रमिक अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रयत्न किया है जो इस प्रकार हैं

- प्रथम युग (४८३ ई० पू०—३८३ ई० पू०)
- द्वितीय युग (३८३ ई० पू०—२६५ ई० पू०)
- तृतीय युग (२६५ ई० पू०—२३० ई० पू०)

-
१. सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २३, अट्ठसालिनी, पृष्ठ २६ (पालि टैक्सट सोसायटी के संस्करण)
 २. पृष्ठ ५५, ५७ (जर्नल ऑफ पालि टैक्सट सोसायटी १८८६ में प्रकाशित)
 ३. ४।१५ (ओल्डनबर्ग का संस्करण), देखिये महावश, पृष्ठ १२ (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)
 ४. समन्तपासादिकान, जिल्द पहली, पृष्ठ २९, देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ २२२
 ५. “राजा (अशोक) ने स्वयं बौद्ध भोगलिपुस्तक से प्रुछा, ‘बुद्ध के शिष्य गये उपदेश कितने हैं?’ स्वयं ने उत्तर दिया, ‘धर्म के चौरासी हजार स्कन्ध (विभाग) हैं’। यह सुनकर राजा ने कहा ‘मैं प्रत्येक के लिये विहार बनवाकर उन सब की पूजा करूँगा।’ तदन्तर राजा ने चौरासी हजार नगरों में..... विहार बनवाने आरम्भ किये।” महावश ५।७६-८० (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)

चतुर्थ युग (२३० ई० पू०— ८० ई० पू०)

पंचम युग (८० ई० पू०— २० ई० पू०)

इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिपिटक के जो प्राचीन से प्राचीन अंश हैं उनके स्वरूप का निश्चय ४८३ ई० पू० अर्थात् शास्ता के परिनिर्वाण के समय ही हो गया था, और जो अर्वाचीन से अर्वाचीन भी है वे भी २० ई० पू० के बाद के नहीं हैं, क्योंकि उस समय वे लेखबद्ध ही हो चुके थे, जब से वे उसी रूप में आज तक चले आ रहे हैं। इस प्रकार समष्टि रूप में त्रिपिटक की रचना की उपरली और निचली कोटियों का पूर्ण अनुमापन हो जाने पर भी उसके अलग अलग ग्रन्थों के आपेक्षिक काल-पर्याय-क्रम का सवाल अभी रह ही जाता है। इसके लिये न केवल ऐतिहासिक विवेचन की ही किन्तु अलग अलग ग्रन्थों की विषय-वस्तु के विवेचन की भी बड़ी आवश्यकता है, जिसे हम इस स्थल पर नहीं कर सकते। अतः जब हम आगे के अध्याया में त्रिपिटक के भिन्न भिन्न ग्रन्थों या अंशों का विवेचन करेंगे तो उस समय उनके काल-पर्याय-क्रम का विवेचन भी हमारे अध्ययन का एक विशेष अंग होगा। हाँ, इस सम्बन्ध में जो पूर्व अध्ययन हो चुका है उसके परिणामों का यहाँ रख देना आवश्यक होगा। सब से पहले डा० रायम डबिड्स ने त्रिपिटक के काल-पर्याय-क्रम का विवेचन किया था। उन्होंने अपन अध्ययन के परिणाम स्वरूप पालि त्रिपिटक का बुद्ध-परिनिर्वाण-काल से लकर जशों के काल तक इन दस काल-पर्यायात्मक अवस्थाओं में विभाजन किया था—

१—वे बुद्ध-वचन, जिन समान शब्दों में ही त्रिपिटक के प्रायः सब-ग्रन्थों की गाथाओं आदि में मिलते हैं।

२—वे बुद्ध वचन, जो समान शब्दों में केवल दो या तीन ग्रन्थों में ही मिलते हैं।

३—शील, पागयण, अट्ठकवग्ग, पानिमोक्ख।

४—दीघ, मज्झिम अग्नर और मयुत्त निकाय।

५—सुत्त-निपात, थेर-गाथा, थेरी-गाथा उदान, सूदक-पाठ।

६—सुत्त-विभाग, खन्धक।

७—जातक, धम्मपद।

१. हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ १२-१३

२. बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १८८

८—निद्देस, इतिवुत्तक, पटिसम्मिदा ।

९—पेतवत्थु, विमानवत्थु, अपदान, चरियापिटक, बुद्धवंस ।

१०—अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थ, जिनमें पुग्गलपञ्जत्ति प्रथम और कथावत्थु अन्तिम हैं ।

इस क्रम का कुछ परिवर्तन डा० विमलाचरण लाहा ने किया है । उनके मतानुसार त्रिपिटक के ग्रन्थों का काल-क्रम की दृष्टि से यह तारतम्य ठहरता है—

१—वे बुद्ध-वचन, जो समान शब्दों में त्रिपिटक के प्रायः सब ग्रन्थों की गाथाओं आदि में मिलते हैं ।

२—वे बुद्ध-वचन, जो समान शब्दों में केवल दो या तीन ग्रन्थों में ही मिलते हैं ।

३—शील, पारायण, अट्ठकवग्ग, सिक्खापद ।

४—दीघ-निकाय (प्रथम स्कन्ध), मज्झिम-निकाय, सयुत्त-निकाय, अगुत्तर-निकाय, पातिमोक्ख जिसमें १५२ नियम हैं ।

५—दीघ-निकाय (द्वितीय और तृतीय स्कन्ध) घेरगाथा, घेरीगाथा, ५०० जातको का संग्रह, सुत्त-विभाग, पटिसम्मिदामत्ता, पुग्गलपञ्जत्ति, विमंग

६—महावग्ग, चुल्लवग्ग, पातिमोक्ख (२२७ नियमों का पूर्ण होना), विमान-वत्थु, पेतवत्थु, धम्मपद, कथावत्थु ।

७—चुल्लनिद्देस, महानिद्देस, उदान, इतिवुत्तक, सुत्त-निपात, धातुकथा, यमक, पट्ठान ।

८—बुद्धवस, चरियापिटक, अपदान ।

९—परिवार-पाठ ।

१०—खुद्दक-पाठ ।^१

त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों या अंशों के काल-क्रम सम्बन्धी उपर्युक्त निष्कर्ष अपर्याप्त ही नहीं स्वेच्छापूर्ण भी हैं । रायस डेविड्स और लाहा दोनों ही विद्वानों ने भाषा-सम्बन्धी विकास को आधार मान कर, जिसका साक्ष्य अभी स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता, अपना काल-क्रम स्थापित किया है । वास्तव में त्रिपिटक के ग्रन्थों में पूर्वापरता स्थापित करने के लिये हमें पहले निश्चित करना होगा कि उसके कौन से अंग मूल प्रामाणिक बुद्ध-वचन हैं और कौन से बाद के परिवर्तन या दोनों के मिश्रित स्वरूप । मूल प्रामाणिक बुद्ध-वचनों में भी हमें बुद्ध के वर्षावासों

के अनुसार उनके काल-क्रम का तारतम्य निश्चित करना पड़ेगा। यह कार्य उपर्युक्त दो विद्वानों ने नहीं किया है। केवल महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'बुद्ध-चर्या' में इस ढंग पर बुद्ध के कतिपय उपदेशों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। किन्तु 'बुद्धचर्या' में सभी सुत्तों का उद्धरण शक्य न होने के कारण यह कार्य वहाँ अपर्याप्त रूप से ही हो सका है। पालि साहित्य के इतिहासकार के लिये बुद्ध-वचनों के काल-क्रम के निश्चय के लिये इसमें अच्छा मार्ग-दर्शन नहीं मिल सकता। वास्तव में मद्रम के प्रथम संग्रहकार काल-चिन्तक थे ही नहीं। वे तत्त्वतः धर्मचिन्तक थे। इसलिये काल-गणना के अनुसार उन्होंने सुत्तों का संग्रह नहीं किया है। आज हम बुद्ध के वर्षावसानों के आधार पर ही यह कार्य कर सकते हैं। भाषा-साध्य से भी कुछ सहायता ले सकते हैं किन्तु अत्यन्त सावधानीपूर्वक। त्रिपिटक के जो अंग बुद्ध-वचन नहीं हैं उनके काल-क्रम का निर्णय बाह्य साध्य के आधार पर ही विशेषतः किया जा सकता है। उनमें वर्णित प्रसंग उनके काल-क्रम पर अच्छा प्रकाश डालने हैं। इन सब तथ्या वा विवेचन करने हुए हम त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों के काल-क्रम का निश्चय करने का प्रयत्न किया है जो आगे के अध्ययन से स्पष्ट होगा।

अनुपिटक-साहित्य का काल-विभाग

त्रिपिटक के काल-पर्याय क्रम की समस्या को मोट रूप में समझने के बाद हम अनुपिटक-साहित्य के भी काल-विभाग की रूपरेखा का समझ लेना आवश्यक है। वह उतनी दुरूह या विवादग्रस्त नहीं है। उसकी रखाए बिनाकुल स्पष्ट है। जैसा पहले कहा जा चुका है अनुपिटक साहित्य की रचना त्रिपिटक के पूर्ण हो जाने के बाद से प्रारम्भ हो कर वर्तमान काल तक चली आ रही है। इस इतने सुदीर्घ विकास में भी उसमें इतनी विभिन्नरूपता दिखाई नहीं पड़ती जितनी कि किसी भी साहित्य के सम्बन्ध में हो सकती थी। इसका कारण यह है कि इस साहित्य का केन्द्रीय बिन्दु बौद्ध धर्म—स्थविर्वाद बौद्ध धर्म—का अध्ययन और विवेचन ही रहा है। फिर भी बाह्यानुक्रम और प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि में इस सुदीर्घ काल के साहित्यिक इतिहास का तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर चौथा शताब्दी ईस्वी तक अर्थात् बुद्धघोष के आविर्भाव-काल तक चलता है।

इस युग में नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, सुत्तसंगह और मिलन्दपञ्च की रचना

हुई, जिनमें मिलिन्दपञ्च सब से अधिक प्रसिद्ध हैं। इतिहास का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दीपवस' भी इसी युग में लिखा गया। चूँकि बुद्धघोष अनुपिटक-साहित्य में सब से बड़ा नाम है और बुद्धघोष ने एक युग-विधायक साहित्य की रचना की, अतः उनके काल के पहले इस दिशा में कितना काम हो चुका था इसे द्योतित करने के लिये इस युग के साहित्य को 'पूर्व-बुद्धघोष युगीन साहित्य' नाम दिया जा सकता है। अनुपिटक साहित्य के इतिहास का दूसरा युग बुद्धघोष के आभिर्भाव-काल से आरम्भ होता है। बुद्धघोष के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विसुद्धिमग्ग' और उनकी अर्थकथाओं के अतिरिक्त बुद्धदत्त धम्मपाल आदि की अर्थकथाएँ भी इसी युग में लिखी गईं। पालि त्रिपिटक पर अर्थकथाओं की रचना इस युग की प्रधान विशेषता है, जिसे प्रेरणा देन वाले आचार्य बुद्धघोष ही हैं। अतः इस युग को 'बुद्धघोष-युग' नाम दिया गया है। इस युग की रचना ५वीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक चलती है। विशाल अर्थकथा-साहित्य के अतिरिक्त लका का प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ 'महावस' भी इसी युग में रचा गया। व्याकरण के क्षेत्र में वच्चान का व्याकरण और दर्शन एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनिरुद्ध का प्रसिद्ध 'अभिधम्मत्थसंगह' भी इसी युग की रचनाएँ हैं। इस युग में जो अर्थ कथा-साहित्य लिखा गया उसी की टीकाएँ-अनु-टीकाएँ बाद की शताब्दियों में लिखी जानी रही। यह बारहवीं शताब्दी से लेकर अब तक का सुदीर्घ युग है। प्रायः बुद्धघोष और उनके समकालीन आचार्यों के दिखाये हुए ढंग पर ही और उनके ही ग्रन्थों के उपजीवी स्वरूप साहित्य की रचना इस युग में होती रही है। अतः इस युग को 'बुद्धघोष-युग' की परम्परा अथवा टीकाओं का युग' नाम दिया गया है। बारहवीं शताब्दी में राजा पराक्रमबाहु के समय में लका में आचार्य बुद्धघोष आदि की अर्थकथाओं पर मगध-भाषा (पालि) में टीकाएँ लिखने का आयोजन शुरू किया गया। प्रसिद्ध सिहली भिक्षु सारिपुत्त और उनकी शिष्य-मंडली ने इस दिशा में बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में बड़ा काम किया। मूल 'महावस' का 'चूलवस' के नाम से आगे परिवर्द्धन भी इसी युग की घटना है। १५वीं शताब्दी से बरमा में बौद्ध साहित्य के अध्ययन की बड़ी प्रगति हुई। बरमी भिक्षुओं के अध्ययन का प्रधान विषय 'अभिधम्म' रहा। इस दिशा में उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दिये हैं, जिनमें 'अभिधम्मत्थ संगह' का एक लम्बा सहायक साहित्य है। व्याकरण-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गये। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ठीक वर्तमान समय तक लका, बरमा, स्याम और भारत में अनुपिटक साहित्य की रचना होती

बली आ रही ह । भारत म हस अभी हाल म परिनिवत्त पूज्य बाबाय धर्मानन्द कोशाम्बी के नाम से सुपरिचित ह । उन्होन अनुपिटक साहित्य को दो महत्वपूर्ण ग्रंथ दिव्य ह एक विसुद्धिमग्गवीपिका नामक विसुद्धि-मग्ग की टीका और दूसरा अभिधम्मत्थसगह पर नवनीत टीका । इस वर्तमान काल म रचित साहित्य म भी यद्यपि बहुत सी बातों को आधुनिक ढंग से रखने का प्रयत्न किया गया ह जो बहुत आवश्यक है फिर भी आलोक और प्रामाणिक आधार तो बुद्धवाच की रचनाओं से ही लिया गया है । अतः बारहवीं शताब्दी से लेकर इस इतन अभिनव साहित्य को भी बुद्धवाच युग की परम्परा अथवा टीकाओं का यग कहना अनचित नहीं ह ।

तीसरा अध्याय

सुत्त-पिटक

पालि-त्रिपिटक कहां तक मूल, प्रामाणिक बुद्ध वचन है ?

पालि त्रिपिटक कहां तक मूल, प्रामाणिक बुद्ध-वचन है, इस प्रश्न का अंशत उत्तर पालि-भाषा के स्वरूप पर विचार करते समय (प्रथम अध्याय में) दिया जा चुका है। यदि पालि मागधी भाषा का वही स्वरूप है जिसे मध्य-देश में विचरण करते हुए भगवान् बुद्ध ने प्रयुक्त किया था, तो फिर इसमें कोई सन्देह ही नहीं रह जाता कि पालि-त्रिपिटक बुद्ध-वचनों का सर्वाधिक प्रामाणिक रूप है। यदि आरम्भ से ही अनेक प्रान्तीय भाषाओं में बुद्ध-वचन सीखे जाते रहे हो तो भी हमारे पालि-माध्यम की प्राचीनतम होना ही चाहिये। पालि-त्रिपिटक का किसी दूसरी उपभाषा से अनुवाद हुआ है, लेवी के इस मत का खंडन पहले किया जा चुका है। इसी प्रकार न्यूडर्म के उस मत का भी निराकरण किया जा चुका है जिसके अनुसार प्राचीन अर्द्ध-मागधी से, जिसके स्वरूप की अवतारणा स्वयं उनकी बुद्धि ने की है, पालि-त्रिपिटक का अनुवाद हुआ है। यह निर्विवाद है कि अशोक के समय अर्थात् तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व पालि-त्रिपिटक का भाषा और शैली की दृष्टि में वही स्वरूप था जो आज है। अशोक के शिलालेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उनकी भाषा, उनमें निर्दिष्ट कुछ 'धम्म-पलियायो' के नाम, सब इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व भारतीय जनता बुद्ध-वचनों के नाम से उन्हीं सग्रहों को पहचानती थी और आदरपूर्वक श्रवण और मनन करती थी, जिसे हम आज पालि-त्रिपिटक के नाम से पुकारते हैं। छन्द की दृष्टि से भी पालि-त्रिपिटक की प्राचीनता असंदिग्ध है। ओल्डनबर्ग ने कहा है कि पालि-त्रिपिटक की गथाओं में प्रयुक्त छन्द वाल्मीकि-रामायण से अधिक प्राचीन होना चाहिये^१।

१. गुरुपूजाकौमुदी, पृष्ठ ९०, मिलाइये रायस डेविड्स और कारपेंटर

अतः भाषा और शैली के साक्ष्य के आधार पर पालि-त्रिपिटक बुद्ध-मुख से निःसृत वचनों का प्रामाणिकतम माध्यम ही हो सकता है।

विषय की दृष्टि में भी कोई बात उपर्युक्त साक्ष्य के विपरीत जाने वाली दिखाई नहीं पड़ती। पालि-त्रिपिटक में छठी और पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व के भारतीय जीवन की पूरी झलक मिलती है। गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उनका मानवीय स्वरूप, वहाँ स्पष्टतम शब्दों में अंकित मिलता है। इस विषय में उसकी उत्तरकालीन महायान-ग्रन्थों में एक अद्भुत विशेषता है। उत्तरकालीन बौद्ध संस्कृत साहित्य में बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप पर जोर दिया गया है, जो इतिहास की दृष्टि से बाद का निर्माण ही हो सकता है। पालि-त्रिपिटक में मध्य-देश की ही प्रवृत्तता है और उसी में चारिकाएँ करते हुए शास्ता को दिखाया गया है, जब कि महायानी ग्रन्थों में इसके विपरीत उनका लंका-गमन तक दिखा दिया गया है^१ जो लोकोत्तर तथ्यों पर आश्रित ही हो सकता है। इसके अलावा पालि-त्रिपिटक में यथार्थवाद और विवेकवाद की प्रधानता है जब कि महायानी साहित्य में अतिरजनाओं और कल्पनाओं में भी बहुत काम लिया गया है। अतः अपेक्षाकृत महत्व की दृष्टि से पालि-त्रिपिटक को ही बुद्ध के जीवन और उपदेशों को समझने का प्राचीनतम और प्रामाणिकतम साधन मानना पड़ता है।

इतिहास की दृष्टि से पालि-त्रिपिटक को ही एक मात्र सच्चा बुद्ध-वचन मानने में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि बुद्ध-धर्म के विकास की प्रथम शताब्दी में ही उसके अनेक विभाग हो गये थे। अशोक के काल तक ही कम से कम १८ सम्प्रदायों का उल्लेख है^२। इन सभी सम्प्रदायों के अपने अपने साहित्य थे, जिन्हें वे प्रामाणिक बुद्ध-वचन मानते थे। पालि-त्रिपिटक इन्हीं प्राचीन सम्प्रदायों में से एक (स्वविरवाद—थेरवाद) की साहित्यिक निधि है। पालि-त्रिपिटक में निहित बुद्ध-वचन और उनकी अटूटकथार्थ—इतना ही स्वविरवाद बौद्ध धर्म का साहित्यिक

द्वारा सम्पादित बीच-निकाय, जित्त्व दूसरी, प्रस्तावना, पृष्ठ ८
(पालि-टैक्सट) सोसायटी द्वारा प्रकाशित)

१. स्वविरवादी ग्रन्थ 'महावंस' में भी बुद्ध का तीन बार लंका-गमन दिखाया गया है, जो उतना ही अ-प्रामाणिक है।

२. देखिये आगे पाँचवें अध्याय में 'कथावस्तु' का विवेचन।

आधार है—“तेपिटकसंगहितं साट्ठकम् सम्भं धेरेवावन्ति”।^१ अन्य सम्प्रदाय वालों का बहुत-कुछ साहित्य लुप्त हो चुका है। मूल तो प्रायः किसी का भी मिलता ही नहीं। चीनी और तिब्बती अनुवादों से ही आज हमें उनकी कुछ जानकारी होती है। जिन सम्प्रदायों के साहित्य का इस प्रकार कुछ परिचय मिलता है उनमें, सर्वास्तिवादी (सम्बत्थिवादी) मुख्य है। यह एक प्रभावशाली सम्प्रदाय था जिसका आविर्भाव अशोक के समय से पहले ही हो चुका था। इस सम्प्रदाय के सूत्र, विनय और अभिधम्म तीनो पिटक मिलते हैं। किन्तु उनके चीनी अनुवाद ही आज उपलब्ध हैं, मूल रूप में वे संस्कृत में थे, किन्तु आज उनका वह रूप उपलब्ध नहीं। पालि-त्रिपिटक से इन सर्वास्तिवादी ग्रन्थों की तुलना की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों में विषय के सम्बन्ध में मूलभूत समानताएँ पाई गई हैं, केवल विषय-विन्यास में कहीं कुछ थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है। यह बात सुत्त और विनय पिटक के सम्बन्ध में तो सर्वाश में सत्य है, किन्तु अभिधम्म-पिटक के विषय में दोनों परम्पराओं में ग्रन्थ-संख्या समान (सात) होते हुए भी उनमें से प्रत्येक की विषय-वस्तु की दूसरे की विषय-वस्तु के साथ कोई विशेष समता नहीं है। इस प्रकार—

स्वधिरवाद का सुत्त-पिटक	सर्वास्तिवाद का सूत्र-पिटक
दीघ-निकाय (३४ सूत्र)	दीघगम (३० सूत्र-प्रधानतः बुद्धयश तथा ७० फा० नैन द्वारा पाँचवी शताब्दी ई० में अनुवादित)
मज्झिम-निकाय	मध्यमागम (गौतम संघदेव-द्वारा चौथी शताब्दी में अनुवादित)
संयुत्त-निकाय	संयुक्तागम (पाँचवी शताब्दी में गुणभद्र द्वारा अनुवादित)
अंगुत्तर-निकाय]	अंकोत्तरागम (चौथी शताब्दी में धर्मनन्दि द्वारा अनुवादित)
खुद्दक-निकाय	खुद्दागम

पालि-त्रिपिटक में भी यद्यपि कभी कभी दीघ-निकाय आदि के लिये दीघागम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु प्रधानतः ‘निकाय’ शब्द का ही प्रयोग

होता है। सर्वास्तिवादियों के त्रिपिटक में 'आगम' शब्द का ही प्रयोग होता है। इसी का अनीना भाषा में 'अगोन्' हो गया है। सर्वास्तिवाद में कद्यपि प्रधानता प्रथम चार निकायों की ही है, किन्तु वहाँ पाँचवाँ निकाय भी मिलता है। उसका नाम पालि खुद्दक-निकाय के अनुरूप ही 'खुद्दकागम' है। पालि खुद्दक-निकाय के कितने ग्रन्थ सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय में मिलते हैं, यह निम्नांकित सूची से विदित होगा।

स्थविरवादी खुद्दक-निकाय के ग्रन्थ सर्वास्तिवादी परम्परा में प्राप्त ग्रन्थ

१. खुद्दक पाठ	
२. धम्मपद	धर्मपद
३. उदान	उदानं
४. इतिवृत्तक	
५. सूत्तनिपात	सूत्रनिपात
६. विमानवत्थु	विमानवस्तु
७. पेतवत्थु	
८. धेरगाथा	
९. धेरी गाथा	
१०. जातक	
११. निहेस	
१२. पटिसम्भिममग्ग	
१३. अपदान	
१४ बुद्धचंस	बुद्धवंशम्
१५. चरियापिटक	

दोनों परम्पराओं के विनय-पिटक का विभाजन इस प्रकार है—

स्थविरवादी विनय-पिटक सर्वास्तिवादी विनय-पिटक

विभग	{	१. पाराजिका	पाराजिका
		२. पाचिस्तिय	प्रायश्चित्तिकं
खन्धक	{	३. महावग्ग	अवदानं
		४. चुल्लवग्ग	(जातक)

५. परिवार

पालि अभिधम्म-पिटक के ७ ग्रन्थों के साथ सर्वास्तिवादी अभिधर्म-पिटक के सात ग्रन्थों की, जहाँ तक उनके नामों का सम्बन्ध है, पर्याप्त समानता है, किन्तु विषय समान नहीं है। यथा,

स्थविरवादी अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थ सर्वास्तिवादी अभिधर्म-पिटक के ग्रन्थों के साथ उनके नामों की समानता

१ धम्मसर्गण	धर्मस्कन्धपाद
२ विभग	विज्ञानकायपाद
३ पुग्गल पञ्जत्ति	प्रज्ञप्तिपाद
४ धातुकथा	धातुकायपाद
५ पट्ठान	ज्ञानप्रस्थान
६ यमक	सगीतिपर्यायपाद
७ कथावत्थुपकरण	प्रकरणपाद

ऊपर स्थविरवादी और सर्वास्तिवादी सम्प्रदायों के साहित्य की समानताओं का दिग्दर्शन मात्र किया गया है। पालि त्रिपिटक के प्रत्येक पिटक या उसके अंशों का विवेचन करते समय आवश्यकतानुसार हम उनकी तुलना सर्वास्तिवादी पिटक के अंशों के साथ करेंगे। अभी जो कहा जा चुका है उससे इतना स्पष्ट है कि दोनों सम्प्रदायों के सुत्त और विनय-पिटक में काफी समानता है और जो विभिन्नताएँ हैं वे प्रायः उसी प्रकार की हैं जैसी वेद की विभिन्न शाखाओं के पाठों में पाई जाती हैं। केवल अभिधम्म-पिटक की विषय-वस्तु में अन्तर है। अतः स्पष्ट है कि पालि-त्रिपिटक के कम से कम वे अंश जो सर्वास्तिवादी त्रिपिटक से समानता रखते हैं, अर्थात् सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के अनेक महत्त्वपूर्ण अंश, सर्वांश में प्रामाणिक हैं और उनके बुद्ध-वचन होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता। इसी अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि पालि-अभिधम्म-पिटक की प्रमाण-वृत्ता निश्चय ही सुत्त और विनय के बाद की रह जाती है, कर्म से कम उसके विषय में सन्देह तो दृढ़मूल हो ही जाता है। इस विषय का विस्तृत विवेचन हम पाँचवें अध्याय में अभिधम्म-पिटक की समीक्षा करते समय करेंगे। सर्वास्तिवादी और स्थविरवादी परम्पराओं में जिन बातों पर भ्रत-मेव है अथवा उनके साहित्य में जहाँ विभिन्नता है, वहाँ हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस का सम्यक् अधिक प्रभाव-

शास्त्री और मानने योग्य है। हम पहले देख चुके हैं कि स्वविरवादी त्रिपिटक के स्वरूप का अन्तिम निश्चय और स्थिरीकरण अशोक के काल में अर्थात् तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व हो चुका था और उसी समय से वह लष्का में उसी रूप में सुरक्षित रहा है। कम से कम प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व (बुद्धगामणि अभय का समय—मिलिन्दपञ्च का समय भी) के बाद तो उसमें एक अक्षर का कहीं परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ ही नहीं है। इसके विपरीत सर्वास्तिवादी साहित्य की परिस्थिति बड़ी सकटग्रस्त और असमजसमय रही है। पहले तो अशोक न ही स्वविरवादियों के अतिरिक्त सारे बौद्ध सम्प्रदायों के अनुयायियों को मिथ्यावादी समझ कर प्रवज्या-हीन कर दिया।^१ 'फिर शुंग राजाओं के काल में उन पर जो आपत्तियाँ आई गईं, उनसे तो अपनी मूल परम्परा से उनका कदाचित् उच्छेद ही हो गया। सम्भवतः यही कारण है कि उनके मूल विशाल साहित्य का, जो संस्कृत में था आज कोई पता नहीं चलता और वह केवल चीनी अनुवादों में सुरक्षित है। आज पुरातत्व का कोई भी भारतीय विद्यार्थी धार्मिक कट्टरता के परिणामस्वरूप उत्पन्न इस ज्ञान-विलुप्ति के लिए लज्जित हुए बिना नहीं रह सकता। सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की साहित्य-विलुप्ति के अन्य चाहे जो कारण दिये जा सक, वह भारतीय संस्कृति की उदारता और धर्म-सहिष्णुता की एक कटु टिप्पणी भी अवश्य है। 'पुण्यमित्र' नाम तक के प्रति चीनी बौद्ध साहित्य में जो गहरी अवज्ञा का भाव विद्यमान है, वह इस साहित्य-विलुप्ति से असम्बन्धित नहीं हो सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी मूल परम्परा से विच्छिन्न होकर ही सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म चीन और

१. देखिये महावंश ५।२६८-२७०

२. प्रसिद्ध मुझ्गु वंशीय राजा, जिसने बौद्धों पर बड़े अत्याचार किये, जिनके कारण अनेक बौद्धों को देश छोड़ कर बाहर भाग जाना पड़ा। केवल आन्ध्र, सौराष्ट्र, पंजाब, काश्मीर और काबुल में बौद्ध धर्म इस समय रह गया। चीनी बौद्ध साहित्य में बिना अभिज्ञाप के 'पुण्यमित्र' का नाम नहीं लिया जाता। देखिये बुद्धिस्तिक स्ट्रीबल (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ८२०

अन्य देशों में गया, अतः उसकी प्रामाणिकता स्थविरवाद के सामने कुछ नहीं हा सकती। सर्वास्तिवादी ग्रन्थों के चीनी और तिब्बती अनुवाद भी इसी सन् के कई सौ वर्ष बाद हुए, अतः इस दृष्टि से भी उनमें परिवर्तन-परिवर्द्धन की काफी सम्भावना हो सकती है। फिर बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ गया वह अपनी समन्वय-भावना को भी अपने साथ लेता गया और जिन जिन देशों में उसका प्रसार हुआ, उनके लोक-मत विश्वासी का भी उसके अन्दर समावेश होता गया। अतः इस प्रवृत्ति के कारण भी सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के साहित्य में विभिन्नताएँ आ सकती हैं, जिनके मौलिक या उत्तरकालीन पण्डित होने का निर्णय हम उनके मूल के अभाव में नहीं कर सकते। भाषा के साध्य पर भी हम उसे पालि-माध्यम के साथ मिला कर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। अतः दोनों के तुलनात्मक महत्व और प्रामाण्य का अकन अमी हम अनिश्चित रूप से ही कर सकते हैं। फिर भी जो कुछ तथ्य उपलब्ध है, उनसे यही विदित होता है कि सर्वास्तिवादी माध्यम की अपेक्षा स्थविरवादी माध्यम ने ही बुद्ध-वचनों की अधिक सच्ची और प्रामाणिक अनुरक्षा की है। सर्वास्तिवादियों के अतिरिक्त अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के विषय में, जिनकी उत्पत्ति अशोक के काल तक ही चुकी थी और जिनके साथ ही स्थविरवादियों जीवित सम्बन्ध की कल्पना हम कर सकते हैं, हमें महत्वपूर्ण कुछ भी ज्ञात नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनकी भी परम्पराएँ थी अवश्य, किन्तु आज वे हमारे लिये प्राप्त नहीं हैं। द्वितीय संगीति के अवसर पर ही, जैसा हम पहले देख चुके हैं,^१ महासंगीतिक भिक्षुओं ने सुत्त और विनय के कुछ अंशों के अतिरिक्त सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक की ही प्रमाणवत्ता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने विनय-पिटक के परिवार और सुत्त-पिटक के पटिसम्भिममग्ग, निद्देस और जातकी के कुछ अंशों को भी प्रामाणिक नहीं माना था। अभिधम्म-पिटक के अस्वीकरण में सर्वास्तिवादी और महासंगीतिक भिक्षु समान ही थे। अतः हमें उसके विषय में गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा कि उसे कहाँ तक बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक माना जाय। यही स्थिति जातक, निद्देस और पटि-सम्भिममग्ग की भी है। इस सूची को और भी काफी बढ़ाया जा सकता है। उदाहरणतः घेरगाथा और पेतवत्थु जैसे ग्रन्थों में ऐसे आन्तरिक साध्य हैं,^२ जिनके

१. दूसरे अध्याय में।

२. देखिये आगे इसी अध्याय में सूक्ष्म विकास का विश्लेषण

आधार पर उन अंशों को बुद्ध-परिनिर्वाण से दो या तीन शताब्दी बाद की रचना ही माना जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि पालि-त्रिपिटक की प्रमाणवत्ता का एकांशेन उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसके कतिपय अंश (जैसे महापरिनिर्वाण-सुत्त, धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त आदि, आदि) अत्यन्त प्राचीन है और उनमें बुद्ध के प्रत्यक्ष जीवन और उपदेशों की सजीव और सर्वांश में सच्ची प्रतिमूर्ति मिलती है, कुछ शास्ता के परिनिर्वाण के ठीक बाद के है (जैसे गोपक मोग्गल्लान-सुत्त) और कुछ एक-दो शताब्दियों बाद की परम्पराओं को भी अंकित करते है, किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम है। सुत्त और विनय-पिटक का अधिकांश भाग तो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन और उपदेशों तक ही सीमित है। जो अंश बाद के भी है, वे भी अशोक के काल तक ही अपना अन्तिम स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। भाषा और शैली एवं पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम पूर्व और परगामी तत्त्वों को अलग-अलग कर सकते है। उदाहरणतः सुत्तों का पारस्परिक मिलान कर के हम जान सकते हैं कि किस मौलिक नमूने का आश्रय लेकर किस सुत्त को किस प्रकार परिवर्द्धित स्वरूप प्रदान किया गया है। यही हाल विनय के नियमों का है। उनमें परिवर्तन हुआ है। विनय के सभी नियम शास्ता के मुख से निकले हुए नहीं हो सकते। कुछ मौलिक आचारों को लेकर शेष की सृष्टि कर ली गई है और उनको प्रामाणिकता देने के लिये ही बुद्ध-वचन के रूप में प्रस्थापित कर दिया गया जान पड़ता है। अन्यथा मानवीय विचार को इतनी अधिक स्वतन्त्रता देने वाले के द्वारा जीवन की छोटी से छोटी क्रियाओं में विधान प्रज्ञापन करना संगत नहीं बैठता। शिष्यों पर उनके प्रभाव को देखते हुए भी उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः वे बुद्ध-धर्म के विकास से सम्बन्धित है, यह हम आसानी से जान सकते है। बौद्ध संगीतियों के इतिहास ने भी हमें वही बताया है कि उसके स्वरूप का निर्माण और निर्धारण द्वितीय संगीति के समय ही हुआ है जो बुद्ध-परिनिर्वाण से १०० वर्ष बाद हुई। अतः एक सीमित किन्तु निश्चित अर्थ में ही हम पालि-त्रिपिटक (विशेषतः सुत्त और विनय) को बुद्ध-वचन कह सकते है जिसे ढूँढने के लिये हमें काफी समालोचना-बुद्धि, और साथ ही श्रद्धा-बुद्धि की भी आवश्यकता है।

समालोचना-बुद्धि के साथ-साथ श्रद्धा-बुद्धि की आवश्यकता इसलिये है कि हम भारतीयों को पालि-साहित्य का परिचय पच्छिमी विद्वानों ने ही प्रारम्भिक रूप से कराया है और पच्छिमी विद्वानों को भारतीय ज्ञान और साहित्य को जानने

की इच्छा उस समय हुई जब वहाँ उन्नीसवीं शताब्दी में सन्देहवाद का बोलबाला था। इसमें सन्देह नहीं कि बिना सन्देह के ज्ञान नहीं हो सकता और प्रत्येक ज्ञान के पहले सन्देह होना आवश्यक है। किन्तु सन्देह ही ज्ञान का रूप धारण कर ले, यह ज्ञान का अपलाप है। अधिकंश पाश्चात्य विद्वान् इस स्थिति से शायद ही ऊपर उठ पाये हैं। उनकी प्रत्येक अभिज्ञा और जानकारी में सन्देह समाया हुआ है। पालि-स्वाध्याय के प्राथमिक युग में बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व तक के सम्बन्ध में उनमें से कई ने (उदाहरणतः फ्रैंक, सेनॉ, बार्थ आदि) सन्देह प्रकट किया। त्रिपिटक के वर्णनो में थोड़े-बहुत विरोध पाये जाते हैं। इन विरोधों का संग्रह फ्रैंक के द्वारा किया गया है। पर उनमें से कई वास्तविक विरोध नहीं भी हैं। अस्तु, जो भी विरोध है उनका कारण क्या है? जैसा पहले दिखाया जा चुका है, बुद्ध-धर्म के प्राथमिक विकास में बुद्ध-वचनों की परम्परा बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक मौखिक परम्परा में चलती रही। अतः अनेक विरोध (बुद्ध-वचनों का संगायन करने वाले भिक्षुओं की) स्मृति-हानि के कारण ही है। उन पर अनावश्यक जोर देना बुद्ध-वचनों के संरक्षण-प्रकार से ही अपनी अनभिज्ञता दिखाना है। एक ही उपदेश को बुद्ध या उनके किसी शिष्य के मुख से दिया हुआ दिखलाने में या भिन्न भिन्न स्थानों में दिया हुआ दिखलाने में कोई विरोध नहीं है। यह तो ऐतिहासिक रूप से सत्य भी हो सकता था। भगवान् अपनी चारिकाओं में चतुरार्य सत्य जैसे प्रमुख उपदेशों की पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न स्थानों में करते ही रहे होंगे और फिर उनके शिष्य भी इसी प्रकार करते हुए विचरते होंगे, यह भ्रमभ्रम कठिन नहीं है। भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा ही बुद्ध-वचनों का संगायन और संकलन हुआ है, अतः इसमें अस्वाभाविक क्या है? बल्कि यह तो उनके सत्य और ऐतिहासिक रूप से प्रमाण होने का एक प्रबल साक्ष्य है। कौन सा उपदेश किस स्थान पर दिया गया, किसके प्रति दिया गया, किस अवसर पर दिया गया, इतनी छानबीन के साथ बुद्ध-वचनों को उनके उसी रूप में संरक्षित रखना भिक्षुओं की मूहती ऐतिहासिक बुद्धि का साक्ष्य देता है। निश्चय ही इतने अधिक व्यौरों के साथ बुद्ध-वचनों का संरक्षण करने में कुशल भिक्षुओं ने जो दक्षता दिखाई है, वह उनके समय को देखते हुए आश्चर्यजनक है। इसके लिये हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिये। उनके द्वारा दी हुई सूचना पर सन्देह करना ही मात्र

ऐतिहासिक अश्लील नहीं होगी। कम से कम यह मानना पड़ेगा कि वे धर्मवादी थे और भगवान् बुद्ध के वचनों की रक्षा ही उनका प्रधान उद्देश्य था। अतः उनके द्वारा संगृहीत वचनों में मानवीय स्मरण-शक्ति की स्वाभाविक अस्पता के कारण कहीं अशुद्धि या अपूर्णता भले ही रह गई हो, किन्तु जो कुछ उन्होंने सुना था उसी का अत्यन्त सावधानी के साथ उन्होंने सपायन किया था, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा। जो उन्होंने संग्राह्य किया था, उसी का संगृहीत रूप आज हमें पालि-त्रिपिटक में मिलता है, यह भी निःसन्देह है ही। सर्वांश में पालि-त्रिपिटक बुद्ध-वचन है, ऐसी मान्यता तो स्वयं पालि-त्रिपिटक की भी नहीं है। वहाँ स्पष्टतम रूप से दिखा दिया गया है कि कौन से वचन सम्यक् सम्बुद्ध के हैं, कौन से वचन उनके शिष्यों के हैं, अथवा कौन से वचन अन्य व्यक्तियों के भी हैं। अतः जब हम पालि-त्रिपिटक को बुद्ध-वचन कहते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि वहाँ बुद्ध-कालीन भारत के देश-काल की पृष्ठभूमि में बुद्ध के जीवन और उपदेशों का सजीव और मौलिक चित्र मिलता है और जो बुद्ध-वचन वहाँ बुद्ध-मुख से निःसृत दिखाये गये हैं, वे प्रायः वैसे ही हैं। अशोक उन्हें ऐसा ही मानता था और अशोक बुद्धवादी व्यक्ति नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते। जब बुद्ध-परिनिर्वाण की तीसरी शताब्दी में उत्पन्न होकर अशोक को बुद्ध-वचनों के निश्चित स्वरूप के विषय में पूर्ण सन्तोष हो गया था तो उसकी कई शताब्दियों बाद आने वाले हम, जब काल ने बहुत से पुरावृत्त को और भी ढँक लिया है, अशोक की सम्पत्ति के ही साक्षीदार क्यों न बन जायें ? यहाँ कुछ भय नहीं है। अभी तक हमने संस्कृत के आधार पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। उसके तात्त्विक दर्शन के विषय में चाहे-जो कुछ कहा जाय, बुद्ध के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के प्रभावशाली सम्पर्क से तो हम अभी तक प्रायः वञ्चित ही रहे हैं। आज, हमने महिन्द्र (महेन्द्र) के द्वारा सिंहल को जो दिया था, सिंहल उसका प्रतिदान करने को प्रस्तुत है। उसने बड़े प्रयत्न और गौरव से हमारे दान को सुरक्षित रक्खा है। आज उसकी घाती हमारे लिये खुली हुई है। यहाँ हम बुद्ध और उनके पाद-मूल में बैठने वाले शिष्यों के साक्षात् दर्शन कर सकते हैं, उनके उपदेश सुन सकते हैं, जिस प्रकार के देश-काल में वे विचरते थे उसका दिग्दर्शन कर सकते हैं। बुद्ध-वचनों की स्मृतियों के साथ यद्यपि यहाँ बहुत-कुछ और भी अंकित है, और कहीं कहीं कुछ बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद का भी काफी है, किन्तु उन सब का उपयोग बुद्ध-वचनों के लिये ही है जो स्वयं वहाँ अपनी पूर्ण विमूर्ति और मौलिक गौरव में उपस्थित हैं। पालि-त्रिपिटक के इस

गीरवमय अथा के कारण ही हम उसके सारे रूप को भी 'बुद्ध-वचन' कहते हैं, जो यद्यपि अजरयाः सत्य नहीं, किन्तु सत्य की महिमा और अनुभूति से व्याप्त अवस्था हैं।

सुत्त-पिटक का विषय, शैली और महत्त्व

पालि-त्रिपिटक का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग सुत्त-पिटक ही है। बुद्ध के धम्म का याथातथ्य रूप में परिचय कराना ही सुत्त-पिटक का एक मात्र विषय है। हम जानते हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण तक धम्म और विनय अथवा अधिक ठीक कहे तो सामासिक 'धम्म-विनय' की ही प्रचलनता थी। उसी की शरण में पास्ता ने भिक्षुओं की छोड़ा था।^१ बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध-वचनों के नाम से जिसका सगायन किया वह धम्म और विनय ही थे। "धम्म च विनय च सगायेय्याम"। अतः पालि-त्रिपिटक में अधिक महत्त्वपूर्ण तो धम्म और विनय ही हैं। इनमें भी सब-अनुशासन की दृष्टि से विनय मुख्य है, किन्तु साहित्य और इतिहास की दृष्टि से सुत्त-पिटक का ही महत्त्व अधिक मानना पड़ेगा। पालि-साहित्य के कुछ विवेचकों ने विनय-पिटक को ही अपने अध्ययन के लिये पहले चुना है।^२ यह भिक्षु-संघ की परम्परा के सर्वथा अनुकूल है। किन्तु हम यहाँ सुत्त-पिटक के विवेचन को पहले ले रहे हैं। इसका कारण उसका साहित्यिक, ऐतिहासिक और अन्य सभी दृष्टियों से प्रभूत महत्त्व ही है। जिन पाश्चात्य विद्वानों ने पालि-त्रिपिटक की प्रामाणिकता में सन्देह किया है उनमें मिनयेक, बार्थ, स्मिथ और कीथ के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं।^३ इनमें भी मिनयेक सब से अधिक उग्र है। उन्होंने दीध और मज्झिम जैसे

१. "आनन्द ! मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रसन्न किये हैं, वही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होंगे" महापरिनिर्वाण-सुत्त (दीघ-२।३)

२. वायसर, बिटरनिस्त्र, और लाहा ने विनय-पिटक को ही पहले लिखा है। प्रुण्य भदन्त आनन्द जी के आदेशानुसार मैंने यहाँ सुत्त-पिटक को पहले लिखा है, जो साहित्यिक दृष्टि से अधिक समुचित भी है।

३. इनके ग्रन्थ-संकेतों के लिये देखिये बिटरनिस्त्रः हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, जिसके दूसरी, पृष्ठ १, पक्ष-संकेत १; वायसरः पालि लिटरेचर एण्ड सेंसेज, पृष्ठ ९, पक्ष-संकेत २

निकायो को भी एक-एक रचयिता की रचना बता कर उनके बुद्ध-वचनत्व और बौद्ध संगीतियों की सारी परम्परा को एक साथ ही फूँक मार कर उड़ाने की कोशिश की थी। किन्तु इतने सन्देहवाद तक यूरोपीय विद्वान् भी जाने को तैयार नहीं थे। अतः उनमें से बहुत ने मिनयेफ की गलत धारणा का कड़ा प्रतिवाद किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं मिनयेफ को भी अन्त में अपना मत कुछ हद तक बदलना पड़ा। हमें इन यूरोपीय विद्वानों के मतों या उनके प्रतिवादों के संग्रह करने का यहाँ प्रलोभन नहीं है। हमें केवल यह देखना है कि अन्ततः किन कारणों के आधार पर इन्होंने पालि-त्रिपिटक की प्रामाणिकता में सन्देह किया था और वे कारण किस हद तक उस परिणाम पर पहुँचने में सही या गलत हैं। ये कारण अपने संगृहीत रूप में इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं (१) अशोक के काल के बाद भी त्रिपिटक में संशोधन और परिवर्तन होते रहे (२) अतः पालि-त्रिपिटक में प्राचीन और अर्वाचीन काल की परम्पराएँ मिल गई हैं (३) पालि-त्रिपिटक के वर्णनों में अनेक विरोध है, जैसे संयुक्त-निकाय के चुन्द-सुत्त में भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ही उनके प्रधान शिष्य सारिपुत्र का परिनिर्वाण होना दिखाया गया है, किन्तु दीघ-निकाय के महापरिनिब्बान-सुत्त में भगवान् के महा-परिनिर्वाण के ठीक पहले वे उनके विषय में उद्गार करते दिखाये गये हैं। यदि पहला वर्णन ठीक है तो दूसरे अवसर पर सारिपुत्र जीवित नहीं हो सकते थे। अतः दोनों वर्णनों में स्पष्ट विरोध है। (४) एक जगह जो उपदेश बुद्ध-मुख से दिलवाया गया है, वही उपदेश दूसरी जगह उनके किसी शिष्य के मुख से दिलवा दिया गया है। अथवा एक जगह जिस उपदेश को किसी एक ग्राम, नगर या आवास में दिया गया दिखाया गया है, दूसरी जगह उसी उपदेश को किसी दूसरे ग्राम, नगर या आवास में दिया हुआ दिखा दिया गया है। इस प्रकार त्रिपिटक के वर्णनों में सामंजस्य का अभाव दिखाया गया है। जहाँ तक प्रथम आपत्ति का प्रश्न है वह सर्वथा निराधार है। मुख्य रूप से त्रिपिटक के स्वरूप में अशोक के काल के बाद कोई परिवर्तन-परिवर्द्धन नहीं हुआ है, इस पर हम भाषा और इतिहास आदि के साक्ष्य से इतना जोर दे चुके हैं कि इस सम्बन्ध में अधिक निरूपण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। महेन्द्र और उनके साथी भिक्षु जिस रूप में त्रिपिटक को लंका में ले गये उसको उसी रूप में सुरक्षित रखना वहाँ के भिक्षु-संघ ने सदा अपना कर्तव्य और गौरव माना है। लंका के देश-काल का थोड़ा सा भी प्रभाव त्रिपिटक पर उपलक्षित नहीं है, यह एक विस्मयकारी वस्तु है। यदि थोड़े-

बहुत परिवर्तन कही हुए भी हो तो वे इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं कहे जा सकते कि उसके प्राचीन रूप को ही ढँकले। पालि-त्रिपिटक में अशोक से पहले की परम्पराओं का सारतम्य तो हो सकता है, किन्तु उसके बाद की परम्पराओं का भी उसके अन्दर समावेश हो, यह तो पहले आक्षेप का निराकरण हो जाने के बाद ही नहीं माना जा सकता। तृतीय सगीति के समय ही हमें पालि-त्रिपिटक के स्वरूप को अन्तिम रूप से निश्चित और पूर्ण समझ लेना चाहिये, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। अस्तु, सुत्त-पिटक में भगवान् के उपदेश निहित हैं। 'सुत्त-पिटक' शब्द का क्या अर्थ है, यह भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिये। सुत्त का अर्थ है सूत या धागा और पिटक का अर्थ है 'पिटारी' या परम्परा^१। चूँकि पिटारी का प्रयोग लिखित ग्रन्थों को रखने के लिये ही हो सकता है और बुद्ध-वचन इसकी पूर्वं प्रथम शताब्दी से पहले लिखे नहीं गये थे, अतः इस समय से पहले उनके लिये 'पिटारी' शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं हो सकता था।^२ मौलिक रूप में इस अर्थ में बुद्ध-वचनों के विशिष्ट ग्रन्थों के लिये 'पिटक' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता था। पूर्वकाल में लाक्षणिक अर्थ में 'पिटक' शब्द का प्रयोग परम्परा के लिये होता था। जैसे पिटारी में रखकर कोई वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचाई जाती है, उसी प्रकार पहले धार्मिक सम्प्रदाय अपने विचार और सिद्धान्तों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया करते थे। मज्झिम-निकाय के चकि-सुत्तन्त (मज्झिम-२।५।५) में वैदिक परम्परा के लिये इसी अर्थ में 'पिटक-सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ 'पिटक' शब्द का अर्थ महापंडित राहुल साकृत्यामन ने वेद की 'परम्परा' या 'वचन-समूह' किया है। अतः 'सुत्त-पिटक' शब्द का अर्थ, इस लाक्षणिक प्रयोग के अनुसार होगा, धागे रूपी (बुद्ध-वचनों की) परम्परा। जिस प्रकार सूत के गोले को फेंक देने पर वह खुलता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार बुद्ध-वचन सुत्त-पिटक में प्रकाशित होते हैं।

१. देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ८४६

२. श्रीमती रायस डेविड्स: शाक्य और बुद्धिस्ट औरीजिनल, परिशिष्ट १, पृष्ठ ४३१; प्रो० टी० डब्ल्यू. रायस डेविड्स: सेक्सेड बुक्स ऑन वि ईस्ट, जिल्ड ३५, पृष्ठ २८ का पद-संकेत; जर्नल ऑन वाल टैक्स्ट सोसायटी, १९०८, पृष्ठ ११४

३. मिलाइये कीच: बुद्धिस्ट क्लॉसफी, पृष्ठ २४, पद-संकेत २

अतः उसकी 'सुत्त-पिटक' सत्ता सार्वक ही है। पालि 'सुत्त' का संस्कृत अनुरूप 'सूत्र' है। वैदिक साहित्य की परम्परा में 'सूत्र' शब्द से तात्पर्य ऐसे स्वल्पाक्षर कथन से होता है जिसमें से सूत के घागे की तरह महान् अर्थ की परम्परा निकलती चली जाय। इस प्रकार के सूत्र-साहित्य का उद्भावन वैदिक साहित्य के विकास के अन्तिम युग की घटना है, जब कि बढ़ते हुए विशाल वैदिक वाङ्मय को संक्षिप्त रूप देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। परिणामतः प्रत्येक ज्ञान-शास्त्रापर सूत्र-साहित्य की रचना हुई। श्रौत-सूत्र, गृह्य-सूत्र, धर्म-सूत्र, व्याकरण-सूत्र, नाट्य-सूत्र, अलङ्कार-सूत्र, न्याय-सूत्र, वैशेषिक-सूत्र, सांख्य-सूत्र, योग-सूत्र, मीमांसा-सूत्र, ब्रह्म-सूत्र आदि इस विशाल सूत्र-साहित्य के कुछ उदाहरण हैं। संस्कृत का सूत्र-साहित्य विश्व-साहित्य के इतिहास में निश्चय ही एक विस्मयकारी वस्तु है। शब्द-संक्षेप किस हद तक जा सकता है, यह उसमें देखा जा सकता है। संस्कृत-भाषा की अपूर्व शक्ति वहाँ दृष्टिगोचर होनी है। 'सूत्र' की परिभाषा संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार की गई है "सूत्रज्ञ पुरुष, उस स्वल्पाक्षर कथन को, जो अमविग्रह, महत्वपूर्ण अर्थ का प्रस्थापक, विश्वजनीन उपयोग वाला और विस्तार और व्याकरण की अशुद्धि से रहित हो सूत्र कहते हैं।"^१ पालि के 'सुत्त' इस अर्थ में सूत्र कभी नहीं कहे जा सकते। वे विस्तार में काफी लम्बे हैं। कुछ तो छोटी छोटी पुस्तकों के समान ही हैं। उनके पुनरावृत्तिमय विस्तारों को देखकर कौन उन्हें 'सूत्र' कहेगा? पालि के सूत्रों में भी अधिक लम्बे महायानी संस्कृत साहित्य के सूत्र हैं। वहाँ जिन्हें 'सूत्र' कहा गया है वे तो अनावश्यक विस्तार-पूर्ण सहस्रों पृष्ठों के विशालकाय ग्रन्थ हैं। अतः बौद्ध और वैदिक परम्परा के इस 'सूत्र' सम्बन्ध, अर्थ-विभेद को हमें समझ लेना चाहिये।

सुत्त-पिटक का विषय, जैसा अभी कहा गया, भगवान् बुद्ध के उपदेश ही हैं। साथ ही भगवान् के कुछ प्रधान शिष्यों के उपदेश भी सुत्त-पिटक में सन्निहित हैं, जिनके आधार भी स्वयं बुद्ध-वचन ही हैं। अक्सर ऐसा होता था कि भगवान् द्वारा उपदिष्ट किसी विषय को लेकर भिक्षुओं में सलाप हो उठता था। बाद में वे अपने सलाप की सूचना भगवान् को देते थे। यदि उनको कोई तथ्य स्पष्ट नहीं

१. स्वल्पाक्षरमसंविधं सारवद्विषयतोमुक्तम् ।

अस्तोभमतवर्धं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ शब्दकल्पद्वय

होता था तो भगवान् उसे स्पष्ट करते थे। कभी-कभी उनमें से किसी महाप्राज्ञ भिक्षु के कथन का अनुमोदन कर भगवान् उसे साधुवाद देते थे। विरोधी सम्प्रदाय वालों के साथ भी भिक्षुओं के इस प्रकार के संलाप अक्सर चला करते थे। उनकी भी झूचना अक्सर भिक्षु भगवान् को देते थे। भगवान् या तो उनका अनुमोदन करते थे या उन्हें समझाते थे। कभी-कभी (भगवान् के जीवन के अन्तिम काल में) ऐसा होता था कि लम्बे समय तक उपदेश देते देते भगवान् की पीठ पीड़ित हो उठती थी (कठिन तपस्या के कारण भगवान् को बृद्धावस्था में वातरोग हो गया था)। उस समय उपदेश के बीच में ही भगवान् सारिपुत्र, मौद्गल्यायन या आनन्द जैसे किसी शिष्य को उपदेश को पूरा कर देने का आदेश देते थे। बाद में वे इस प्रकार दिये हुए उपदेश का अनुमोदन भी कर देते थे। स्वतन्त्र रूप से भी अनेक भिक्षुओं ने एक दूसरे के प्रति या गृहस्थ शिष्यों के प्रति अनेक उपदेश दिये हैं। इस प्रकार बुद्ध-उपदेशों के साथ साथ उनके शिष्यों के उपदेश भी सुत्त-पिटक में सम्मिलित हैं। भगवान् ने अपने मुख से जो जो उपदेश दिये, अपने जीवन और अनुभवों के विषय में उन्होंने जो जो कहा, जिन जिन व्यक्तियों से उनका या उनके शिष्यों का सम्पर्क या संलाप हुआ, जिन जिन प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया, संक्षेप में बुद्धत्व-प्राप्ति से लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक के अपने ४५ वर्षों में भगवान् की जो-जो भी जीवन-चर्या रही, उसी का यथावत् चित्र हमें सुत्त-पिटक में मिलता है।

बुद्ध और उनके शिष्यों के उपदेशों के अतिरिक्त हमें आकस्मिक रूप से छठी और पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व के भारत के सामाजिक जीवन का पूरा परिचय भी सुत्त-पिटक में मिलता है। बुद्ध के समकालीन श्रमणों, ब्राह्मणों और परिव्राजकों के जीवन और सिद्धान्तों के विवरण, गौतम बुद्ध के विषय में उनके मत और दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध, साधारण जनता में प्रचलित उद्योग और व्यवसाय, मनोरञ्जन के साधन, कला और विज्ञान, तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति और राज्य-गण, ब्राह्मणों के धार्मिक सिद्धान्त, जाति-वाद, वर्णवाद, यज्ञवाद, भौगोलिक परिस्थितियाँ यथा ग्राम, निगम, नगर, जनपद आदि के विवरण और उनके जीवन की साधारण अवस्था, नदी, पर्वत आदि के विवरण, साहित्य और ज्ञान की अवस्था, कृषि और वाणिज्य, सामाजिक रीतियाँ, जीवन का नैतिक स्तर, स्त्रियों, दास-दासियों और भूत्यों की अवस्था, आदि के विवरण सुत्त-पिटक में भरे पड़े हैं, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन और उपदेशों के साथ-साथ तत्कालीन

भारतीय सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति आदि का भी अच्छा विवेचन करते हैं।

सुत्तों के आकार के सम्बन्ध में प्रायः कोई नियम दृष्टिगोचर नहीं होता। उनमें कई बहुत छोटे भी हैं और कई बहुत बड़े भी। इसी प्रकार गद्य-मय या पद्य-मय होने का भी कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ बिल्कुल गद्य में हैं और कुछ गद्य-पद्य मिश्रित भी, कुछ थोड़े से बिल्कुल पद्य में भी हैं, बीच-बीच में कहीं कहीं गद्य के छिटके के साथ^१। प्रत्येक सुत्त अपने आप में पूर्ण है और वह बुद्ध-उपदेश या बुद्ध-जीवन सम्बन्धी किसी घटना का पूरा परिचय देता है। प्रायः प्रत्येक सुत्त के प्रारम्भ में उसकी एक ऐतिहासिक भूमिका रहती है। यह भूमिका हमें बतला देती है कि जिस उपदेश का विवरण दिया जा रहा है, वह भगवान् ने कहाँ दिया। उदाहरणतः 'एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे' 'एक समय भगवान् राजगृह में गृध्रकूट^२पर्वत पर विहार करने थे' जैसे वाक्य प्रायः प्रत्येक सुत्त के आदि में आते हैं। सुत्तों की अनेक छोटी-मोटी विशेषताएँ और भी देखी जा सकती हैं। उदाहरणतः भगवान् के उपदेश के बाध प्रायः (सदा नहीं) उपदेश सुनने वालों का इस प्रकार का कृतज्ञतापूर्ण उद्गार देखा जाता है "आश्चर्य हे गोतम ! अद्भुत हे गोतम ! जैसे औंधे को सीधा कर दे, ठँके को उछाड़ दे, भूले को रास्ता बतला दे, अन्धकार में तेल का प्रदीप रख दे, जिससे कि आँख वाले रूप को देखें, ऐसे ही आप गोतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। यह मैं भगवान् गोतम की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, मय की भी शरण जाता हूँ। आप गोतम आज से मुझे अजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें" कही कही सुत्तों के अन्त में भिक्षुओं की कृतज्ञता केवल इन शब्दों से भी व्यक्त कर दी जाती है "भगवान् ने यह कहा। सन्तुष्ट हो भिक्षुओं ने भगवान् के उस कथन का अनुमोदन किया।" मिलने-जुलने, विदा लेने, कृतज्ञता प्रकाशित करने, कुशल-मंगल पूछने आदि साधारण अवसरों पर जिस प्रकार का शिष्टाचार उस समय प्रचलित था, उसका वर्णन प्रायः समान शब्दों में सुत्त-पिटक में अनेक स्थलों पर किया गया है। ऐसे स्थल बार-बार आने के कारण स्वयं कंठस्थ हो जाते हैं। जब कोई भिक्षु भगवान् के दर्शनार्थ दूर से आता था, तो भगवान् उससे अक्सर पूछा करते थे 'कहो भिक्षु ! कुशल से तो हो ? रास्ते में कोई बड़ी हैरानी-परेशानी

१. जैसे बीच-निकाय के महासमय-सुत्त, लक्खण-सुत्त, जाटामादिय-सुत्त आदि

तो नहीं हुई ? भिक्षा के लिये कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा ? आदि । भगवान् को जब कोई व्यक्ति निमन्त्रण देने आता है तो प्रायः यही वाक्य रहता है "भन्ते ! भिक्षु-संघ सहित आप कल के लिये मेरा भोजन स्वीकार करें । उसके बाद भगवान् ने मौन से स्वीकार किया । भगवान् के भिक्षुचर्या के लिये जाने का प्रायः इन शब्दों में वर्णन रहता है "तब भगवान् पूर्वाह्न समय बीबर पहन, भिक्षा-पात्र ले, जहाँ - था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघ सहित बिल्हे आसन पर बैठे । ने अपने हाथ से बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्तुष्ट किया । खाकर पात्र से हाथ हटा लेने पर एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । भगवान् ने उपदेश से समुत्तेजित, सम्प्रहर्षित किया । धर्म-उपदेश कर भगवान् आसन से उठकर चल दिये ।" जब कोई महाप्रभावशाली व्यक्ति भगवान् के दर्शनार्थ जाता है तो ' जितनी यान की भूमि थी, उतनी यान से जा कर, यान से उतर, पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ को भगवान् ने धर्म-सम्बन्धी कथा से समुत्तेजित किया आदि । इस प्रकार बुद्धकालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र हमें सुप्त पिटक में मिलता है ।

भगवान् बुद्ध के उपदेश करने का क्या ढंग था, यह भी सुतो से स्पष्ट दिखाई पड़ता है । पहले भगवान् दान, शील, सदाचार-प्रशंसा, बुराचार-निन्दा आदि सम्बन्धी साधारण प्रवचन देते थे । फिर 'बुद्धों की उठाने वाली आदेशना' (बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना) आरम्भ होती थी, जिसमें चार आर्य सत्थो आदि का गंभीर धर्मोपदेश होता था । दीघ-निकाय के अम्बट्ठ-सुत्त, कूटदन्त-सुत्त आदि में इसी तरह उपदेश का विधान किया गया है । भगवान् एक मनोवैज्ञानिक की तरह उपदेश करते थे । पहले वे देख लेते थे कि जो व्यक्ति उनके पास दर्शनार्थ आया है वह किसान है, या सिपाही है या राजा है या परिव्राजक है । फिर उससे परिचित जीवन से ही उपमाएँ आदि लेकर वे उसे धर्म का स्वरूप समझाते थे । परिव्राजकों या अन्य मतावलम्बी साधुओं के साथ वार्तालाप करते समय वे उनके मान्य सिद्धान्तों से ही प्रारम्भ करते थे और उत्तरोत्तर विचार पर उसे अग्रसर करते हुए अपने मन्तव्य तक लाते थे । दीघ-निकाय के सामञ्जस-सुत्त, सोणदण्ड-सुत्त, पोद्ठ-पाद-सुत्त और तेविज्ज-सुत्त तथा मज्झिम-निकाय के वेस्सणस-सुत्त, सुभ-सुत्त, वैकि-सुत्त आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं । भगवान् बुद्ध के उपदेश करने के ढंग या उनकी आदेशना-विधि का बड़ा अच्छा विश्लेषण 'पेटकोपदेस' नामक ग्रन्थ में

किया गया है, जो त्रिपिटक के संकलन के बाद किन्तु बुद्धधोष के काल से पहले, लिखा गया था। छठे अध्याय में हम उसका विवरण देते समय इस विषय का भी कुछ दिग्दर्शन करेंगे।

सुत्तों की शैली की ये विशेषताएँ और द्रष्टव्य हैं (१) पुनरुक्तियों की अति-शयता (२) संख्यात्मक परिगणन की प्रणाली का प्रयोग (३) उपमाओं के प्रयोग की बहुलता (४) संवादों का प्रयोग (५) इतिहास और व्याख्यानों का उप-देशों के बीच में समावेश और (६) सुत्तों में नैटकीय क्लियात्मकता की अभि-व्याप्ति। चूँकि सुत्तों का संकलन विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा और विभिन्न कालों में हुआ, अतः उनमें पुनरुक्तियों का होना अवश्यम्भावी है। भिक्षुओं के निरन्तर अभ्यास के लिये स्वयं भगवान् का भी एक ही उपदेश को बार बार देना, कहीं संक्षिप्त रूप से, कहीं विस्तृत रूप से, उसे दुहराना, आसानी से समझा जा सकता है। फिर अध्ययन-अध्यापन की मौखिक परम्परा के कारण इस पुनरुक्तिमय वर्णन-प्रणाली को और भी अधिक प्रशय मिला है। अतः सुत्तों में पुनरुक्तियों का होना एक तथ्य है और वह उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता का ही सूचक है, अप्रामाणिकता या अर्वाचीनता का नहीं। सुत्तों में इतनी पुन-रुक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि उनका सामान्य दिग्दर्शन भी सम्भव नहीं है। सुत्तों का 'पेठ्याल' अति प्रसिद्ध है।^१ वाक्यांशों के वाक्यांशों की पुनरावृत्ति केवल एक-दो शब्दों के हेर-फेर के साथ अनेक सुत्तों में पाई जाती है। सोण-दंड-सुत्त का अन्तिम भाग हूबहू कूटदन्त-सुत्त में रक्खा हुआ है। चार ध्यानों का वर्णन बिल्कुल समान शब्दों में अनेक सुत्तों में रक्खा हुआ है, यथा सामञ्जस्य-सुत्त (दीघ-१।२) अम्बट्ठ-सुत्त (दीघ-१।३) सोणदंड-सुत्त (दीघ-१।४) कूटदन्त सुत्त (दीघ-१।५) महालि-

१. चूँकि पालि-त्रिपिटक में, विशेषतः सुत्त-पिटक में, पुनरुक्तियाँ अधिक हैं, अतः जहाँ कहीं एक पूरे वाक्य 'या वाक्यांश की पुनरावृत्ति हुई, तो उसे पूरा न लिख कर केवल एक-दो आरम्भ के शब्द लिख दिये जाते हैं और फिर उसके बाद लिख दिया जाता है 'पेठ्याल' जिसका अर्थ यह है कि इतने संकेत से ही पूर्वगीत वाक्य को समझा जा सकता है। 'पेठ्याल' शब्द का अर्थ ही है 'प्राप्तुअल' अर्थात् इतने से वाक्य समझ लिया जा सकता है और यह पाठ को बचावे रखने के लिये पर्याप्त है। देखिये भिक्षु जगदीश काश्यप : पालि महाव्याकरण, पृष्ठ तैलाकीस (वस्तुतया)

सुत्त (दीघ-११५) पोद्दपाव-सुत्त (दीघ-११६) केवट्ट-सुत्त (दीघ-११११) सुभ-सुत्त (दीघ-१११२) चक्कवत्ति सीहनाद-सुत्त (दीघ-३१३), संघीति-परिषाय-सुत्त (दीघ-३११०), भयभेरव-सुत्त (मज्झिम-११११४) द्वेषावितक्क-सुत्त (मज्झिम-११२१९) महावस्सपुर-सुत्त (मज्झिम-११४१९) बूलहत्थिपदोपम-सुत्त (मज्झिम-११३१७) देवदहसुत्त (मज्झिम-३११११) वेरंजक-ब्राह्मण-सुत्त (अंगुत्तर) अन्न-संयुत्त (संयुत्त-निकाय) आदि, आदि। चार आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आदि के विषय में भी इसी प्रकार की पुनरुक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। संयुत्त-निकाय के सल्लायतन-संयुत्त में कसुरादि इन्द्रियो, उनके विषयों और विज्ञानों आदि को लेकर विस्तृत पुनरुक्तियाँ की गई हैं। अतः पुनरुक्तियों की अतिशयता सुत्तों की शैली की एक प्रधान विशेषता है और जिस कारण वह उत्पन्न हुई है उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। संख्यात्मक परिगणन की प्रणाली का प्रयोग भी बुद्ध-वचनों के मौखिक रूप से प्राप्त होने की परम्परा पर आधारित है। केवल स्मृति की सहायता के लिये ही भगवान् बुद्ध भी इसका प्रयोग करते थे। पूरा का पूरा अंगुत्तर-निकाय इसी संख्यात्मक प्रणाली पर संकलित किया गया है। अन्य निकायों में भी चार आर्य सत्य, पाँच नीवरण, ३२ महापुरुष-लक्षण, ६२ मिथ्या-दृष्टियों आदि के संख्यात्मक निरूपण भरे पड़े हैं। सांख्य दर्शन और जैन-दर्शन तथा महाभारत आदि में भी संख्यात्मक वर्गीकरणों का प्रयोग दिखाई पड़ता है।^१ पालि सुत्तों में इसका प्रयोग बहुलता से किया गया है, किन्तु वह अस्वाभाविक नहीं होने पाया है। पालि सुत्तों की उपमाएँ बड़ी मर्मस्पर्शी हुई हैं। जीवन के अनेक श्रेणियों से ये उपमाएँ ली गई हैं और उनकी स्वाभाविकता और सरलता बड़ी आकर्षक है। दीघ और मज्झिम निकायों के हिन्दी-अनुवाद में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इन निकायों में आई हुई उपमाओं की सूची दी है। उनसे सुत्त-पिटक में आई हुई उपमाओं का कुछ अनुमान हो सकता है। जहाँ भी सुत्तों में कोई जटिल प्रश्न आया हम यह वचन देखते हैं 'ओपम्म ते करिस्समि, उपमाय हि इधेकच्चे पुरिसा भासितस्से अत्थं आजानन्ति' अर्थात् 'मे तुम्हें एक उपमा कहूँगा। उपमा से भी कुछ एक मनुष्य कहे हुए का अर्थ समझजाते हैं। उपमाओं की प्रणाली का अनुपिटक साहित्य पर भी इतना प्रभाव पड़ा है कि हम 'मिलिन्दपञ्च'

१. देखिये चिटरनित्तः हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, भित्तव् जूसरी, पृष्ठ ६५, यह संकेत १

और 'विसुद्धिमग्ग' जैसे ग्रन्थों तथा बुद्धघोष आदि की अट्ठकथाओं में भी उनका बहुल प्रयोग देखते हैं। निश्चय ही पालि साहित्य अपनी उपमाओं के लिये विशेष गौरव कर सकता है। विषय को सुगम बनाने की दृष्टि से ही भगवान् स्वयं उपमाएँ दिया करते थे। दीघ-निकाय के पोट्ठपाद-सुत्त में जनपद-कल्याणी की सुन्दर उपमा उन्होंने दी है^१। इसी प्रकार स्वानुभव-शून्य पंडितों की पक्ति-बद्ध ग्रन्थों से उपमा^२, अतिप्रश्न करने वाले की उस बाण-बिद्ध व्यक्ति से उपमा जो बाण को निकलवाने का प्रयत्न न कर बाण मारने वाले के विषय में असंगत प्रश्न कर रहा है,^३ विषय भोगों के दुष्परिणामों को दिखाने वाली उपमाएँ,^४ विमुक्ति-सुख को दिखाने वाली उपमाएँ,^५ आदि अनेक प्रकार की उपमाएँ भगवान् बुद्ध के मुख से निकली हैं, जो काव्य की वस्तु नहीं किन्तु उनके अन्तस्फल से निकली हुई अनुभव सिद्ध बाणियाँ हैं। सवादों के रूप में सुत्तों के उदाहरण के लिये दीघ-निकाय के अम्बट्ठ-सुत्त, सोणदण्ड-सुत्त, पोट्ठपाद-सुत्त तेविज्ज सुत्त आदि विशेष द्रष्टव्य हैं। अन्य निकायों में भी सवाद भरे पड़े हैं। पौगणिक आख्यान भी सुत्तों में कहीं कहीं समाविष्ट हैं, जैसे महाविजित का आख्यान दीघ-निकाय के कटदत्त-सुत्त में, आदि, आदि। उपनिषदों और महाभारत में भी ऐसे अख्यान पाये जाते हैं। सयुत्त-निकाय के भिक्षुनी-सयुत्त में भिक्षुणियों के आख्यान बड़े ही मार्मिक हैं। सुत्तों की एक बड़ी विशेषता उनकी नाटकीय द्रुतगति एवं क्रिया-शीलता भी है। इस दृष्टि से दीघ-निकाय के महापरिनिव्वाण-सुत्त और सयुत्त-निकाय के भिक्षुनी-सयुत्त विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। परिप्रश्नात्मक शैली का जैसा पूर्ण परिपाक सुत्तों में हुआ है, वैसा भारतीय साहित्य में अन्य कहीं पाया असम्भव है। बाद में उनका विवर्धित रूप ही 'मिलिन्द-पञ्च' में प्रस्फुटित हुआ है, जिसके सवादों को देख कर ही कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने उसके ऊपर ग्रीक प्रभाव की

१. देखिये आगे इस सुत्त का विवरण।

२. अन्धवेणु परम्परा (ग्रन्थों की लकड़ी का ताँता) चंकि-सुत्तन्त (मज्झिम. २।५।५)।

३. बूल मालुंबय-सुत्त (मज्झिम. २।२।३)।

४. पोतलिय-सुत्त (मज्झिम. २।१।४)।

५. सामञ्जाफल सुत्त (दीघ १।२) में

६. देखिये विटरनित्थ हिन्दुी ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्ह ब्रुसरी, पृष्ठ ३४

कल्पना कर ली है, जिसका विराकरण हम छठे अध्याय में उस सम्बन्धी विवरण पर आते समय करेंगे। दीघ-निकाय के 'पायासि-सुत्त' जैसे सुत्तों में संवादात्मक शैली का जो परिष्कृत रूप दिखाई पड़ता है,^१ उसी के आधार पर बाद में 'मिलिन्द-पञ्च' में इस कला में पूर्णता प्राप्त की गई है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, सुत्त-पिटक बुद्ध-वचनों का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग है। न केवल बुद्ध-उपदेशों को जानने के लिये ही बल्कि छठी और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत के सब प्रकार के ऐतिहासिक, सामाजिक और भौगोलिक ज्ञान का वह एक अपूर्व भण्डार है। इतिहास और साहित्य के विद्यार्थी के लिये भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बौद्ध धर्म और दर्शन के विद्यार्थी के लिये। गम्भीर विचारों की दृष्टि से उसका स्थान केवल उपनिषदों के साथ है। उपनिषदों से भी उसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि उपनिषदों में जब कि विष्णु, निर्विकृत ज्ञान है, सुत्त-पिटक में उसके साथ साथ जीवन भी है। उपनिषदों में बुद्ध के समान ज्ञानी की जीवन-चर्या कहाँ है? सुत्त-पिटक में निहित बुद्ध-वचनों की गम्भीरता की तुलना रायस डेविड्स ने अफलातू के संवादों से की है^२। अफलातू के ज्ञान-गौरव की रक्षा करते हुए भी यह कहा जा सकता है कि तथागत की साधना-मयी वाणी का तो शतांश गौरव भी उसके अन्दर नहीं है। बुद्ध-वचन अपनी गम्भीरता में सर्वथा निरुपमेय हैं। जब सम्यक् सम्बुद्ध जैसा वरदान ही प्रकृति ने मानव को नहीं दिया, तो उनके जैसे वचन भी कहाँ से हों? अतः धर्म, दर्शन, साहित्य, जीवन, इतिहास, प्राचीन भूगोल आदि सभी दृष्टियों से सुत्त-पिटक का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सुत्त-पिटक, जैसा पहले भी दिखाया जा चुका है, पाँच भागों में विभक्त है (१) दीघ-निकाय (२) मज्झिम-निकाय (३) संयुत्त-निकाय (४) अगुत्तर-निकाय और (५) खुद्दक-निकाय। इनमें प्रथम चार निकाय संग्रह-शैली की दृष्टि से समान हैं। पाँचवाँ निकाय छोटे छोटे (जिनमें कुछ बड़े भी हैं) स्वतन्त्र ग्रन्थों का संग्रह है। विषय तो सब का बुद्ध-वचनों का प्रकाशन ही है। केवल सुत्तों के आकारों या विषय के विन्यास में कहीं कुछ अन्तर है। प्रत्येक निकाय की विषय-वस्तु का अब हम संक्षिप्त परिचय देंगे और साथ ही उनके साहित्यिक

१. इसके वर्णन के लिये देखिये आगे इस सुत्त का विवरण।

२. दि डायकाँग्स ऑन दि बुद्ध, जिल्द पहली, पृष्ठ २०६

और ऐतिहासिक महत्व का भी अनुमान करना हमारे अध्ययन का एक अन होना ।

अ—दीघ-निकाय^१

दीघ-निकाय दीर्घ आकार के सुत्तो का संग्रह है । आकार की दृष्टि से जो सुत्त या बुद्ध-उपदेश बड़े हैं, वे इस निकाय में संगृहीत हैं । दीघ-निकाय तीन भागों में विभक्त है (१) सीलक्खन्ध (२) महावग्ग (३) पाथेय या पाटिक-वग्ग । इनमें कुल मिलाकर ३४ सुत्त हैं, जिनमें सीलक्खन्ध में १-१२, महावग्ग में १४-२३ और पाथेय या पाटिकवग्ग में २४-३४ सुत्त हैं । जिस क्रम से इन सुत्तो का विन्यास किया गया है, वह काल-क्रम के अनुसार पूर्वापरता का सूचक नहीं है । कुछ घटनाएँ या उपदेश जो कालक्रमानुसार बाद के हैं पहले रख दिये गये हैं और इसी प्रकार जिन्हें पहले होना चाहिये वे बाद में रखे हुए हैं । इसका कारण वही है कि काल-क्रम के अनुसार सुत्तो को यहाँ विन्यस्त न कर आकाश आदि की दृष्टि में किया गया है । पिटक और अनुपिटक (विशेषतः अट्ठकथा) साहित्य के साक्ष्य से महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने दीघ-निकाय के कुछ सुत्तो के कालानुक्रम का निश्चय कर उन्हें उस ढंग से अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'बुद्धचर्या' में अनूदित किया है । यह एक स्तुत्य कार्य है । पच्छिमी विद्वान् अट्ठकथाओं के साक्ष्य पर इतना अधिक विश्वास न कर केवल शैली और भाषा आदि के साक्ष्य से ही दीघ-निकाय या पूरे सुत्त-पिटक के विभिन्न अंशों की पूर्वापरता निश्चित करना चाहते हैं, जो अन्त में केवल उनकी कल्पना का विलास मात्र रह जाता है । फ्रैंक नामक विद्वान् ने तो इसी आधार पर अपने विचित्र मत भी पूरे त्रिपिटक और दीघ-निकाय के सम्बन्ध में प्रकाशित कर दिये हैं । उन्होंने दीघ-निकाय के विषय में कहा है कि यह किसी एक लेखक या साहित्यकार का काम है । चूँकि ओल्डनबर्ग,^२ रायस डेविड्स,^३ विटरनित्ज^४, गायगर^५ आदि विद्वानों द्वारा

१. महापण्डित राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनुवादित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १९३७

२. ३. ४. ५. देखिये विशेषतः विटरनित्ज : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्ह दूसरी, पृष्ठ ४४-४५; गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ १७, पद-संकेत ४; रायस डेविड्स और ओल्डनबर्ग के ग्रन्थों के संक्षेप भी यहाँ बोनो जगह दिये हुए हैं ।

उनके मत का पर्याप्त निराकरण कर दिया गया है, अतः उनके अ-महत्त्वपूर्ण कल्पना-विलास को, जिसे उन्होंने दीर्घनिकाय की प्रामाणिकता के विरुद्ध रखा था, यहाँ उद्धृत और फिर से निराकृत कर, उसे अनावश्यक महत्त्व देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। दीर्घ-निकाय के सुत्त कलात्मक एकारमकता के अनुसार विन्यस्त होने पर भी बुद्ध-वचनों के रूप में प्रामाणिक हैं। यदि उन सब का आधारभूत विचार एक ही है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे किसी एक ही लेखक की कृतियाँ हैं। बुद्ध के उपदेशों के रूप में भी उनमें एकारमता तो होती ही चाहिये। पालि दीर्घ-निकाय के १३४ सुत्तो में से २७ चीनी दीर्घायम में मिलते हैं। शेष सात में से ३ मध्यमायम में मिलते हैं और ४ का पता नहीं लगा है^१। विषय का विन्यास यहाँ भिन्न होते हुए भी विषय-वस्तु तो प्रायः समान ही है। दूसरी शताब्दी से लेकर चौथी-पाँचवीं शताब्दी तक इन सब सुत्तो का अनुवाद चीनी भाषा में हो गया था। चूँकि इसके पूर्व प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व के 'मिलिन्दपञ्च' में भी इनमें से अनेक का नामतः उल्लेख है, अतः इनकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता। बाहरी आकार की दृष्टि से दीर्घ निकाय के सब सुत्तो में समानता नहीं है। सीलमखन्ध के सब सुत्त प्रायः गद्य में हैं, केवल कुछ पंक्तिमात्र मात्र गाथाओं के रूप में हैं। महावग्ग और पाथेय या पाटिक-वग्ग में अधिकांश सुत्त गद्य-पद्य-मिश्रित हैं। पाथेय या पाटिक-वग्ग के महासमय-सुत्त और आटानाटिय सुत्त तो बिल्कुल पद्य में ही हैं। सील-मखन्ध के सूत्रों की यह प्रधान विशेषता है कि वे शील, समाधि और प्रज्ञा सम्बन्धी बुद्ध-उपदेशों का विवरण देते हैं और उनमें बुद्धकालीन भारतीय समाज का भी पर्याप्त शील-निरूपण मिलता है, उसके सामाजिक और धार्मिक जीवन का पूराचित्र, आदि। यही उसके 'सीलमखन्ध' नामकरण का भी कारण है। 'महावग्ग' के प्रत्येक सुत्त के नाम का आरम्भ 'महा' शब्द से होता है। विटरनिज ने इस 'महा' शब्द में ओपको का रहस्य निहित माना है। उनका कहना है कि पहले इस वर्ग के उपदेश सक्षिप्त आकार के रहे होंगे और बाद में उन्हें बड़ा-कर 'महा' कर दिया गया है^२। चूँकि स्वयं भगवान् बुद्ध भी एक ही विषय पर

१. घूरे विवरण के लिये देखिये दीर्घ-निकाय (सहायकित रत्नसुत संस्कृतभाष्य का हिन्दी अनुवाद) का अन्तर्कथन

२. विशेषतः 'महापरिनिब्बान-सुत्त' में इस प्रकार के विस्तरकालीन परिवर्तनों

अबसर और पात्रों के अनुसार सक्षिप्त और दीर्घ उपदेश दे सकते थे और संकलन के समय भिन्न भिन्न व्यक्तियों और स्रोतों से आने के कारण उन्हें वैसा ही संकलित कर दिया गया है, अतः एक ही विषय-सम्बन्धी दो अल्प और बड़े आकार वाले सुत्तों को देखकर बड़े आकार वाले सुत्तों को बाद के परिवर्द्धन ही नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त तथ्य के प्रकाश में हम 'महावग्ग' के सब सुत्तों को मौलिक बृद्ध-वचन ही मानने के पक्षपाती हैं। 'पाथेय' या 'पाटिक वग्ग' का यह नामकरण इसलिये है कि इस वर्ग के सुत्तों के आदि में 'पाटिक-सुत्त' नामक सुत्त है। दीघ-निकाय^१ का अधिक साहित्यिक और ऐतिहासिक मूल्यांकन करने के लिये पहले हम उसके सुत्तों की विषय-वस्तु का अलग-अलग सक्षिप्त निदर्शन करेंगे।

सीलक्खन्ध-वग्ग

ब्रह्मजाल-सुत्त (दीघ १।१)

ब्रह्मजाल-सुत्त दीघ-निकाय का प्रथम और अत्यन्त महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रागबुद्धकालीन भारतीय धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति का एक अच्छा चित्र यहाँ मिलता है। विशेषतः उस धार्मिक विचिकित्सा का, जो उस समय भारतीय वायुमंडल में सर्वत्र फैली हुई थी, और उसके सम्पूर्ण अतिवादों का, एक अच्छा विश्लेषण यहाँ मिलता है। ब्रह्मजाल-सुत्त का अर्थ है श्रेष्ठ (ब्रह्म) जाल रूपी बुद्ध-उपदेश। बुद्ध-उपदेश को यहाँ श्रेष्ठ जाल कहा गया है। किसे पकड़ने के लिये? फिसलकर निकल जाने वाली मछलियों रूपी मिथ्या दृष्टियों को पकड़ने के लिये। इस सुत्त के उपदेश के अन्त में आनन्द ने, जो पीछे से भगवान् को पक्षा झूल रहे थे, पूछा "भन्ते ! इस उपदेश को क्या कह कर पुकारा जाय ?" "आनन्द ! तुम इस धर्म-उपदेश को 'अर्य-जाल' भी कह सकते हो, धर्म-जाल भी, ब्रह्म-जाल भी,

का विवेचन डा० बिटरनिष्ठ ने किया है। देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, लिब्ब ब्रुसरी, पृष्ठ ३८-४२

१. दीघ-निकाय के १-२३ सुत्त दो भागों में देव-नागरी लिपि में बम्बई विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित कर दिये गये हैं। प्रथम भाग, सुत्त १-१३; द्वितीय भाग सुत्त १४-२३; दीघ-निकाय का महापंडित राहुल सांकृत्यायन और भिक्षु जगदीश काश्यप कृत हिन्दी अनुवाद (महाबोधि सभा, सारनाथ, १९३७) तो प्रसिद्ध ही है।

दृष्टि-जाल भी, लोकोत्तर संग्राम-विजय भी।”^१ मिथ्या-दृष्टिओं को पकड़ने के लिये भगवान् ने ब्रह्मजाल-सुप्त का उपदेश दिया।

जिन मिथ्या दृष्टियों का विवरण ब्रह्म जाल सुप्त में दिया गया है, उनकी संख्या ६२ है। इनमें १८ मिथ्या धारणाएँ जीवन और जगत् के आदि सम्बन्धी हैं और ४४ अन्त सम्बन्धी। इनमें पहली १८ मिथ्या धारणाओं को पाँच भागों में बाँटा गया है यथा (१) शाश्वतवाद (२) नित्यता-अनित्यतावाद (३) सान्त-अनन्तवाद (४) अमराविक्षेपवाद और (५) अकारणवाद। इनमें से प्रथम चार की सिद्धि में प्रत्येक में चार चार हेतु दिये गये हैं और अन्तिम सिद्धान्त (अकारणवाद) की सिद्धि में दो। इस प्रकार १८ हेतुओं से नानाश्रमण, ब्राह्मण और पस्त्राजक प्रागबुद्धकालीन भारत में आत्मा और लोक के आदि सम्बन्धी, (पूर्वान्त कल्पित) उपर्युक्त पाँच मतों का प्रस्थापन किया करते थे। इन्हीं को यहाँ मिथ्या दृष्टियाँ कहा गया है। आत्मा और लोक के अन्त सम्बन्धी (अपरान्त-कल्पित) ४४ मिथ्या-धारणाएँ थीं। कुछ श्रमण, ब्राह्मण और परिव्राजक १६ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि ‘मरने के बाद भी आत्मा संजी (होश वाला) रहता है, कुछ ८ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि ‘मरने के बाद आत्मा असंजी हो जाता है’ (अर्थात् वह होश वाला नहीं रहता) कुछ ७ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि ‘आत्मा का पूर्ण उच्छेद ही हो जाता है’। ये उच्छेदवादी थे। कुछ ५ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि इसी जन्म में निर्वाण या मोक्ष है। इस प्रकार इन परस्पर विरोधी ४४ हेतुओं से आत्मा और लोक के अन्त सम्बन्धी सिद्धान्त कल्पित किये जाते थे। यही ४४ अपरान्तकल्पित मिथ्या दृष्टियाँ थीं। इस प्रकार कुल मिलकर ६२ परस्पर-विरोधी, मानसिक आयासों से पूर्ण, मिथ्या-दृष्टियाँ भारतीय वायुमंडल में भगवान् बुद्ध के उदय से पूर्व प्रचलित थीं, जिनका निदर्शन इस सुप्त में किया गया है।

ब्रह्मजाल सुप्त की मुख्य विषय-वस्तु उपर्युक्त ६२ मिथ्यादृष्टियों का विवरण ही है, किन्तु उसमें प्रसंगवश और भी बहुत सी बातें आ गई हैं। प्रारम्भ ही में हम

१. “को नामो अयं भन्ते धम्म परिघापोवोति” “तस्माति ह त्वं आनन्द इमं धम्म-परिघायं अत्वजालं ति पि न धारेहि, धम्मजालं ति पि न धारेहि, ब्रह्मजालं ति पि न धारेहि, विद्धि जालं ति पि न धारेहि, अनुसरो संगम-विजयो ति पि न धारेहि।”

भगवान् को भिक्षुओं के सहित राजगृह और नालन्दा के बीच के रास्ते पर जाति हुए देखते हैं। वे भिक्षुओं को निन्दा और स्तुति में समान रहने का उपदेश करते हैं। उसके बाद मूल (आरम्भिक) भग्निभूम (मध्यम) और महा के रूप में शील की तीन भूमियों का विवरण है। यही प्रसंगवश उन अनेक प्रकार के उद्योगों, शिल्पों, व्यवसायों तथा मनुष्यों के रहन-सहन सम्बन्धी ढंगों का विवरण मिलता है जिनसे विरत रहने का भिक्षुओं को उपदेश दिया गया है। उस समय के समाज के जीवन की दशा का इससे बड़ा अच्छा पता लगता है। उस समय के मनोरंजन के साधनों को लीजिये तो नृत्य, गीत, बाजे, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़े पर तबला बजाना, गीत-मंडली, लोहे की गोली का खेल, बाँस का खेल, हस्ति-युद्ध, अश्व-युद्ध, महिष-युद्ध, वृषभ-युद्ध, बकरो का युद्ध लाठी का खेल, मुष्टि-युद्ध, कुश्ती, मारपीट का खेल, सैन्य-प्रदर्शन आदि के विवरण मिलते हैं। मनुष्यों के आमोद-प्रमोद के साधनों को देखें तो दीर्घ आसन, पलंग, बड़े बड़े रोये वाले आसन चित्रित आसन फूलदार विछावन सिंह, व्याघ्र आदि के चित्र वाले आसन, झालरदार आसन आदि के विवरण, दर्पण, अञ्जन, माला, लेप, मुख-चूर्ण (पाउडर), मुख-लेपन, हाथ के आभूषण, छडी, तलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चँबर आदि के विवरण पाते हैं। अनेक प्रकार के कथाएँ जैसे राजकथा, चौरकथा, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, पनघट और भूत-प्रेत आदि की कथाएँ, अनेक प्रकार के फलित ज्योतिष के विधान, अनेक प्रकार के मिथ्या सामाजिक विश्वास और माध्यम-जीवन-निर्वाह के ढंग भी विवृत किये गये हैं। यज्ञयागादि की परम्परा कितनी विकृत हो चली थी, इसका एक संकेत अनेक प्रकार के होमों की इस सूची में ही देखिये 'अग्नि-हवन, दर्वी होम, तुष-होम, कण-होम तड्ड होम, घृत-होम, तैल-होम, मुख में घी लेकर कुल्ले से होम, कथिर होम' आदि। अनेक प्रकार की विद्याओं यथा वास्तु विद्या, क्षेत्र विद्या, मणि-लक्षण, वस्त्र-लक्षण आदि के विवरण यहाँ दिये गये हैं। सारांश यह कि प्राबुद्ध-कालीन भारत का सारा सामाजिक और धार्मिक जीवन यहाँ चित्रित हो उठा है। दार्शनिक दृष्टि से हम सुत का यह महत्व है कि वह भगवान् बुद्ध के शासन के उस स्वरूप की ओर इंगित करता है जो मध्यमा-प्रतिपदा पर आधारित है और जिसमें जीवन के सत्य का साक्षात्कार (सच्चिकिरिया) ही मुख्य है, शाश्वतवाद या अशाश्वतवाद आदि के पचडों में पडना नहीं। अतः प्राबुद्धकालीन भारतीय विचार की विचिकित्साओं और उनकी पृष्ठभूमि में बुद्ध-शासन का सन्देश तथा प्रसंगवश

तत्कालीन भारतीय समाज के उद्योग-व्यवसायो आदि के चित्रण की दृष्टि से यह सुत अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सामञ्जस-सुत (दीघ. १।२)

सामञ्जस-सुत (धामप्य फल सम्बन्धी बुद्धउपदेश) में हम पितृ-वध के पश्चात्ताप से सतप्त मगध-राज अजातशत्रु को विस-शान्ति प्राप्त करने के हेतु भगवान् के पास आता देखते हैं। पहले वह अन्य आचार्यों के पास भी जा चुका है, किन्तु शान्ति नहीं मिली। इसी कारण यहाँ प्रसंगवश बुद्धकालीन उन छह प्रसिद्ध आचार्यों के मतों का भी निदर्शन कर दिया गया है, जिनका जानना बौद्ध धर्म के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इन छह आचार्यों के नाम थे पूर्ण काश्यप, मक्खलि गोसाल, अजित केश कम्बलि, प्रकुष कात्यायन, निगण्ठ जातुपुत्र और सजय बेलट्टि पुत्र। मक्खलि गोसाल का मत अक्रियावाद था। उनके मत में पाप-पुण्य कुछ नहीं था। 'छुरे के समान तेज चक्र से कोई इस पृथिवी के प्राणियों के मांस का एक खलियान, मांस का एक पुत्र बना दे, तो भी इसके कारण उसे पाप नहीं लगेगा'। दान, दम, सयम, तप में कोई पुण्य नहीं है, हिंसा, चोरी आदि में कोई पाप नहीं है, यही इनका मत था। मक्खलि गोसाल पूरे दैववादी थे। वे कहते थे। 'सत्त्वों के क्लेश का कोई हेतु नहीं है। बिना हेतु के ही सत्त्व क्लेश पाते हैं। सत्त्वों की शुद्धि का भी कोई हेतु नहीं है। बिना हेतु के ही सत्त्व शुद्ध होते हैं। पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी प्राणी अपने वश में नहीं हैं। निर्बल, निर्वीर्य, भाग्य और स्म्योग के फेर से इधर-उधर उत्पन्न हो दुःख भोगते हैं।' अजित केश कम्बलि का मत था जडवाद या उच्छेदवाद। वह कहता था 'न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य या पाप या अच्छा बुरा फल होता है, न यह लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है' आदि, आदि। प्रकुष कात्यायन का मत था अकृततावाद। वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुःख और जीवन, इन सब को अकृत, अनिर्मित, कूटस्थ, और अचल मानता था। 'यहाँ न हन्ता है, न चातयिता, न सुनने वाला, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतलाने वाला'। निगण्ठ-नाटपुत्र (निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र, भगवान् महावीर, जैन-तीर्थङ्कर) के मत में चार प्रकार के सयमों का विवरण दिया गया है "निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र किस प्रकार के सयमों से संयत रहते हैं? (१) निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र जल का वारण करते हैं (जिसमें जल के

जीव न मारे जायें) (२) सभी पापों का वारण करते हैं (३) सभी पापों के वारण करने से पाप-रहित होते हैं (४) सभी पापों के वारण करने में लगे रहते हैं।" सजय वेलट्टिपुत्र का मत अनिश्चिततावाद था। उनका कहना था "मैं यह भी नहीं कहता, मे वह भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता 'यह है'। मैं यह भी नहीं कहता 'यह नहीं है' मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता"। बुद्धकालीन धार्मिक वातावरण को जानने के लिये इन छह आचार्यों के मतों को जानना अत्यन्त आवश्यक है। भगवान् ने अज्ञातशत्रु को श्रमणता (श्रामण्य) या प्रव्रज्या का फल नैतिक मूल्यों के द्वारा बतलाया है। समार के मूल्यों में उसे नहीं तोला जा सकता। पहले यहाँ भी शील का प्राश्निक, मध्यम और महा इन तीन भूमियों में विवरण है, फिर इन्द्रिय-संयम, स्मृति-सम्प्रजन्य, सन्तोष आदि के अभ्यास का विवरण है। अन्त में पञ्चास्त्राप में अभिमत राजा कहता है "भन्ते ! मेने धार्मिक धर्मराज पिता की हत्या की। भन्ते ! भविष्य में संभल कर रहने के लिये मुझ अपराधी पापी को आप क्षमा करें"। जिन दृष्टियों से ब्रह्मजाल मुक्त का महत्व है उन्हीं 'दृष्टियों' में यह मुक्त भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में कुछ इद तक यह उसका पूरक ही है।

अम्बष्ठ-सुत्त (दीघ १।३)

पोष्करसाति नामक ब्राह्मण के अम्बष्ठ (अम्बठ) नामक शिष्य के साथ भगवान् बुद्ध का सवाद है। अम्बष्ठ अपने उच्च वर्ण के घमंड के कारण भगवान् के पास जाकर अशिष्टतापूर्वक बातें करता है। शाक्यों पर अनुचित आरोप भी करता है। जब भगवान् उसके अशिष्ट व्यवहार का उसे स्मरण दिलाते हैं तो वह कहता है हे गोतम ! जो मुंडक श्रमण डम्भ (नीच) कालि, ब्रह्मा के पैर की मत्तान है उनके साथ ऐसे ही कथा मलाप किया जाता है जैसा मेरा आप गोतम के साथ।" भगवान् उसे मिथ्या जातिवाद के अभिमान को छोड़ देने को कहते हैं। 'अम्बष्ठ ! जहाँ आवाह-विवाह होता है वही यह कहा जाता है 'तू मेरे योग्य है' 'तू मेरे योग्य नहीं है'। वही यह जातिवाद गोत्रवाद मानवाद भी चलता है 'तू मेरे योग्य है' 'तू मेरे योग्य नहीं है'। अम्बष्ठ ! जो कोई जातिवाद में फँसे है, गोत्रवाद में फँसे है, अभिमानवाद में फँसे है, आवाह-विवाह में फँसे है, वे अनुपम विद्या और आचरण की सम्पदा से दूर हैं। अम्बष्ठ ! जातिवाद के बंधन, गोत्रवाद-बन्धन, मानवाद-बन्धन और आवाह-विवाह-बन्धन

छोड़कर ही, अनुपम विद्या और आचरण की सम्पदा का साक्षात्कार किया जाता है ।” इस प्रकार इस सुत्त को जातिवाद के विरुद्ध भगवान् का सिंहनाद ही समझना चाहिये । इस सुत्त का एक ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ कृष्ण को एक प्राचीन ऋषि के रूप में स्मरण किया गया है “वह कृष्ण महान् ऋषि थे । उन्होंने दक्षिण देश में जाकर ब्रह्ममन्त्र पढ़ कर, राजा इक्ष्वाकु के पास जा उसकी शूद्रकन्या को माँगा । तब राजा इक्ष्वाकु ने ‘अरे यह मेरी दासी का पुत्र होकर मेरी कन्या को माँगता है, कुपित हो असन्तुष्ट हो, बाण चढ़ाया ।’ इक्ष्वाकु ने ऋषि को कन्या प्रदान की ।

“वह कृष्ण महान् ऋषि थे ।” शास्त्रों की उत्पत्ति के विषय में भी यहाँ वर्णन किया गया है ।

सोणदण्ड-सुत्त. (दीर्घ १४)

सोणदण्ड (स्वर्णदण्ड) नामक ब्राह्मण के साथ भगवान् का सवाद । विषय वही पूर्ववत् जातिवाद का खडग । ब्राह्मण बनाने वाले धर्मों अर्थात् सदाचार और ज्ञान का आचरण करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ब्राह्मण है, न कि केवल ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न । इस सुत्त में अङ्ग की राजधानी चम्पा (वर्तमान चम्पा नगर और चम्पापुर, भागलपुर के समीप) का उल्लेख है । राजा बिम्बसार द्वारा प्रदत्त चम्पा नगर की आय का उपभोग सोणदण्ड ब्राह्मण करता था ।

कूटदन्त-सुत्त (दीर्घ. १५)

कूटदन्त नामक ब्राह्मण के साथ भगवान् का सवाद । बड़ी सामप्रियो वाले एवं हिंसामय यज्ञ के स्थान पर यहाँ ज्ञान-यज्ञ का आदर्श रखा गया है । कूटदन्त ब्राह्मण एक महायज्ञ करना चाहता था । उसने भगवान् से जाकर पूछा, “भन्ते ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । मैंने सुना है आप सोलह परिष्कार सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदा को जानते हैं । कृपाकर आप मुझे उसे बतावें ।” भगवान् ने पूर्वकाल में महाविजित के आस्थान को कह कर उसे यह तत्त्व बताया है । वास्तव में महाविजित का यह आस्थान एक प्रकार का जातक-कथानक ही है । महाविजित नामक राजा ने भी प्राचीन युग में एक यज्ञ किया था । “ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गएँ नहीं मारी गईं, बकरे-भेड़ें नहीं मारी गईं, मुर्गे-सूअर नहीं मारे गये । न यज्ञ-स्तम्भ के लिये वृक्ष काटे गये, न चर-हिंसा के लिये कुस काटे गये । जो भी उसके दास और नौकर थे, उन्होंने भी दण्ड के अग्र से रहित होकर, जिन्होंने चाहा किया, जिन्होंने

नहीं चाहा, नहीं किया। अब्धु मुख, रोते हुए उन्हें सेवा नहीं करनी मंजी। जिसे चाहा उसे किया, जिसे नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु और खांड से ही वह यज्ञ समाप्ति को प्राप्त हुआ”। इस प्रकार इव्य-यज्ञ में भी भगवान् सेवकों से बेगार न लेने के विशेषतः पक्षपाती हैं। किन्तु जिस यज्ञ का उन्होंने विधान किया है वह तो इससे भी बहुत बड़कर है। वह यज्ञ है दान-यज्ञ, त्रिधारण-यज्ञ, शिक्षापद-यज्ञ, शील-यज्ञ, समाधि-यज्ञ, प्रज्ञा-यज्ञ। तथागत इसी यज्ञ के पक्षपाती हैं।

महालि सुत्त (दीघ. १।६)

सुनक्षत्र नामक लिच्छवि-पुत्र भगवान् के शिष्यत्व को छोड़कर चला गया है। उसे आशा थी कि भगवान् के पास रहते मैं दिव्य शब्द सुनूँगा, योग की विभूतियों को प्राप्त करूँगा, आदि। जब ऐसा न हुआ तो उसने उन्हें छोड़ दिया। इसी कै बारे में प्रश्न करने के लिये महालि नामक एक अन्य लिच्छवि सरदार भगवान् के पास आया है “भन्ते ! क्या सुनक्षत्र लिच्छवि-पुत्र ने विद्यमान ही दिव्य-शब्द नहीं सुने या अविद्यमान ?” भगवान् उसे समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य का उद्देश्य दिव्य शब्द सुनना या योगकी विभूतियों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका एक मात्र उद्देश्य तो सदाचार के जीवन के अभ्यास के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करना है। निर्वाण के साक्षात्कार के लिये ही ब्रह्मचर्य का ग्रहण किया जाता है और उसी के द्वारा दुःख का अन्त होता है। “यही है महालि ! अधिक उत्तम धर्म जिनके साक्षात्कार करने के लिये भिक्षु मेरे पास आकर ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं।” आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के अभ्यास एवं सदाचार, समाधि और प्रज्ञा के जीवन से ही निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है, यह भी अन्त में अन्य सुत्तों की तरह उपदिष्ट किया गया है।

जालिय-सुत्त (दीघ. १।७)

जालिय नामक परिव्राजक से भगवान् का सवाद। यह परिव्राजक भगवान् के पास आकर उनसे पूछता है “आवुम ?। गौतम ! जीव और शरीर अलग-अलग वस्तु हैं या एक ही ?” भगवान् उसे समझाते हैं कि जीव और शरीर का भेद-अभेद कथन ही व्यर्थ है। जीवन का तत्त्व साक्षात्कार में है। अतः शील, समाधि और प्रज्ञा का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये।

१. जैसे कि माली गौतम उससे छोटे हों ! संभवतः परिव्राजक की आयु भगवान् से अधिक थी और इस सुत्त का सम्बन्ध भगवान् की तबल अवस्था से है।

कस्सप सीहनाद-सुत्त (दीघ. १८)

काश्यप (कस्सप) नामक अचेल (नग्न) साधु के साथ भगवान् का संवाद । अचेल काश्यप ने कहीं से सुन लिया है कि भगवान् बुद्ध सब प्रकार की तपस्याओं की निन्दा करते हैं । वह अपनी शका लेकर भगवान् के पास आता है । भगवान् उसे कहते हैं कि सब प्रकार की तपस्याओं का निन्दा करने वाला उन्हें कहना तो उनकी असत्य से निन्दा करना है । “काश्यप ! मैं सब तपश्चरणों की निन्दा कैसे करूँगा ?” सच्ची धर्मचर्या में भगवान् का अन्य साधु-सम्प्रदायों से कोई वैमत्य नहीं है । किन्तु सभी आचार-विचार छोड़ देना या अन्य सैकड़ों प्रकार के कायिक बलेश देना जिनका विस्तृत विवरण इस सुत्त में है और जो उस समय की भारतीय साधना का अच्छा परिचय देते हैं, उनसे भगवान् की सहमति नहीं है । “काश्यप ! जो आचार-विचार को छोड़ देता है, वह शील-सम्पत्ति, समाधि-सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्ति की भावना नहीं कर सकता और न उनका साक्षात्कार ही कर पाता है । अतः वह श्रामण्य और ब्राह्मण्य से बिल-कुल दूर है । काश्यप ! जब भिक्षु बँर और द्रोह से रहित होकर मैत्री-भावना करता है और चित्त-मलो के क्षय होने से निर्मल चित्त की मुक्ति और प्रज्ञा की मुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, स्वयं साक्षात्कार कर विहरता है, तो वही यथार्थतः श्रमण कहलाता है और वही ब्राह्मण भी” । वास्तव में उसी की तपस्या भी सच्ची है । शील, समाधि और प्रज्ञा का तथा अतिवाद पर आश्रित कायक्लेशमयी तपस्याओं को छोड़कर मध्यम-मार्ग रूपी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के अभ्यास का भी उपदेश यहाँ दिया गया है ।

पोट्ठपाद-सुत्त (दीघ. १९)

पोट्ठपाद नामक परिव्राजक से भगवान् का संवाद । आत्मा और लोक के आदि और अन्त सम्बन्धी प्रश्नों को उठाना ब्रह्मचर्य के लिये सहायक नहीं, यही यहाँ पोट्ठपाद परिव्राजक को भगवान् ने बताया है और शील, समाधि और प्रज्ञा की साधना करने का उपदेश दिया है । क्या लोक शाश्वत है या अशाश्वत, सान्त है या अनन्त, आदि प्रश्नों को भगवान् ने क्यों अव्याकृत अर्थात् अनिर्वचनीय या अकथनीय कह कर छोड़ दिया है, इसका भी समाधान करते हुए भगवान् ने कहा है “पोट्ठपाद ! न वे अर्थ-युक्त, न धर्म-युक्त, न ब्रह्मचर्य के उपयुक्त, न निर्बेद के लिये, न विराम के लिये, न निरोध के लिये, न शान्ति के लिये, न ज्ञान

के लिये न सबोधि के लिये न निर्वाण के लिये ह इसलिये मने इन्हें अव्याकृत कहा ह ।

सुभ-सुत्त (दीघ १।१०)

भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद यह प्रवचन उनके उपस्थाक शिष्य आनन्द के द्वारा दिया गया । शभ नामक माणवक को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आनन्द बताते ह कि भगवान् बुद्ध शील समाधि और प्रज्ञा इन तीन धर्म-स्कन्धों के बड़ प्रशंसक थ और इहे ही वे जनता को सिखाते थ । आनन्द द्वारा इन तीनों धर्मों का बुद्ध मन्तव्य के अनसार यहाँ विवरण दिया गया ह ।

केवट्ट सुत्त (दीघ १।११)

केवट्ट नामक गृहपति पुत्र के साथ भगवान् का सवाद । ऋद्धियों का दिखाना भगवान् न निषिद्ध कर लिया ह । उनके बतानसार सब से बड़ा चमत्कार तो उप देश का ही चमत्कार ह आप्तिशता प्रातिहाय या अनशासनी प्रातिहाय (अनशासन रूपी चमत्कार) ही ह । देवताओं और ब्रह्मा को भी यहाँ उस तत्त्व के विषय म जहाँ पृथ्वी जल तेज और वायु का निगोष हो जाता ह अनभिज्ञ बताया गया ह जब कि बुद्ध उसमे अभिज्ञ ह ।

लोहिच्च सुत्त (दीघ १।१२)

लोहिच्च (लोहिय) नामक ब्राह्मण के साथ भगवान् का सवाद । भट और सच्चे शास्ताओं के विषय म भगवान् न लोहिच्च को उपदेश दिया ह ।

तेविज्ज सुत्त (दीघ १।१३)

वशिष्ठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ भगवान् का सवाद । अपरोक्ष अनुभूति और सत्य साप्तात्कार के बिना तीनों वेदों का ज्ञान व्यर्थ ह यह इस सत्त की मूल भावना ह । इस सुत्त म एतरेय ब्राह्मण तत्तिरीय ब्राह्मण छन्दोग ब्राह्मण छंदावा ब्राह्मण इन ग्रन्थों या परम्पराओं का उल्लेख हुआ ह जो सम्भवत उस नाम की उपनिषदों की ओर संकेत करते ह । अट्टक वामक वामदेव विश्वामित्र यमदग्नि अगिरा भरद्वाज वशिष्ठ कश्यप और भृगु इन दस ऋषियों को यहाँ मन्त्रों का कर्ता या वेदों का रचयिता बताया गया ह^१ । तीनों

१ य किन किन मन्त्रों के ब्रह्मा या रचयिता ह इसके लिये देखिये शत्रुल सांख्यपायन वक्ता विषयार्थ पृष्ठ ५२७-५२८

वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण ब्रह्मा की सलोकता के मार्ग का उपदेश करते हैं, किन्तु ब्रह्मा को अपने अनुभव से, अपने साक्षात्कार से, जानते कोई नहीं। भगवान् बुद्ध एक मधुर व्ययमयी उपमा करते हैं “वाशिष्ट । त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं। जैसे कि वाशिष्ट पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद की जो सुन्दरतम स्त्री (जनपद कल्याणी) हैं मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ। उससे यदि लोग पूछे ‘हे पुरुष ! जिस जनपद कल्याणी को तू चाहता है तू क्या जानता है कि वह क्षत्राणी है या ब्राह्मणी है या वैश्य स्त्री है या शूद्र स्त्री है ?’ ऐसा पूछने पर वह नहीं कहे। तब उससे पूछे ‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणी को तू चाहता है वह किस नाम वाली, किस गोत्र वाली लम्बी, छोटी या मझोली है ? काली श्यामा, किस ग्राम या नगर में रहती है ? वाशिष्ट । त्रैविद्य ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को अपनी आँखों से नहीं देखा उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं।” उपास्य और उपासक के गुणों के भेद की ओर भी भगवान् ने संकेत किया है। उपास्य (ब्रह्मा) अ-परिग्रही उपासक (ब्राह्मण) परिग्रही, उपास्य अवैर-चित्त, उपासक वैरबद्ध उपास्य वशवर्ती, उपासक अवशवर्ती। “वाशिष्ट । सपरिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरने के बाद परिग्रह-रहित ब्रह्मा के साथ सलोकता को प्राप्त कर सकेंगे यह सम्भव नहीं।” मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना के द्वारा माधक तथागत-प्रवेदित मार्ग का साक्षात्कार कर ब्रह्म-विहार में स्थित हो जाय तो फिर ‘वह अपरिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरने के बाद अपरिग्रह ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त होगा, इसमें सन्देह नहीं।’ आचरण की सभ्यता को यहाँ भगवान् ने सदा के लिये स्मरणीय शब्दों में रख दिया है।

महावग्ग

महापदान-सुत्त (दी. २।१)

भगवान् के पूर्ववर्ती छह बूढ़ों, यथा विपस्सी (विपश्यी) सिखी (शिक्षी) वेस्सभू (विश्वभू) भद्रकल्प, ककुसन्ध (ककुच्छन्द) और कोणा-नामन की जीवनियों का वर्णन। गोतम बुद्ध की जीवनी के आधार पर ही ये गढ़ लिये गये हैं, जिनमें ऐतिहासिक तत्त्व कुछ नहीं।

महानिदान-सुत्त (दीघ. २।२)

प्रतीत्यसमुत्पाद का इस सुत्त में विस्तृततम विवरण है। सुत्त के प्रारम्भ में आनन्द यह कहते दिखाई पड़ते हैं “आश्चर्य है भन्ते ! अद्भुत है भन्ते ! कितना गम्भीर है और गम्भीर सा दीखता भी है यह प्रतीत्यसमुत्पाद, किन्तु मुझे यह साफ साफ दिखाई पड़ता है” । भगवान् उन्हें समझाते हैं “ऐसा मत कहो आनन्द ! यह प्रतीत्य समुत्पाद गम्भीर है और गम्भीर सा दिखाई भी देता है । आनन्द ! इस धर्म के जानने से ही यह प्रजा उलझे सूत सी, गांठें पड़ी रस्सी सी, मूज बल्वज सी, अपाय, दुर्गति और पतन को प्राप्त होती है और ससार में पार नहीं हो सकती ।” इसके बाद प्रतीत्यसमुत्पाद का विस्तृत विवरण है उसके विभिन्न १२ अंगों की व्याख्या के साथ ।

महापरिनिष्वाण-सुत्त (दीघ. २।३)

महापरिनिष्वाण-सुत्त दीघ-निकाय का सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुत्त है। यहाँ हम भगवान् के अन्तिम जीवन का बड़ा मार्मिक और सच्चा चित्र पाते हैं। इस सुत्त में प्रधानतः इतनी घटनाओं की सूचना हम पाते हैं (१) वज्रियों के विरुद्ध अजातशत्रु के अभियान का इरादा (२) बुद्ध की अन्तिम यात्रा (३) अम्बपाली गणिका का भोजन (४) भगवान् को कड़ी बीमारी (५) बुद्ध का दिया अन्तिम भोजन (६) जीवन का अन्तिम समय (७) स्त्रियों के प्रति भिक्षुओं का कर्तव्य (८) चक्रवर्ती की दाह-क्रिया (९) मुद्गर की प्रव्रज्या (१०) अन्तिम उपदेश (११) भगवान् का परिनिर्वाण (१२) दाह-क्रिया (१३) स्तूप-निर्माण । इन सब घटनाओं का संक्षिप्त निदर्शन भी यहाँ नहीं किया जा सकता । केवल एक-दो प्रसंग लेख बद्ध किये जा सकते हैं । परिनिर्वाण से पूर्व आनन्द ने भगवान् से पूछा “भन्ते ! तथागत के शरीर को हम कैसे करेंगे ?” भगवान् ने उत्तर दिया “आनन्द ! तथागत की शरीर-पूजा से तुम बेपर्वाह रहो । तुम तो आनन्द सच्चे पदार्थ के लिये ही प्रयत्न करना, सच्चे पदार्थ के लिये ही उद्योग करना । सच्चे अर्थ के लिये ही अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसयमी हो बिहरना ।” आनन्द ने पूछा “भन्ते ! स्त्रियों के साथ हम कैसा बर्ताव करेंगे ?” “अ-दर्शन, आनन्द !” वास्तव में बुद्ध के अन्तिम जीवन से परिचित होने के लिये और उनके सेवक शिष्य आनन्द के साथ उनकी इस समय की चारिकाओं के लिये इस सुत्त का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है । महा-परिनिर्वाण प्राप्त करने से पूर्व भगवान् ने भिक्षुओं को

आश्चर्यसित किया “आनन्द ! शायद तुम को ऐसा हो—हमारे शास्ता चले सधे, अब हमारे शास्ता नहीं हैं। आनन्द ! ऐसा बल समझना। मैंने जो धर्म और विनय तुम्हें उपदेश किये हैं, वे ही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होंगे।” अनुकम्पक शास्ता ने अन्तिम बार भिक्षुजी को सम्बोधित किया “हन्त ! भिक्षुजी, अब तुम्हें कहता हूँ—सभी सत्कार (कृत वस्तुएँ) व्ययधर्मा (नाशवान्) हैं, अप्रमाद के साथ (जीवन के लक्ष्य को) सम्पादन करो”—यही तथागत का अन्तिम वचन था। राजगृह से लेकर कुसिनारा तक की बुद्ध-यात्रा का वर्णन, जहाँ-जहाँ भगवान् रुके उनके पूर्ण विवरण के साथ, हमें यहाँ मिलता है। इस प्रकार अम्बलट्ठिका, नालन्दा, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वैशाली, मङ्गलाम, हत्थिग्राम, और पावा आदि स्थानों का वर्णन आया है। वैशाली गणतन्त्र के सात गुणों की प्रशंसा भी भगवान् ने इस सुत्त में की है।

महासुदस्सन-सुत्त (दीघ २।४)

भगवान् बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में महासुदर्शन नामक चक्रवर्ती राजा थे। उसी समय की उनकी जीवनी का विस्तृत विवरण है। ‘महासुदस्सन जातक’ के कथानक से यहाँ समानता और असमानता दोनों ही हैं।

जनवसभ-सुत्त (दीघ. २।५)

बिम्बिसार मरने के बाद जनवसभ नामक यक्ष के रूप में स्वर्ग-लोक में उत्पन्न हुआ। उसने इस सुत्त में अपने गुरु से बुद्ध-धर्म की प्रशंसा की है। देवेन्द्र शाक और सनत्कुमार ब्रह्मा भी इस सुत्त में बुद्ध-धर्म की प्रशंसा करते दिखाये गये हैं। इस सुत्त में काशी, कोमल, वज्जि, मल्ल चेति (चेदि) कुह, पचाल, मच्छ (मत्स्य) और शूरसेन जनपदों का उल्लेख है।

महागोविन्दसुत्त (दीघ. २।६)

भगवान् बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में महागोविन्द नामक ब्राह्मण थे। उसी का यहाँ प्रधानतः वर्णन है। अब इस अंश को एक जातक ही समझना चाहिये। वैसे इस सुत्त में भी पूर्व सुत्त (जनवसभ सुत्त) की तरह देवराज इन्द्र और सनत्कुमार ब्रह्मा द्वारा बुद्ध-धर्म की प्रशंसा करवाई गई है। बुद्धकालीन भारत के राजनैतिक भूगोल का वर्णन इस सुत्त की एक प्रधान विशेषता है। यहाँ काशी-कोशल और अंग-मगध आदि राज्यों का विवरण दिया गया है। अस्मक राज्य के पोटन नामक नगर का भी निर्देश है।

महासमय-सुत्त (दीघ. २।७)

इस सुत्त में बुद्ध के दर्शनार्थ देवताओं का आगमन दिखाया गया है ।

सक्कपण्ह-सुत्त (दीघ. २।९)

शक्र (इन्द्र) द्वारा छह प्रश्नों का पूछा जाना । उसके द्वारा बुद्ध-धर्म की प्रशंसा ।

महासतिपट्ठान सुत्त (दीघ. २।९)

इस सुत्त में चार स्मृति-प्रस्थानों यथा कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चिन्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना का विशद विवरण किया गया है । ये चार स्मृति-प्रस्थान 'सत्त्वों की विशुद्धि के लिये, शोक के निवारण के लिये, दुःख और दोर्मनस्य का अतिक्रमण करने के लिये, सत्य की प्राप्ति के लिये और निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात्कार के लिये एकाग्र (सर्वोत्तम, अकेले) मार्ग है' ऐसा भगवान् ने यहाँ कहा है ।

पायासि राजज्ज-सुत्त (दीघ. २।१०)

पायासि राज्य के साथ भगवान् बुद्ध के शिष्य कुमार काश्यप के सवाद का वर्णन है । पायासि राज्य परलोक में विश्वास नहीं करता । वह यह मानता है कि मरने के साथ जीवन उच्छिन्न हो जाता है । उसका तर्क स्पष्ट है । (१) मरे हुएों को किसी ने लौट कर आते नहीं देखा । (२) धर्मात्मा आस्तिकों को भी मरने की इच्छा नहीं होती । (३) जीव के निकल जाने पर मृत शरीर का न तो बजन ही कम होता है और न जीव को कहीं से निकलते जाते देखा जाता । भौतिकवादी पायासि का कुमार काश्यप ने समाधान करने का प्रयत्न किया है । पायासि के मतानुसार "यह भी नहीं है, परलोक भी नहीं है । जीव मरने के बाद फिर नहीं पैदा होते और अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल भी नहीं होता ।" इस मत के अनुसार ब्रह्मचर्य का अभ्यास ही व्यर्थ है । बुद्ध का मन्तव्य अनात्मवाद होते हुए भी पायासि के भौतिकवाद से तो फिर भी ठीक विपरीत है ।

पाथिक बग**पाथिक-सुत्त (दीघ. ३।१)**

सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र के बौद्ध धर्म-त्याग की बात फिर इस सुत्त में आई है । वह इसलिये हष्ट होकर भिक्षु-संघ को छोड़ कर चला गया था कि भगवान् ने उसे

ऋद्धिबल नहीं दिखाया। “सुनकल्ल ! क्या मैंने तुमसे कभी कहा था—
सुनकल्लन्त ! अब मेरे धर्म को स्वीकार कर। मैं तुम्हें अलौकिक ऋद्धि-बल दिखा-
ऊँगा ?” “नहीं भन्ते !” “भूख ! यह तेरा ही अपराध है”। ईश्वर के अगत्कर्तृत्व
का भी इस सुत्त में खडन किया गया है।

उदुम्बरिक सीहनाद सुत्त (दीघ. ३१२)

उदुम्बरिक नामक परित्राजक-आराम में भगवान् ने यह सिहनाद किया, अतः
इसका यह नाम है। यह सिहनाद भगवान् ने न्वग्गोष नामक परित्राजक के प्रति
किया। यहाँ भगवान् ने कूठी और सच्ची तपस्याओं विषयक उपदेश दिया है और
बुद्ध-धर्म की साधना से इसी जन्म में शान्ति की प्राप्ति को दिखाया है।

चक्कवत्तिसीहनाद सुत्त (दीघ. ३१३)

स्वावलम्बन व्रत-पालन एवं चार स्मृति-प्रस्थानों के अभ्यास का उपदेश।
भिक्षुओं के कर्तव्यों सम्बन्धी उपदेश भी।

अग्गच्छ-सुत्त (दीघ. ३१४)

इस सुत्त में वर्ण-व्यवस्था का खडन किया गया है। जन्म की अपेक्षा यहाँ
कर्म को ही प्रधान माना गया है।

सम्पसादनिय-सुत्त (दीघ. ३१५)

परम ज्ञान में बुद्ध के समान आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध अत्यन्त विनम्र
और निरहंकार है। बुद्ध के उपदेशों की विशेषताओं का विवरण भी।

पासदिक-सुत्त (दीघ. ३१६)

निर्यन्त्र जातुपुत्र (तीर्थङ्कर भगवान् महावीर) के पावा में कैवल्य-प्राप्ति की
इस सुत्त में सूचना है। बुद्ध के उपदिष्ट धर्म, अव्याकृत और व्याकृत बातें, पूर्वान्त
और अपरान्त दर्शन, चार स्मृति-प्रस्थान और विषय जो पूर्व के सुत्तों में आ
चुके हैं, यहाँ फिर विवृत किये गये हैं। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि
बुद्ध-धर्म चित्त की शुद्धि के लिये है और यही उसका प्रमुख उद्देश्य और उपयोग है।

लक्खण-सुत्त (दीघ. २१७)

इस सुत्त में ३२ महापुरुष-लक्षणों का विवरण है। साथ ही किस किस कर्म-
विपाक से किस किस शुभ लक्षण की प्राप्ति होती है, यह भी दिखाया गया है।
इस प्रकार नैतिक उद्देश्य स्पष्ट है।

सिगालोवाद-सुत्त (दीघ. ३।८)

सिगाल (शुगाल) नामक गृहपति-पुत्र (वैश्य-पुत्र) को भगवान् द्वारा पूरे गृहस्थ-धर्म का उपदेश। चार पाप के स्थान, छह सम्पत्ति-नाश के कारण, मित्र और अमित्र की पहचान तथा छह दिशाओं की पूजा करने का बौद्ध विधान, आदि बातों का विवरण है। आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि गृहस्थ सम्बन्धी कर्तव्यों में कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ छोड़ दिया गया हो। यह सुन बौद्ध धर्म में गृहस्थ धर्म के स्वरूप और महत्व को समझने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अशोक ने इस सुत्त की भावना को अपने अभिलेखों में बार बार ग्रहण किया है।

आटानाटिय-सुत्त (दीघ. ३।९)

बौद्ध रक्षा-मन्त्र। सात बुद्धों को नमस्कार आदि और इस प्रकार भूत-यक्षों से रक्षा करने का उपाय। यह सुन बुद्ध की शिक्षाओं से मल नहीं खाता। यह वाद का परिवर्द्धन ही जान पड़ता है, जैसा अन्य अनेक विद्वानों का भी मिचर है।

संगीति परियाय-सुत्त (दीघ. ३।१०)

एक सख्या से लेकर दस सख्या तक के वर्गीकरणों में बुद्ध-मन्त्रियों की सूची।

दसुत्तर-सुत्त (दीघ. ३।११)

एक से लेकर दस सख्या तक के धर्मों में कौन कौन से उपकारक, भावनीय परिश्रेय (त्याज्य) प्रहातव्य, हानभागीय (पतनकारक), विषय भागीय, दुष्प्रति-वेध्य, उत्पादनीय, अभिज्ञेय, या साक्षात्करणीय हैं, इसका विवरण।

आ—मज्झिम-निकाय^१

मज्झिम-निकाय में मध्यम आकार के सुत्तों का संग्रह है। ईर्मालयें इसका यह नाम पड़ा है। सुत्त-पिटक में इस निकाय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इस निकाय को 'बुद्धवचनामृत' कहा है जो इसमें निहित बुद्ध-वचनों की सर्वविध महत्ता को देखते हुए बिल्कुल ठीक ही है। फौक जैसे सन्नेहवादी विद्वान् को भी मज्झिम-निकाय की मौलिक सुगन्ध के सामने

१. केवल मज्झिम-पण्णासक अर्थात् सुत्त ५१-१०० देवनागरी लिपि में दो भागों में बम्बई विश्व विद्यालय द्वारा प्रकाशित, भाग प्रथम सुत्त ५१-७०; भाग द्वितीय सुत्त ७१-१०० (डा० भागवत द्वारा संपादित) हिन्दी में महा-पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इसे अनुबाधित किया है। यह अनुवाद महा-बोध सभा, सारनाथ, द्वारा सन् १९३३ में प्रकाशित किया गया है।

नत-मस्तक होना पडा है और उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि मज्झिम-निकाय में हम निश्चय ही धर्म-स्वामी के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्धार पाते हैं। जर्मन विद्वान् डा० डालके ने मुख्यतः इसी एक ग्रन्थ के आधार पर अपने गम्भीर बौद्ध धर्म सम्बन्धी निबन्धों की रचना की है। मज्झिम-निकाय का वर्गीकरण १५ वर्गों में है, जिनमें कुल मिला कर १५२ सुत्त हैं। हब इस वर्गीकरण की रूपरेखा पहले दिखा चुके हैं। अतः यहाँ अति संक्षिप्त रूप में केवल मज्झिम-निकाय के सुत्तों के विषय की ओर इंगित मात्र करेंगे।

(१) मूल परियाय वग्ग

- १ मूल परियाय-सुत्त—सारे धर्मों का मूल नामक उपदेश—न मै, न मेरा, न मेरा आत्मा—अनात्मवाद-अनासक्तिवाद।
- २ सब्वासव सुत्त—‘भिक्षुओ ! सारे चित्त-मलों के सबर (रोक) नामक उपदेश को मैं तुम्हें देता हूँ ध्यान से सुनो।
- ३ धम्म दायद-सुत्त—‘भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्म के बारिस बनो, बनाधि भोगो (आमिष) के दायद नही। भिक्षुओ ! तुम पर मेरी अनुकम्पा है।”
- ४ भय-भरव-सुत्त—वन-खड और सूनी कुटियों में रहने वाले असुद्ध कायिक कर्म सयुक्त भिक्षुओं को कभी-कभी भय हो उठता है। इसे कैसे दूर किया जाय इसका जानुस्सोणि नामक ब्राह्मण को भगवान् का उपदेश है, स्वकीय पव अनुभव के आधार पर। “ब्राह्मण ! दायद तेरे मन मे ऐसा हो— आज भी अमण गीतम अ-बीतगग अ-बीत द्वेष, अ-बीत मोह है, इसीलिये अरप्य वन-खड तथा सूनी कुटिया का सेवन करता है’। ब्राह्मण ! मैं दो बातों के लिये आज भी अरप्य सेवन करता हूँ (१) इसी क्षरीर में अपने सुख-विहार के विचार से (२) आगे आने वाली जनता पर अनुकम्पा करने के लिये ताकि मेरा अनुगमन कर वह भी सुफल की प्राप्ति हो।”
- ५ अनगण-सुत्त—राग द्वेष और मोह से रहित (अनवण) और उनसे युक्त व्यक्तियों के चार प्रकार—सारिपुत्र, मौग्गल्यायन और अन्य भिक्षुओं के धार्मिक संलाप।
- ६ आकखेय्य-सुत्त—“भिक्षुओ ! शील-सम्पन्न होकर बिहरो, प्रसिद्धिभोग्य रूपी सयम से सम्प्रसित होकर बिहरो ध्यान और विपश्यना से युक्त हो सुने घरों की शरण लो।”

७. वस्त्र-सुत्त—मैंने वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता। किन्तु साफ वस्त्र पर चढ़ जाता हूँ। चित्त के निर्मल होने पर सुगति भी अनिवार्य है। वह नदियों के स्नानादि से प्राप्त नहीं होती। 'ब्राह्मण! तू यदि झूठ नहीं बोलता, प्राणियों को नहीं मारता, बिना दिया लेता नहीं, तो गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय भी तेरे लिये गया है।"
८. सल्लेख-सुत्त—तप-विहार का उपदेश।
९. सम्मादिट्ठि-सुत्त—सम्यक् दृष्टि पर धर्मसेनापति सारिपुत्र का प्रवचन।
१०. सति पट्ठान-सुत्त—चार स्मृति-प्रस्थानों का उपदेश। यही विषय दीघ-निकाय के महासतिपट्ठान-सुत्त का भी है। केवल कुछ अंश वहाँ अधिक हैं।

(२) सीहनाद बग

११. बूल सीहनाद-सुत्त—चार बातों में बौद्ध भिक्षुओं की अन्य धर्मावलम्बियों से विशेषता।
१२. महासीहनाद-सुत्त—सुनवखन लिच्छविपुत्र यह कह कर भिक्षु-सघ को छोड़कर चला गया है "भ्रमण गोतम के पास आर्य ज्ञान-दर्शन की परा-काष्ठा नहीं है, उत्तर-मनुष्य धर्म नहीं है। वह केवल अपने ही चिन्तन से सोचे, अपनी प्रतिभा से जाने, तर्क से प्राप्त, धर्म का उपदेश करते हैं।" इसी प्रसंग को लेकर भगवान् बुद्ध और धर्मसेनापति सारिपुत्र में सलाप। तथागत के दस बल तथा चार वैशारद्यों का वर्णन। इसी प्रसंग में भगवान् ने अपनी पूर्व तपस्याओं का वर्णन भी किया है "सारिपुत्र! यह मेरा रक्षा-चार था। पपड़ी पड़े अनेक वर्ष के मूल को शरीर में संचित किये रहता था... भीषण वन-खड में प्रवेश कर बिहरता था—मुर्दे की हड्डियों का सिरहाना बना श्मशान में शयन करता था—सारिपुत्र! जब मैं पेट के चमड़े को पकड़ता तो पीठ के कटि को ही पकड़ लेता था, पीठ के कटि को पकड़ते समय पेट के चमड़े को ही पकड़ लेता था—इस दुष्कर तपस्या से भी मैं उत्तर मनुष्य-धर्म नहीं पा सका... आज सारिपुत्र! मेरी आयु अस्ती को पहुँच गई है... सारिपुत्र! अशन, पान, शयन को छोड़, मल-मूत्र-त्याग के समय को छोड़, तथागत की धर्म-देशना सदा अखंड ही चलती रहेगी।" बुद्ध-जीवनी की दृष्टि से यह सुत्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

- १३ महादुःखसङ्ख्य-सुत्त—दुःख, उसका हेतु और निरोध ।
- १४ मूल दुःखसङ्ख्य-सुत्त—उपर्युक्त के समान ही विषय ।
- १५ अनुमान-सुत्त—महाभौगल्यायन का प्रबचन । सावधानी पूर्वक आत्म-प्रत्यवेक्षण करते हुए सदाचारी जीवन बिताने का उपदेश ।
- १६ चेतोखिल-सुत्त—चित्त के पाँच काँटों का भगवान् के द्वारा वर्णन ।
- १७ वनपत्थ-सुत्त—वनप्रस्थ में विहरने का उपदेश ।
- १८ मधुपिण्डिक-सुत्त—भगवान् के द्वारा धर्म की रूपरेखा का वर्णन । कच्चान (कात्यायन) द्वारा उसकी विस्तार से व्याख्या ।
- १९ द्वेषावितक्क-सुत्त—भगवान् द्वारा अपने पूर्व अनुभवों का वर्णन । चित्तमलो का शमन, ध्यान, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, अभिसम्बोधि-प्राप्ति का वर्णन ।
- २० वितक्क सण्ठान-सुत्त—वितर्कों को बश में करने का उपाय ।

(३) ओपम्म वग्ग

- २१ ककचूपम-सुत्त—आरे से चीरे जाने पर भी जो चित्त को बिना दूषित किये शान्त न रह सके वह बुद्ध का शिष्य नहीं है ।
- २२ अलगदुद्धूपम-सुत्त—धर्म के विषय में मिथ्या धारणायें रखना सर्प को पंछ से पकड़ना है ।
- २३ वम्मिक-सुत्त—नर-देह की असारता एवं निर्वाण-प्राप्ति की बाधार्थ ।
- २४ रथविनीत-सुत्त—ब्रह्मचर्य के उद्देश्य और विशुद्धियाँ ।
- २५ निवाप-सुत्त—मार से कैसे बचें ?
- २६ अरियपरियेसन-सुत्त—बुद्ध के द्वारा अपने महानिष्क्रमण एवं (पासरसि-सुत्त)—अभिसम्बोधि-प्राप्ति का वर्णन । धर्म-चक्र-प्रवर्तन का भी वर्णन ।
- २७ चूलहत्थिपदोपम-सुत्त—सत्य-प्राप्त मुनि के आश्चर्य ।
- २८ महाहत्थिपदोपम-सुत्त—उपनिषद्-स्कन्धों से विमुक्ति, प्रतीत्यसमुत्पाद । सभी कुशल धर्म चार आर्य सत्त्वों में निहित है ।
- २९ महासारोपम-सुत्त—देवदत्त के सच को छोड़ जाने के बाद भगवान् का भिक्षु जीवन के उद्देश्य पर उपदेश ।
- ३० चूलसारोपम-सुत्त—पूर्वोक्त के समान ही । इस सुत्त में छह नैतिकों या तत्कालीन आचार्यों का वर्णन भी है ।

(४) महायमक बग

- ३१ बूल गोसिंग-सुत्त—अनिरुद्ध, किंबिल और नन्दिय की प्रव्रज्या एवं सिद्धि-प्राप्ति ।
- ३२ महागोसिंग-सुत्त—गोसिंग शालवन किस प्रकार के भिक्षु से सुशोभित होगा ?
- ३३ महागोपालक-सुत्त—भिक्षु के लिये आवश्यक ग्यारह बातें ।
- ३४ बूल गोपालक-सुत्त—अच्छे और बुरे शास्ताओं के अनुयायियों की दशा ।
- ३५ बूल सच्चक-पुत्त—सच्चक नामक आजीवक को पञ्चस्वन्ध और अनात्मवाद का उपदेश ।
- ३६ महासच्चक-सत्त—भगवान् बुद्ध का अभिसम्बोधि और समाधि पर प्रवचन । काया की साधना के ऊपर मन की साधना की स्थापना ।
- ३७ बूलतण्हासख्य सुत्त—तृष्णा का क्षय कैसे हो ?
- ३८ महातण्हा सख्य-सुत्त—अनात्मवाद वा तृष्णा-क्षय के रूप में उपदेश । धर्म में भी अनासक्ति आवश्यक ।
- ३९ महा-अस्सपुर सुत्त—
- ४० बूल अस्सपुर-सुत्त—
- } भिक्षुओं के कर्तव्यों का वर्णन ।

(५) बूल यमक बग

- ४१ सालेय्यक-सुत्त—कुछ प्राणी क्यों सुगति और कुछ क्यों दुर्गति प्राप्त करते हैं ?
- ४२ वेरजक-सुत्त—उपर्युक्त के समान विषय ।
- ४३ महावेदल्ल-सुत्त—वेदना, सज्जा, शील, समाधि, प्रज्ञा, आयु, उष्मा और विज्ञान पर धर्मसेनापति सारिपुत्र का प्रवचन ।
- ४४ बूलवेदल्ल-सुत्त—आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, सज्जावेदयित-निरीष, स्पर्श, वेदना तथा अनुशयो पर भिक्षुणी धम्मदिक्षा का प्रवचन ।
- ४५ बूल धम्मसमादान-सुत्त—धर्मानुयायियों के चार प्रकार ।
- ४६ महाधम्मसमादान-सुत्त—उपर्युक्त के समान ही ।
- ४७ बीमसक-सुत्त—ठीक विमर्श कैसे हो ?

४८. कोसलिय-सुत्त—कौशाम्बी के भिक्षुओं को मेलजोल के लिये उपयोगी छह बातों का उपदेश ।

४९. ब्रह्मविम्भिक-सुत्त—ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मानना ठीक नहीं ।

५०. मार-तज्जलिय-सुत्त—महामौद्गल्यायन का मार को तर्जन ।

(६) गहपति-वग्ग

५१. कन्दरक-सुत्त—आत्म-निर्वातन के विरुद्ध प्रवचन ।

५२. अट्ठक नागर-सुत्त—ग्यारह अमृत द्वार (ध्यान) । आनन्द निर्वाण-मार्ग पर स्थित ।

५३. सेक्स-सुत्त—शैक्ष्य जनों के कर्तव्यों पर आनन्द का प्रवचन ।

५४. पोतलिय-सुत्त—आर्य-मार्ग क्या है ?

५५. जीवक-सुत्त—मांस-भक्षण पर बुद्ध-मत ।

५६. उपालि-सुत्त—दीर्घ तपस्वी निर्ग्रन्थ के साथ भगवान् का संवाद ।

५७. कुक्कुरवतिक-सुत्त—निरर्थक व्रत । कर्म पर भी प्रवचन ।

५८. अभयराजकुमार-सुत्त—उपकारी अग्रिय सत्य को भी बोलना कर्तव्य है । यदि वह उपकारी हो है । राजगृह के वेणुवन में इस सुत्त का उपदेश भगवान् ने अभयराजकुमार को दिया ।

५९. बेट्टवेदनिय-सुत्त—वेदनाओं का वर्गीकरण ।

६०. अपण्णक-सुत्त—द्विविधा-रहित (अपण्णक) धर्म का उपदेश ।

(७) भिक्खु-वग्ग

६१. अम्बलट्ठक-राहुलोवाद-सुत्त—“राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि मैं प्रत्यवेक्षण कर काम-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म का परितोषण करूँगा ।” अम्बलट्ठका (वेणुवन के किनारे वासरथान) में राहुल के प्रति भगवान् का उपदेश !

६२. महाराहुलोवाद-सुत्त—राहुल को प्रधानतः जानायाससति (प्राणायाम) के अभ्यास का उपदेश । “राहुल ! पृथ्वी-समान ध्यान की भावना कर । जैसे राहुल ! पृथ्वी में शुचि वस्तु भी फेंकते हैं, अशुचि वस्तु भी फेंकते हैं उससे पृथ्वी दुःखी नहीं होती, भ्रान्ति नहीं करती, घृणा नहीं करती । इसी प्रकार राहुल ! पृथ्वी समान भावना करते तेरे चित्त को अच्छे लगने वाले स्पर्श न चिपटेंगे । राहुल ! मैत्री-भावना

का अभ्यास कर। जो द्वेष है, उससे छूट जायेगा। राहुल ! कृष्ण-भावना का अभ्यास कर। जो तेरी पर-पीडा-करण इच्छा है, वह हट जायगी। राहुल ! उपेक्षा-भावना का अभ्यास कर। जो तेरी प्रतिहिंसा है, वह हट जायगी। राहुल ! अशुभ-भावना का अभ्यास कर। जो तेरा राग है, वह चला जायगा' आदि।

- ६३ चूल-मालुक्य-सुत्त—लोक शाश्वत है या अशाश्वत, आदि दस प्रश्न चूल-मालुक्य पुत्र न भगवान् से किये। भगवान् ने उन्हें अव्याकृत (अव्याकृत-अकथनीय) करार दे दिया, क्योंकि इनका उत्तर या कथन सार्थक नहीं, ब्रह्मचर्य-उपयोगी नहीं और न वह वैराग्य, निरोध, शान्ति, उत्तम, परम, ज्ञान एवं निर्वाण के लिये ही आवश्यक है।
- ६४ महा-मालुक्य-सुत्त—पाँच सयोजनो (सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील-व्रत परामर्श, काम-राग व्यापाद) के प्रहाण का मार्ग।
- ६५ भद्दालि-सुत्त—भद्दालि नामक भिक्षु को आचार-मार्ग का उपदेश।
- ६६ लकुटिकोपम-सुत्त—स्थविर उदायी को भगवान का धर्मोपदेश। “उदायी ! कोई कोई मूर्ख पुरुष मेरे ‘यह छोड़ो’ कहने पर ऐसा कहते हैं “क्या इस छोटी बात के लिये, तुच्छ बात के लिये, यह ध्वमण जिद कर रहा है” और वह उसे नहीं छोड़ते। किन्तु जो भिक्षु सीखने वाले होते हैं, उन्हें यह होता है-‘यह बलवान् बन्धन है, दृढ बन्धन है, स्थिर बन्धन है, स्थूल कलिंगर (पशुओं के गले में बाँधने का काष्ठ) है। जैसे उदायी ! पोय-लता के बन्धन से बँधी लकुटिका (गौरैया) पक्षी वही वध, बन्धन या मरण की प्रतीक्षा करती है। उदायी ! जो आदमी यह कहे ‘चूँकि यह लकुटिका पक्षी पोय-लता के बन्धन से बँधा है, वह वही वध, बन्धन या मरण की प्रतीक्षा कर रहा है, किन्तु उसका वह निर्बल बन्धन है, सडा बन्धन है, कमजोर बन्धन है’। क्या उदायी ! ऐसा कहते वह ठीक कह रहा है ?” “नहीं भन्ते ! वह लकुटिका पक्षी जिस पोयलता के बन्धन से बँधा है, वह उसके लिये बलवान् बन्धन है, स्थूल कलिंगर (पशु के गले में बाँधने का काष्ठ) है” आदि।
- ६७ चातुम-सुत्त—चातुमा के भिक्षुओं को आचार-तत्त्व का उपदेश।
- ६८ नलब-पान-सुत्त—नलक-पान-के पलास-वन में भगवान् का भिक्षु अनिरुद्ध से धर्म-संलाप।

- ६९ गुलिस्सानि-सुत्त—गुलिस्सानि नामक आरण्यक भिक्षु को लक्ष्य कर धर्म-
सेनापति सारिपुत्र का भिक्षुओं को उपदेश ।
७० कीटामिटि-सुत्त—भिक्षु-नियमों सम्बन्धी उपदेश, विशेषत एक समय
भोजन करने के प्रसंग को लेकर ।

(८) परिब्राजक—बग्ग

- ७१ तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त—भगवान् बुद्ध त्रैविद्य हैं ।
७२ अगिवच्छगोत्त-सुत्त—अगिवच्छगोत्त नामक परिब्राजक को भगवान् की
क्षिप्यत्व-प्राप्ति ।
७३ महावच्छगोत्त-सुत्त—उपासकों और भिक्षुओं के कर्तव्य ।
७४ दीघनख-सुत्त—दीघनख परिब्राजक से भगवान् का सलाप ।
७५ मागन्दिय-सुत्त—मागन्दिय नामक परिब्राजक को कामनाओं के त्याग का
उपदेश ।
७६ सन्दक-सुत्त—सन्दक नामक परिब्राजक को आनन्द का उपदेश ।
७७ महासकुलुदायि-सुत्त—महासकुलुदायि परिब्राजक को उपदेश ।
७८ समणमडिका-सुत्त—शुद्ध आचरण पर भगवान् बुद्ध का उपदेश ।
७९ चूलसकुलुदायि-सुत्त—निगण्ठ नाबपुत्त और उनका चातुर्यामि मवर ।
८० वेखनस-सुत्त—पूर्वोक्त के समान ही विषय-वस्तु ।

(९) राजबग्ग

- ८१ घाटिकार-सुत्त—भगवान् बुद्ध के एक पूर्वजन्म का विवरण ।
८२ रट्ठपाल-सुत्त—राष्ट्र-पाल की प्रव्रज्या का विवरण । कुश्देश की राजधानी
धुल्लकोटिठत्त का उल्लेख है । राष्ट्रपाल यही के निवासी थे ।
८३ मखादेव-सुत्त—बुद्ध के एक पूर्व जन्म की कथा ।
८४ माधुरिय-सुत्त—चारों वर्णों की समता का उपदेश आयुष्मान् कात्यायन
द्वारा । बुद्ध-निर्वाण के बाद आयुष्मान् कात्यायन का मधुरा के राजा
जवन्तिपुत्र से मधुरा के गुन्दावन में सवाद ।
८५ बोधिराजकुमार-सुत्त—भगवान् बुद्ध की जीवनी, स्वयं उनके शब्दों में,
गृहत्याग से बुद्धत्व-प्राप्ति तक ।
८६ अगुलिमाल-सुत्त—डाकू अगुलिमाल का जीवन-परिवर्तन ।
८७ पियजातिक-सुत्त—सम्पूर्ण दुःख प्रेम से उत्पन्न होने वाले हैं ।

८८. बाह्यतिक-सुत्त—शुभ और अशुभ आचरण । बुद्ध अशुभ आचरण नहीं कर सकते । आनन्द का प्रसेनजित् को उपदेश ।
 ८९. घम्भचेतिय-सुत्त—भोक्तो के दुष्परिणाम एवं बुद्ध की प्रज्ञा का दर्शन ।
 ९०. कण्णकत्थल-सुत्त—क्या बुद्ध सर्वज्ञ है ?

(१०) ब्राह्मण—वग्ग

९१. ब्रह्मायु-सुत्त—३२ महापुरुष-लक्षण । तथागत के ईर्यापथ का विवरण । ब्राह्मण, वेदगू आदि शब्दों की बुद्धमतानुसार व्याख्या ।
 ९२. सेल-सुत्त—सेल ब्राह्मण की प्रव्रज्या ।
 ९३. अस्सलायन-सुत्त—जातिवाद का खंडन । श्रावस्ती-निवासी आश्वलायन ब्राह्मण का यहाँ वर्णन है, जिसे बिद्वानो ने प्रश्न-उपनिषद् के आश्वलायन से मिलाया है ।
 ९४. घोटमुख-सुत्त—आत्म-पीडा की निन्दा ।
 ९५. चंकि सुत्त—बुद्ध के गुणों का वर्णन । सत्य की रक्षा और प्राप्ति के उपाय ।
 ९६. फासुकारि-सुत्त—जातिवाद की निन्दा ।
 ९७. धानजानि-सुत्त—गृहस्थ-बन्धन अशुभ कर्म करने का बहाना नहीं ।
 ९८. वासेदठ-सुत्त—वास्तविक ब्राह्मण कौन ?
 ९९. सुभ-सुत्त—गृहस्थ और सन्यास की तुलना ।
 १००. संगारव-सुत्त—बुद्ध-जीवनी का विवरण । बुद्ध द्वारा देवताओं के अस्तिन्व की स्वीकृति ।

(११) देवदह वग्ग

१०१. देवदह-सुत्त—निर्गुणों के मत का विवरण ।
 १०२. पञ्चवत्थ-सुत्त—आत्मवाद आदि नाना मतवादों का खंडन ।
 १०३. कित्ति-सुत्त—भिक्षुओं को एकता का उपदेश ।
 १०४. सामगम-सुत्त—बुद्ध के मूल उपदेश । संघ में शान्ति सम्बन्धी उपदेश । इस सुत्त में जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर की कैवल्य-प्राप्ति की सूचना है ।
 १०५. सुनक्खत-सुत्त—ध्यान और चित्त-संयम पर प्रवचन ।
 १०६. आनंजसप्पाय-सुत्त—मोक्ष की निस्सारता ।
 १०७. गणकमोगल्लान-सुत्त—आचरण की शिक्षा का क्रमिक विकास ।

- १०८ गोपकमोग्गल्लान-सुत्त—बुद्ध के बाद धर्म ही भिक्षुओं का एक मात्र प्रतिपारण। गोपक ब्राह्मण के साथ आनन्द का सलाप। इन सुत्त से हमें यह सूचना मिलती है कि राजा प्रद्योत के भय से मगधराज अजातशत्रु नगर सुरक्षित करवा रहा था।
- १०९ महापुण्णम-सुत्त—पञ्चस्कन्ध एवं अनात्मवाद सम्बन्धी उपदेश।
- ११० चूलपुण्णम-सुत्त—अच्छे और बुरे मनुष्य।

(१२) अनुपद-वग्ग

- १११ अनुपद-सुत्त—भगवान् बुद्ध द्वारा सारिपुत्र के शील, समाधि और प्रज्ञा आदि की प्रशंसा।
- ११२ छब्बिसोधन-सुत्त—अर्हत् की पहचान क्या है ?
- ११३ मप्पुरिस-पुत्त—सत्पुरुष और असत्पुरुष की पहचान।
- ११४ सेवित्थ-असेवित्थ-पुत्त—क्या सेवनीय और क्या असेवनीय है ?
- ११५ बहुधातुक्-सुत्त—धातुओं का निरूपण।
- ११६ इसिगिल-सुत्त—प्रत्येक-बुद्ध-सम्बन्धी उपदेश।
- ११७ महावत्तारीसक-सुत्त—सम्यक् समाधि सम्बन्धी प्रवचन।
- ११८ आनापानसति-सुत्त—प्राणायाम और ध्यान सम्बन्धी बुद्ध-प्रवचन।
- ११९ कायगतासति-सुत्त—काय कायानुपश्यना क्या है ?
- १२० सत्कारुप्पत्ति-सुत्त—सत्कारो की उत्पत्ति कैसे ?

(१३) सुञ्जता-वग्ग

- १२१ चूल-सुञ्जता-सुत्त—वित्त की शून्यता का योग।
- १२२ महासुञ्जता-सुत्त—उपर्युक्त का विस्तृत विवरण।
- १२३ अञ्छरियम्भुतधम्म-सुत्त—आश्चर्य-पुरुष भगवान् बुद्ध का जन्म कहाँ व कैसे ?
- १२४ वक्कुल-सुत्त—स्थविर वक्कुल की जीवन-वर्षा।
- १२५ दन्तभूमि-पुत्त—सयम का उपदेश।
- १२६ भूमिज-सुत्त—कौन सा ब्रह्मचर्य सफल है ?
- १२७ अनुद्व-सुत्त—भिक्षु अनिरुद्ध द्वारा अ-प्रमाणा चेतो-विमुक्ति पर उपदेश।
- १२८ उपक्किलेस-सुत्त—कलह रोकने के उपाय। बोध-साधन।
- १२९ बाल पडित सुत्त—जीवन के बाद फल ?
- १३० देवदत्त-सुत्त—यम का भय ?

(१४) विभंग-वग्ग

१३१. भदेकरत्त-सुत्त—भूत और भविष्यत् की चिन्ता छोड़ वर्तमान में कर्म करना ही सर्वोत्तम मंगल है ।
१३२. आनन्द भदेकरत्त-सुत्त—उपर्युक्त के समान ही ।
१३३. महाकच्चान भदेकरत्त-सुत्त—उपर्युक्त का ही अधिक विस्तृत वर्णन ।
१३४. लोमसकगिय-भदेकरत्त-सुत्त । उपर्युक्त के समान ही
१३५. चूल कम्मविभंग-सुत्त—ससार में असमानता क्यों ? कर्म-फल ।
१३६. महाकम्मविभंग-सुत्त—उपर्युक्त के समान ही ।
१३७. सळायतन-सुत्त—छह आयतनों एवं चार स्मृति-प्रस्थानों का वर्णन ।
१३८. उद्देस विभंग-सुत्त—इन्द्रिय संयम, ध्यान और अपग्निह का उपदेश ।
१३९. अरण-विभंग-सुत्त—ज्ञान्ति का रहस्य ?
१४०. धातु विभंग-सुत्त—छह धातुओं (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चित्त) का निरूपण
१४१. सच्चविभंग-सुत्त—चार आर्य सत्त्वों का विवरण ।
१४२. दक्षिणा-विभंग-सुत्त—सघ को दिया हुआ दान व्यक्ति को दिये हुए दान से बढकर है ।

(१५) सळायतन-वग्ग

१४३. अनाथपिण्डिकोवाद-सुत्त—अनाथपिण्डिक की बीमारी और मृत्यु का वर्णन । अन्तिम समय में धर्मसेनापति सारिपुत्र का उसको उपदेश ।
१४४. छन्नोवाद-सुत्त—छन्न की आत्महत्या ।
१४५. पुण्णोवाद-सुत्त—स्थविर पूर्ण की सहिष्णुता ।
१४६. नन्दकोवाद-सुत्त—अनात्मवाद एवं सात बोध्यङ्गों का वर्णन ।
१४७. चूलराहुलोवाद-सुत्त—अनात्मवाद-सम्बन्धी उपदेश ।
१४८. छछक्क-सुत्त—अनात्मवाद का विस्तृत विवेचन ।
१४९. महासळायतनिक-सुत्त—तृष्णा और दुःख का निरूपण ।
१५०. नगर विन्देय-सुत्त—आदरणीय श्रमण-ब्राह्मण कौन है ?
१५१. पिडपात-पारिसुद्धि-सुत्त—भिक्षा की शुद्धि कैसे ? स्मृति-प्रस्थान आदि की भावना का उपदेश ।
१५२. इन्द्रिय-भावना-सुत्त—इन्द्रिय-संयम कैसे हो ?

दीर्घ-निकाय के समान मज्झिम-निकाय में भी छठी और पाँचवीं शताब्दी ईसकी पूर्व के भारतीय समाज की सामान्य अवस्था का अच्छा पता चलता है। उसके अनेक वर्णनों में तत्कालीन भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों की महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। मज्झिम-निकाय में वर्णित भगवान् के उपदेश जिन जिन प्रदेशों, नगरों, निगमों (कस्बों) ग्रामों या वन-प्रदेशों में हुए उनकी एक सूची बनाई जाय तो उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में हमारी बड़ी सहायक होगी। अंग, वंग, योनकम्बोज, भग्ग, काशी, कुरु, कोशल जैसे प्रदेश, वैशाली, चम्पा, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, राजगृह, नालन्दा, श्रावस्ती, कौसाम्बी, वाराणसी जैसे नगर, शाक्यों के मेदलुम्प, कोलियों के हलिद्वसन, कुरुओं के धुल्लकोट्ठत आदि कस्बे तथा दण्डकारण्य, कलिङ्गारण्य जैसे वन-प्रदेश, जो बुद्ध-चरणों की रज से अंकित हुए थे, हमारे लिये एक गौरवमयी स्मृति का सन्देश देते हैं। कोसल-प्रदेश के दो मुख्य नगरों श्रावस्ती और साकेत के बीच डाक (रथ विनीत) का सम्बन्ध था, यह हम रथ विनीत-सुत्त (मज्झिम १।३।४) से जानते हैं। बुद्धकालीन भारत का पूरा धार्मिक वातावरण मज्झिम-निकाय में उपस्थित है। ब्राह्मणों के जीवन, कर्मकांड और सिद्धान्त, उनके मन्त्रकर्ता ऋषि, वाद-परम्परा और पौरोहित्य, सभी का मूर्तिमान् चित्र हमें यहाँ मिलता है। इस दृष्टि से पूरा ब्राह्मण-वर्ग अर्थात् ९१वें सुत्त से लेकर १०० वे सुत्त तक का भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र, शैल, आश्वलायन, घोटमुख, चंकि, एसुकारी, धानंजानि, वासेट्ठ, भारद्वाज, सुभ, सगारव, मागन्धिय आदि तत्कालीन ब्राह्मण-दार्शनिकों का पूरा व्यक्तित्व, उनके मत और बुद्ध-धर्म के साथ उनके सम्बन्ध का पूरा चित्र हमें इन सुत्तों में मिल जाता है। इसी प्रकार तत्कालीन परिव्राजकों का चित्र हमें अग्निवच्छगोत्त सुत्त जैसे सुत्तों में मिल जाता है। दीघनस, सन्दक, सकुल्ला-दामि, वेसनस आदि परिव्राजकों के साथ भगवान् के संवाद जो मज्झिम-निकाय में दिये हुए हैं, अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। तत्कालीन छह प्रसिद्ध आचार्यों (पुराण कस्सप, मक्खलि गोसाल, अजित केस कम्बलि आदि) तथा अन्य सम्प्रदायों के मतों को जानने की दृष्टि से अपण्णक-सुत्त, तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त, तथा महा-वच्छगोत्त-सुत्त आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। कन्दरक-सुत्त, उपालि-सुत्त तथा अभयराजकुमार सुत्त में निर्दण्ड्य ज्ञात्रपुत्र (भगवान् महावीर) के मत के सम्बन्ध में भी कुछ सूचना मिलती है। तत्कालीन साधकों में जो माना प्रकार की

पीडाजनक सपञ्चमयि प्रचलित थी और जिनका अभ्यास योद्धा ने भी अपने ज्ञान की खोज में किया था, महासीहनाद-सुत्त, कुक्कुरवतिक-सुत्त बोधि-राज-कुमार-सुत्त और कन्दरक-सुत्त में वर्णित है। पातरासि-सुत्त, बोधि-राजकुमार-सुत्त और महासच्चक-सुत्त में भगवान् बुद्ध की आत्मकथा है जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। ब्रह्मायु-सुत्त में उनके ईर्यापथू का वर्णन है जो उनकी दैनिक चर्या तथा साधारण शारीरिक चाल-ढाल को समझने के लिये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार महाराहुलोवाद-सुत्त, महावच्छगोस-सुत्त तथा महासकुलुदायि-सुत्त में सत्य के नियम और जीवन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री है। कन्दरक-सुत्त और धानजानि-सुत्त भी इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। पियजातिक-सुत्त धम्म-चेतिय-सुत्त तथा कण्ठत्यलक-सुत्त में तत्कालीन राजाओं का कुछ विवरण है। मागन्दिअ सुत्त में तत्कालीन आयुर्वेद की अवस्था का कुछ परिचय मिलता है। यहाँ उर्फ्वं विरेचन अधो विरेचन आदि का वर्णन है। वाहीतिय-सुत्त में महीन कपडे के बनने का वर्णन है और उपालि-सुत्त में रंगन की कला का निर्देश आया है। साराण यह कि मज्झिम निकाय में तत्कालीन समाज, धर्म, कला-कौशल आदि का एक अच्छा चित्र हमें मिलता है।

इ—संयुक्त-निकाय^१

सयुक्त-निकाय (संयुक्त-निकाय) छोटे-बड़े सभी प्रकार के सुत्तों का संग्रह है। इसीलिये इसका यह नाम पड़ा है।^२ विशेषतः संयुक्त-निकाय में छोटे आकार के सुत्त ही अधिक हैं। संयुक्त निकाय के सुत्तों की कुल संख्या २८८९ है। प्रायः प्रत्येक सुत्त संक्षिप्त गद्यात्मक बुद्ध-प्रवचन के रूप में ही है। बुद्धकालीन

१. लियोन फियर द्वारा पाँच जिल्दों में रोमन-लिपि में सम्पादित एवं पालि-टैक्सट सोसायटी, लन्डन, १८८४-९८, द्वारा प्रकाशित। अमरसिंह का सिंहली संस्करण बलोलारा, १८९८, प्रसिद्ध है। इस निकाय का हिन्दी-अनुवाद भिक्षु जगदीश काश्यप ने किया है, किन्तु वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ।
२. 'बीष', 'मज्झिम' और 'सुद्धक' शब्दों की पृष्ठभूमि में तो 'संयुक्त' (संयुक्त, मिश्रित) शब्द का यही अर्थ हो सकता है। बौद्ध परम्परा को भी प्रधानतः यही अर्थ मान्य है। गायगर ने अवश्य 'संयुक्त' शब्द की सार्वकता को उस निकाय में विषय वार सुत्तों के संयुक्त या वर्गीकृत करने के कारण माना है। देखिये उनका पालि लिटरेचर एंड सेमेज, पृष्ठ १८

भारतीय ग्रामीण जीवन का इस निकाय में बड़ा सुन्दर चित्र मिलता है। साथ में काव्यात्मक अंश भी है और लोक-आख्यान भी कहीं कहीं समाविष्ट है। यक्ष, यक्षिणी, देवता और गन्धर्वों का इस निकाय में कुछ अधिक निर्देश मिलता है। किन्तु इससे पृष्ठ भूमि की स्वाभाविकता में कोई अन्तर नहीं आने पाया। भगवान् बुद्ध के स्वभाव और जीवन की विशेषताएँ, उनकी गम्भीरता, प्राणि-मात्र के प्रति उनकी कष्टानु, इसी कारण मनुष्य-समाज के अज्ञानों पर उनके मृदुल व्यङ्ग्य, उनकी विनम्रता, मानवीयता, सभी इस निकाय में उसी प्रकार प्रस्तुत होती हैं जैसे पूर्व के दो निकायों में। शैली की दृष्टि से भी इस निकाय की दीर्घ और मज्जिम की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं। पुनरुक्तियों वही दोनों निकायों की सी हैं। 'संघायतन वग्ग' इसका एक अच्छा उदाहरण है। यद्यपि समुत्त-निकाय का अधिकांश भाग गद्य में है, किन्तु प्रथम वर्ग 'सगाथ वग्ग' (गाथा-युक्त वर्ग) में बड़ी सुन्दर, भावात्मक गाथाएँ भी मिलती हैं। मार-समुत्त और भिक्खुनी-समुत्त, आख्यानात्मक काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही यह आख्यान-साहित्य समुत्त-निकाय में मिलता है। 'भिक्खुनी-समुत्त' जैसे आख्यानों में नाटकीय तत्त्व भी अपनी विशेषता लिये हुए हैं, जो इन रचनाओं को एक विशेष गति और क्रियाशीलता प्रदान करता है।

जैसा पहले दिखाया जा चुका है, समुत्त-निकाय पाँच वर्गों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः ११, १०, १३, १० और १२ अर्थात् कुल मिला कर ५६ समुत्त हैं। यह विभाजन पूर्णतया विषय की दृष्टि से नहीं है। जैसा विटरनिन्त्र ने कहा है, समुत्त-निकाय के वर्गीकरण में तीन सिद्धान्तों का अनुवर्तन किया गया मालूम होता है (१) बुद्ध-धर्म के किसी मुख्य पहलू का विवेचन करने वाले सुत्तों को एक समुत्त में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसे बोज्जङ्ग-समुत्त आदि। (२) मनुष्य, देवता या यक्ष आदि के निर्देश के आधार पर उनका अलग अलग वर्गों में विभाजन कर दिया गया है, जैसे देवता-समुत्त आदि (३) वक्ता या उपदेष्टा के रूप में जो प्रधान व्यक्ति अनेक सुत्तों में दृष्टिगोचर होता है, उस सम्बन्धी उपदेशों को एक समुत्त में सम्मिलित कर दिया गया है, जैसे सारिपुत्त-समुत्त आदि।^१ वर्ग वार इन सुत्तों की विषय-वस्तु का यहाँ कुछ संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक होगा।

१. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिसके दूसरी, पृष्ठ ५६; मिलाइये गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ १८

१ - सगाध-वग्ग

१ देवता-सयुत्त—देवताओं ने भगवान् से कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनका उन्होंने उत्तर दिया है। काम-वासना, पुनर्जन्म, मिथ्या मतवाद और अविद्याश्रित इच्छाओं का किस प्रकार भगवान् ने दमन किया है, यह यहाँ बताया गया है। पाप और आसक्ति मुक्ति पाने का मार्ग भी भगवान् ने यहाँ बताया है।

२ देवदत्त-सयुत्त—देव-पुत्रों के कुछ प्रश्नों का उत्तर भगवान् ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सुख-प्राप्ति का एक मात्र उपाय क्रोध-त्याग और सत्संगति ही है।

३ कोसल-सयुत्त—यह सम्पूर्ण सयुत्त कोशलराज प्रसेनजित् (पसेनदि) के विषय में है। प्रसेनजित् पहले वावरि नामक ब्राह्मण का शिष्य था। बाद में वह बृद्ध-धर्म में गृहस्थ-शिष्य (उपासक) के रूप में प्रविष्ट हो गया। मगधराज अजातशत्रु (अजातसत्तु) और प्रसेनजित् के बीच युद्ध होने का भी उल्लेख इस सयुत्त में मिलता है। यह युद्ध काशी-प्रदेश के ऊपर हुआ। प्राथमिक विजय अजातशत्रु की हुई किन्तु बाद में वह पराजित किया गया और प्रसेनजित् उसे बन्दी बनाकर कोशल ले गया। वहाँ उसने अपनी पुत्री वज्झा (वजिरा) का उसके साथ पाणि-ग्रहण कर काशी-प्रदेश उसे भेट-स्वरूप प्रदान किया।

४ मार-सयुत्त—बृद्ध और उनके शिष्यों की मार-विजय का वर्णन है। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी मार ने बुद्ध को ब्रह्मचर्य के जीवन से विचलित करने के लिये प्रभूत प्रयत्न किया। ठेले भरसाये, पत्थर फेंके, अनेक प्रकार के भय, दिव्यलाये यहाँ तक कि 'पचशाल' नामक गाँव के गृहस्थों को कहा कि इस महाश्रमण को भोजन मत दो। एक दिन भगवान् को भिक्षा भी नहीं मिली। धुला-धुलाया रीता पात्र लेकर लौट आये। किन्तु मार के ये सब प्रयत्न विफल हुए और वह बुद्ध और उनके शिष्यों को ब्रह्मचर्य के जीवन से विचलित नहीं कर सका।

५ भिक्षुनी-सयुत्त—दस भिक्षुणियों के सुन्दर काव्य-मय आख्यान है। किस प्रकार गोतमी, उत्पलवर्णा (उत्पलवण्णा) वज्झा (वजिरा) आदि भिक्षु-णियाँ बुद्ध-मार्ग का अनुगमन करती हुई मार पर विजय प्राप्त करती हैं, इसी का सुन्दर काव्य-मय वर्णन है।

६ ब्रह्मा-सयुत्त—बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद बुद्ध को उपदेश करने की इच्छा नहीं हुई। तृष्णा-विनाश का यह स्वाभाविक परिणाम था। विमुक्ति-सुख का

अनुभव करते हुए सप्ताहों तक समाधि में बंटे रहे। ब्रह्मा को चिन्ता हुई, इस प्रकार तो लोक नष्ट हो जायगा। जाकर भगवान् से प्रार्थना की—भन्ते ! लोक के हित के लिये धर्मोपदेश करें। भगवान् ने कहा कि जनता काम-वासनाओं में लिप्त है। वह उनके गम्भीर उपदेश को नहीं समझेगी। ब्रह्मा ने भगवान् से अनुनय की कि संसार में कुछ अल्प-मल प्राणी भी हैं और उनको भगवान् के उपदेश से अवश्य लाभ होगा। तथागत ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद भगवान् ने धर्म-चक्र-प्रवर्तन करने के लिये वाराणसी की ओर प्रस्थान किया।

७. ब्राह्मण-संयुक्त—एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण की प्रव्रज्या का वर्णन है। अपनी पत्नी के मुख से बुद्ध-प्रशंसा सुन कर वह भगवान् बुद्ध के दर्शन के लिये गया। वहाँ उनके उपदेश से प्रभावित होकर उसने निशरण (बुद्ध, धम्म और सघ की शरण) ली और प्रव्रजित हो गया।

८. वगीस-संयुक्त—वगीस नामक भिक्षु की काम-वासना पर विजय-प्राप्ति का वर्णन है। एक बार बिहार में आई हुई कुछ सुन्दर, आभूषित स्त्रियों को देख कर उनके मन में काम उत्पन्न हो गया। काम-दुष्परिणाम का पर्यवेक्षण कर किस प्रकार इस भिक्षु ने काम-वासना से विमुक्ति पाई, इसका सुन्दर भावना-मय वर्णन है।

९. वन-संयुक्त—किस प्रकार वन-देवता भी पथ-भ्रष्ट भिक्षुओं को सम्यक् मार्ग पर लगा देते हैं, इसका कुछ भिक्षुओं के उदाहरणों के साथ वर्णन है।

१०. यक्ष-संयुक्त—इन्द्रकूट और गृध्रकूट पर्वतों पर विचरते हुए भगवान् से कुछ यक्षों ने प्रश्न पूछे हैं, जिनका उन्होंने उत्तर दिया है। अनेक प्रश्नों में एक यह भी है “भन्ते ! बताइये कहां से काम-वासना, द्वेष, असन्तोष, भय आदि उत्पन्न होते हैं ?” भगवान् कहते हैं “हे यक्ष ! कहता हूँ। ध्यान से सुन। जो आत्मा और उसकी उत्पत्ति को जानते हैं वे इस दुस्तर भव-बाढ़ को तर जाते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म प्राप्त नहीं करते।” इसी प्रकार वैर से कौन मुक्त है, इसका उत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं “जिसका चित्त दिन-रात वैर-साधन में लगा है, वह वैर से मुक्त नहीं होता। किन्तु जो सब प्राणियों के प्रति अहिंसा और मैत्री-भावना का आचरण करता है, वह वैर से विमुक्त हो जाता है। इसी संयुक्त में एक यक्षिणी को अपने प्रिय पुत्र को यह कह कर चुप करते हुए हम देखते हैं “चुप हो जा प्रियंकर ! प्रिय बत्स चुप हो जा ! देख यह

भिक्षु कुछ कह रहा है। मुझे इसके वचन सुन लेने दे। यह मेरे लिये हितकर होगा।” इसी प्रकार एक और यक्षिणी कहती है “चुप हो जा उत्तरा ! पुनर्वसु ! शोर बन्द कर दे। देख, मुझे इन शास्ता के वचन सुन लेने दे।” यक्ष और यक्षिणियों के रूप में यहाँ उस प्रभाव को ही अंकित किया गया है जो न केवल बुद्ध बल्कि तत्कालीन भिक्षु-भिक्षुणियों के भी पवित्र जीवन में साधारण जनता के हृदय पर डाला था। साधारण गृहिणियाँ भी उनके वचन को सुनने के लिये कितना उत्सुक रहती थी और उमे अपने लिये कितना कल्याणकारी मानती थी, यह इस सूक्त में द्रष्टव्य है। इसी सूक्त के अन्त में एक यक्ष आकर भगवान् से कहता है “भिक्षु ! मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ। तू इसका उत्तर दे। यदि न दे सका तो मैं या तो तेरी खोपड़ी को फोड़ दूंगा या तुझे पकड़ कर गंगा में फेंक दूंगा।” भगवान् कहते हैं “मेरी खोपड़ी को फोड़ने वाला या मुझे पकड़ कर गंगा में फेंकने वाला इस ससार में कोई नहीं है। हाँ, तू इच्छानुसार प्रश्न पूछ सकता है।” यक्ष भगवान् के उत्तरों में सन्तुष्ट हो जाता है और अन्त में बुद्ध, धम्म और मघ की शरण में जाता है। इतना ही नहीं वह कृतज्ञतापूर्वक कहता है “अब मैं गाँव से गाँव, कस्बे (निगम) से कस्बे, और नगर से नगर जाकर बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म का जनताओं के कल्याण के लिये प्रचार करूँगा।” यक्ष और बुद्ध के उपर्युक्त सवाद की तुलना बिटर्नित्ज ने महाभारत के यक्ष और युधिष्ठिर के सवाद से की है।^१ किन्तु दोनों में बहुत अन्तर है। महाभारत में आरम्भ से लेकर अन्त तक युधिष्ठिर यक्ष की कृपा के भिक्षुक है और अपने उत्तरो द्वारा उसे प्रसन्न कर के ही वे अपनी विमुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत यहाँ यक्ष पहले ही बुद्ध पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में असफल हो जाता है। बुद्ध गौरव में पराजित होकर ही वह प्रश्न पूछता है और अन्त में तो वह उनका अजलिबद्ध शिष्य ही हो जाता है।

११. सक्क-सयुत—देवराज शक्र की बुद्ध द्वारा प्रशंसा है। ऋग्वेद का वज्र धारी इन्द्र बौद्ध प्रभाव में आकर क्षमाशील बन गया है। वह वैसा असह्यमी भी नहीं रहा। भगवान् न इस प्रशंसा में इन्द्र की क्षमाशीलता और उसकी समय-परायणता का ही विशेष वर्णन किया है। अपने इन्ही गुणों के कारण

उसने ३३ देवताओं के ऊपर आधिपत्य प्राप्त किया है। इसी प्रसंग में देवामुर-संग्राम का भी इस संयुक्त में वर्णन आया है।

२—निदान-धम्मा

१. निदान-संयुक्त—प्रतीत्य समुत्पाद का विशद वर्णन है। किस प्रकार अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम-रूप, नाम-रूप से सल्लायन, सल्लायन से स्पर्श और इस प्रकार क्रमशः वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख आदि की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार इनका क्रमशः निरोध होता है, इसी का उपदेश यहाँ भगवान् ने भिक्षुओं को दिया है। विषय-निरूपण प्रायः महानिदान-सुत्त (दीघ-२।२) के समान ही है।

२. अभिसमय-संयुक्त—अणुमात्र भी चित्त-मलिनता रहते निर्वाण की प्राप्ति सम्भव नहीं। अतः भिक्षु को उत्तरोत्तर अनवरत अध्यवसाय करते हुए अप्रहीण चित्त-मलों को नष्ट करना चाहिये और सदाचरण की वृद्धि करनी चाहिये।

३. धातु-संयुक्त—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, आदि इन्द्रियों, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य और धर्म उनके विषयो एवं चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, काय-विज्ञान एवं मनोविज्ञान उनके विज्ञानो, इन प्रकार इन अठारह धातुओं का यहाँ विवरण दिया गया है।

४. अनमतम्ग-संयुक्त—“भिक्षुओ ! इस ससार का यदि पूर्णतः अज्ञात (अनमतम्ग) है। तृष्णा और अविद्या से संचालित, भटकते-फिरते प्राणियों के आरम्भ का पता नहीं चलता।” यही इस संयुक्त की मूल भावना है।

५. कस्सप-संयुक्त—भगवान् बुद्ध ने महाकाश्यप की सन्तोष-वृत्ति की प्रशंसा की है। महाकाश्यप यथा-प्राप्त भोजन, यथा-प्राप्त वस्त्र, यथा-प्राप्त शयनासन (निवास-स्थान) और यथा-प्राप्त पथ्य-औषध आदि की सामग्री से सन्तुष्ट हो जाने वाले हैं। भगवान् ने दूसरे भिक्षुओं को भी ऐसा ही होने का उपदेश दिया है।

६. लाभ-सत्कार-संयुक्त—लाभ और सत्कार से विरत रहने का भिक्षुओं को भगवान् के द्वारा उपदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लाभ और

सत्कार को चाहने वाले भिक्षु का पतन हो जाता है और उसकी वही गति होती है जो अंकुश को निगलने वाली मछली की।

७ राहुल संयुक्त—राहुल को संयम का उपदेश। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सभी अनित्य और दुःख-रूप हैं। उनमें 'मैं' या 'मेरा' की भावना करने से दुःख ही हो सकता है। उनमें से किसी के विषय में 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा आत्मा है' ऐसी भावना करना उपयुक्त नहीं।

८, लक्ष्ण-संयुक्त—एक दिन धर्मसेनापति सारिपुत्र और एक अन्य भिक्षु जिसका नाम लक्ष्ण (लक्षण) था साथ साथ भिक्षा-चर्या को जा रहे थे। अचानक सारिपुत्र को हँसी आ गई। भिक्षा से लौट आने के बाद लक्ष्ण ने उनकी इस हँसी का कारण पूछा। धर्म सेनापति ने भगवान् बुद्ध और अन्य भिक्षुओं की उपस्थिति में उसका कारण बताया।

९ ओपम्म-संयुक्त—भगवान् ने भिक्षुओं को सचेत और जागरूक रहने का उपदेश दिया है। यहाँ उन्होंने उपमा (ओपम्म) की है। जिस प्रकार यदि लिच्छवि गणतन्त्र के लोग सतत जागरूक और सचेत नहीं रहेंगे तो अजातशत्रु (मगधराज) उन्हें दबा लेगा, पराजित कर देगा। इसी प्रकार यदि भिक्षु अपने आचरण में थोड़ा भी प्रमाद करेंगे, तो उन्हें मार अपने फन्दे में दबा लेगा।

१०. भिक्षु-संयुक्त—महामोग्गल्लान (महामीद्गल्यायन) का भिक्षुओं को 'आर्य-मौन' पर उपदेश। उन्होंने बताया है कि 'आर्य-मौन' का वास्तविक आचरण द्वितीय ध्यान की अवस्था में होता है। भगवान् बुद्ध नन्द और तिष्य (निस्स) नामक भिक्षुओं को भिक्षु-नियमों का पूरा पालन करने को कहते हैं।

३—खन्धवग्ग

१. खन्ध-संयुक्त—पञ्चस्कन्धों का वर्णन है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान अनित्य, परिवर्तन-शील और दुःख-रूप हैं। इनमें 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा हूँ' या 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार की भावना साधक को नहीं करनी चाहिये। बल्कि इनके उदय (उत्पत्ति) और व्यय (विनाश) का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये और इनमें मन को आसक्त नहीं करना चाहिये। पञ्चस्कन्धों की अनित्यता और दुःखमयता का चिन्तन करने पर काम-वासना रह ही नहीं सकती, और पुनर्जन्म, अविद्या, आत्माभिविशेष, सभी नष्ट हो जाते हैं।

२. राघ-संयुक्त—स्थविर, राघ ने भगवान् से मार, लृण्णा, अनित्यता आदि पर प्रश्न पूछे हैं। भगवान् के उत्तर बड़े मार्मिक हैं।

३. हिदिठ-संयुक्त—मिथ्या मतवादों की उत्पत्ति का कारण भगवान् ने बताया है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में 'मे' या 'मेरा' की भावना करना, इस प्रकार के चिन्तनो में लगे रहना जैसे कि क्या यह लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, सान्त है या अनन्त है, क्या जीव और शरीर दो अलग अलग हैं या एक हैं, आदि, इस प्रकार के विचारों की आसक्ति ही मिथ्या मतवादों का कारण है।

४. ओक्कन्तिक-संयुक्त—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, शरीर और मन, ये सभी अनित्य, परिवर्तशील और दुःख रूप हैं, इनमें 'आत्मा' (अत्ता) की उपलब्धि नहीं होती, इस प्रकार जिसकी स्मृति सदा उपस्थित रहती है वही धर्म-मार्ग में विचरण करने वाला भिक्षु है।

५. उप्पाद-संयुक्त—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और मन का उत्पन्न होना ही जन्म, जरा, मरण, दुःख और शोक का उत्पन्न होना है—बुद्ध-उपदेश।

६. किलेस-संयुक्त—क्लेश या चित्त-मलो का विवरण है। चक्षु और दृश्य पदार्थ में, श्रोत्र और शब्द में, घ्राण और गन्ध में, जिह्वा और रस में, काय और स्पृष्टव्य में, मन और धर्मों (पदार्थों) में इच्छा और आसक्ति का होना ही चित्त का मल है।

७. सारिपुत्त-संयुक्त—आनन्द ने धर्मसेनापति सारिपुत्त से पूछा है कि उन्होंने अपनी इन्द्रियों को किस प्रकार शमित किया है ? धर्मसेनापति ने उत्तर-स्वरूप कहा है "एकान्त-वास (प्रविवेक) से उत्पन्न, सुख और सौमनस्य से युक्त, प्रथम ध्यान में स्थित रह कर, विषयो से दूर रह कर, 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा है' इस प्रकार के विचारों को त्याग कर मैंने अपनी इन्द्रियों को शमित किया है।"

८. नाग-संयुक्त—नागों की चार प्रकार की उत्पत्तियाँ हैं, जैसे कि अंडे से उत्पत्ति, माँ के पेट से उत्पत्ति, स्वेद से उत्पत्ति, माता-पिता से उत्पत्ति।

९. सुपण्ण-संयुक्त—सुपर्ण नामक पक्षियों की भी चार प्रकार की उत्पत्तियाँ हैं, अंडे से उत्पत्ति, माँ के पेट से उत्पत्ति, स्वेद से उत्पत्ति, बिना माता-पिता के उत्पत्ति।

१०. गन्धर्व-काय-संयुक्त—गन्धर्व जाति के देवताओं का वर्णन है।

११ बलाह-सयुत—'बलाहक कायिक' अर्थात् बादल रूपी काया वाले देवताओं का वर्णन है।

१२ वच्छगोत-सयुत—वच्छगोत नामक परिव्राजक की मिथ्या-धारणाओं का भगवान् के द्वारा निवारण। क्या लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, सान्त है या अनन्त है, जीव और शरीर एक ही हैं या अलग अलग हैं, आदि मिथ्या धारणाओं का कारण भगवान् न पब स्कन्धो (रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान) के वास्तविक स्वरूप (अनित्य दुःख अनात्म) का अज्ञान ही बनाया है। वच्छगोत परिव्राजक का भगवान् से सवाद मज्झिम-निकाय के तेलिज्ज वच्छगोत-सुत्त' (१।३।१) में भी हुआ है।

१३ भान (या समाधि) सयुत—ध्यान या समाधि का विवरण है। भगवान् ने कहा है कि जो पुरुष ध्यान और उसकी प्राप्ति की रक्षा करने में कुशल है, वही सर्वोत्तम ध्यानी है।

४—संन्यासन-वग्ग

१ संन्यासन सयुत—चक्ष और रूप श्रोत्र और शब्द, घ्राण और गन्ध, काया और स्पर्श, मन और वस सभी अनित्य, दुःख और अनात्म है। इन सब में 'मे' और 'मेरा' की भावना करना उपायुक्त नहीं। इनमें जब आसक्ति को मनुष्य नष्ट कर देता है तो वह बन्धन में उतर जाता है। उच्चतम समय भी यही है।

२ वेदना-सयुत—सुखा दुःखा और न-सुख-न-दुःखा, ये तीन वेदनाएँ हैं। उनमें सुख की वेदना को दुःख के रूप में देखना चाहिये दुःख की वेदना को शूल के रूप में देखना चाहिये और न-सुख-न-दुःख की वेदना को अनित्य के रूप में देखना चाहिये। वेदनाओं को छोड़ देना वाला अनासक्त भिक्षु ही 'सम्यक् दृष्टि' सम्पन्न कहलाता है।

३ मातुगाम-सयुत—स्त्रियों-सम्बन्धी बृद्ध-प्रवचन है। भगवान् ने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक दुःखभागिनी माना है। अतः ब्रह्मचर्य-जीवन की उनके लिये उतनी ही अधिक आवश्यकता भी। स्त्रियों को पाँच विशेष कष्ट हैं—बाल्य काल में माता-पिता का घर छोड़ना पड़ता है, उसे छोड़ कर दूसरे (पति) के घर जाना पड़ता है, गर्भ धारण करना पड़ता है, प्रसव करना पड़ता है, पुरुष की सेवा करनी पड़ती है। संसार में रूप, धन, चरित्र और परिश्रमी स्वभाव

वाली एव सन्तान प्रसविनी स्त्री का आदर होता है। यदि स्त्री पतिव्रता, विनीत, ऊँजाशील और ज्ञानवती हो तो वह मरने के बाद सद्गति प्राप्त करती है। दुरा-चारिणी, मूर्खा और निर्लज्जा होने पर वह मरने के बाद दुर्गंतियो में पड़ती है।

४ जम्बुखादक-सयुक्त—जम्बुखादक नामक परिव्राजक के 'प्रति धर्म-सेनापति सारिपुत्र का बुद्ध-धर्म पर उपदेश है। निर्वाण और अर्हत्त्व का अर्थ सारिपुत्र ने राग, द्वेष और मोह से विमुक्ति कहा है। इसे प्राप्त करने का उपाय आर्ष अष्टाङ्गिक मार्ग ही है। जिसने राग-द्वेष को छोड़ दिया वही मनुष्य सुखी है। आस्रवो (चित्त-मलो) में विमुक्ति पाने का आर्ष अष्टाङ्गिक मार्ग से अति-रिक्त और कोई उपाय नहीं है।

५ सामडक-नयन—सामडक नामक परिव्राजक के प्रति सारिपुत्र का 'निर्वाण' (निर्वाण) पर उपदेश है। विषय वस्तु उपर्युक्त सयुक्त के समान ही है।

६ मोग्गल्लान-सयुक्त—महामोग्गल्लान (महामौदगल्यायन) द्वारा भिक्षुओं को चार ध्यानो का उपदेश है। दीघ और मज्झिम निकायो के इस सम्बन्धी वर्णन से यहाँ कोई विशेषता नहीं है। बिल्कुल उन्हीं शब्दों में यहाँ भी चार ध्यानो का विवरण दिया गया है। अरूपावचर भूमि के आकाशानन्त्यायतन विज्ञानानन्त्यायतन आकिचन्त्यायतन और नैवसज्जानासज्जयतन नामक ध्यान-अवस्थाओं का भी यहाँ वर्णन किया गया है।

७ चित्त सयुक्त—चक्षु श्रोत्र, घ्राण, काय और मन रूपी इन्द्रियाँ बन्धन की कारण नहीं हैं। रूप शब्द गन्ध स्पर्श और मानसिक धर्म भी बन्धन के कारण नहीं हैं। बन्धन की कारण तो वह वासना है तृष्णा है जो चक्षु और रूप के संयोग से उत्पन्न होती है श्रोत्र और शब्द के संयोग से पैदा होती है, घ्राण और गन्ध के संयोग से पैदा होती है, वाय और स्पर्श के संयोग से पैदा होती है, मन और धर्मों के संयोग से पैदा होती है। अतः इस वासना या तृष्णा का निरोध ही बन्धन-विमुक्ति का कारण है।

८ गामणि-सयुक्त—भोगवाद और तपश्चरण की अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश गामणि को दिया गया है। श्रोत्र को छोड़कर क्षमाशील होने का भी यहाँ उपदेश दिया गया है।

९ असंखत-सयुक्त—निर्वाण असंस्कृत अर्थात् अकृत है। राग द्वेष और मोह का सम्पूर्ण निरोध ही 'निर्वाण' कहा जाता है, कायिक-मानसिक जागरूकता

(स्मृति-सम्प्रजन्य) चित्त-शान्ति (क्षमय), आन्तरिक ज्ञान-दर्शन (विपश्यना) चार स्मृति-प्रस्थान और आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यही उसकी प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन हैं।

१०. अव्याकृत-सयुक्त—कोशलराज प्रसेनजित् ने क्षेमा (खेमा) नाम की भिक्षुणी से पूछा है “क्या मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं या नहीं रहते? या रहते भी हैं और नहीं भी रहते?”। क्षेमा ने इसके उत्तर स्वरूप केवल यह कहा है कि तथागत ने इसे अव्याकृत कर दिया है अर्थात् उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य के लिये आवश्यक न समझकर अकथनीय कर दिया है। साथ में वह यह भी कहती है कि तथागत का ज्ञान गम्भीर समुद्र के समान है, जिसकी याह नहीं ली जा सकती। जब अनिरुद्ध, सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जैसे बुद्ध के अन्य शिष्यों से यह प्रश्न पूछा जाता है तो वे भी उसका उसी प्रकार उत्तर देने हैं जैसे क्षेमा भिक्षुणी ने दिया है। दीघ और मज्झिम निकायो के ‘दस अव्याकृत’ (अकथनीय) धर्मों के समान यहाँ भी बुद्ध-मन्तव्य विमल जल के समान स्वच्छ दिखलाई पड़ता है। पासादिक-सुत्त (दीघ ३।६) और चूल मालुक्य-मुत्त (मज्झिम. २।२।३) के समान ही इस सयुक्त की विषय-वस्तु है।

५—महावग्ग

१ मग्ग-सयुक्त—आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग (सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि) का पूरे विवरण के साथ वर्णन किया गया है।

२ बोज्झंग-सयुक्त—परम ज्ञान (बोधि) के सात अङ्गों यथा स्मृति, धर्म-गवेषणा (धम्मविचय) वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि (चित्त-प्रसाद) समाधि और उपेक्षा का विस्तृत वर्णन किया गया है।

३ सतिपट्ठान-सयुक्त—काया में कायानुपश्यी होना, वेदनाओं में वेदमानुपश्यी होना, चित्त में चित्तानुपश्यी होना और धर्मों (पदार्थों) में धर्मानुपश्यी होना, इन चार स्मृति-प्रस्थानों (सतिपट्ठान) का यहाँ दीघ^१ और मज्झिम^२ निकायो के समान शब्दों में विस्तृत वर्णन किया गया है।

१. देखिये महासतिपट्ठान-सुत्त (दीघ. २।९)

२. सतिपट्ठान-सुत्त (मज्झिम. १।१।१०)

४. इन्द्रिय-संयुक्त—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा इन पाँच इन्द्रियों अथवा ज्ञान-शक्तियों का वर्णन है।

५. सम्मप्यधान-संयुक्त—जो चित्त-मल अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी उत्पत्ति को रोकना, जो चित्त-मल उत्पन्न हो चुके हैं उनकी नष्ट करना, जो शुभ कर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको उत्पन्न करना, जो उत्पन्न हो चुके हैं उनको बढ़ाना, इन चार सम्यक्-प्रधानों या शुभ प्रयत्नों का यहाँ विस्तृत वर्णन किया गया है।

६. बल-संयुक्त—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन पाँच बलों का वर्णन है।

७. इन्द्रिपाद-संयुक्त—इच्छा-शक्ति (छन्द), वीर्य, चित्त और मीमांसा (बीमसा) इन चार ऋद्धिपादों या योग-सम्बन्धी विभूतियों का वर्णन है।

८. अनुरुद्ध-संयुक्त—शरीर, वेदना, मन और मानसिक धर्म, इन सब पर अद्भुत संयम प्राप्त कर किस प्रकार स्वविर अनुरुद्ध ने योग की विभूतियों को प्राप्त किया है, इसका वर्णन है।

९. ज्ञान-संयुक्त—ध्यान की चार अवस्थाओं का वर्णन है। वर्णन की भाषा बिल्कुल वही है जो प्रथम दो निकायो में। किस प्रकार शील और सदाचार में प्रतिष्ठित होकर, एकान्त-वास का सेवन कर, साधक क्रमशः ध्यान की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्थाओं को प्राप्त करता है, इसका त्रिपिटक में प्रायः समान शब्दों में अनेक बार वर्णन किया गया है।^१ संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि प्रथम ध्यान की अवस्था में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता रहते हैं।^२ द्वितीय ध्यान की अवस्था में वितर्क और विचार का प्रहाण हो जाता है और केवल समाधि से उत्पन्न प्रीति और सुख रहते हैं। तृतीय ध्यान की अवस्था में प्रीति और सुख से भी उपेक्षा हो जाती है और साधक उपेक्षा और स्मृति के साथ ध्यान करने लगता है। चतुर्थ ध्यान में चूंकि सुख-दुःख, सौमनस्य, दोर्मनस्य पहले से ही अस्त हुए रहते हैं, अतः साधक न दुःख और न सुख वाले तथा स्मृति और उपेक्षा से शुद्ध, इस ध्यान को प्राप्त करता है।

१. मिलाइये अम्यापान-सत्ति सुख (मज्झिम. (३।२।८)

१०. आनापान-संयुत—भगवान् ने प्राणायाम या स्वास-प्रश्वास को नियमित करने का उपदेश दिया है और उसे मार्ग-प्राप्ति का सहायक माना है।^२

स्रोतापत्ति-संयुत—स्रोतापत्ति अवस्था अर्थात् धर्म रूपी नदी की धारा में पडना, इसका वर्णन किया गया है। बुद्ध-धर्म और संघ में जिसकी श्रद्धा और निष्ठा है वह सासारिक लाभो की चिन्ता नहीं करता। वह इच्छा और द्वेष को छोड़कर फिर इस लोक में नहीं आता।

मच्च-संयुत—चार आर्य सत्यो का वर्णन है। दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध और दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्, इन चार आर्य सत्यो का उपदेश बुद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा है। प्रायः समान शब्दो में इन सम्बन्धी उपदेश का वर्णन विपिटक में अनेक बार आया है।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण में यद्यपि वर्गों और संयुक्तों के क्रम से उनकी विषय-वस्तु का संक्षिप्त दिग्दर्शन करा दिया गया है, किन्तु उनके असंख्य सुत्तो की वह गामग्री अभी बाकी ही बच रहती है जो उन्होंने बुद्ध, उनके जीवन, उनके उपदेश, इसी प्रकार बुद्ध-शिष्यों के जीवन और उपदेश, तत्कालीन धर्मोप-देष्टाओ और धार्मिक विचारों के साथ बुद्ध और उनके धम्म का सम्बन्ध, तत्कालीन ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थिति, एवं इसी प्रकार के अन्य महत्त्व-पूर्ण विषयों के सम्बन्ध में दी है। इन सम्बन्धी स्मृतियों का कुछ संक्षिप्त दिग्दर्शन करना यहाँ आवश्यक होगा। संयुक्त-निकाय के 'धम्म चक्क पवत्तन-सुत्त' में (जो विनय-पिटक—महावग्ग के इस सम्बन्धी वर्णन की पुनरुक्ति ही है) हम वागण्णो के ऋषिपत्तन मृगदाव (वर्तमान सागरनाथ) में पञ्चवर्गीय भिक्षुओ को उपदेश करते देखते हैं। काम-वासनाओ में काम-लुप्त होना और काय-क्लेश में लगना, इन दो अनियों के त्याग एवं आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग

२. मिलाइये विशेषतः भयभेरव-सुत्त (मज्झिम. १।१।४); द्वेषा वितक्क सुत्त (मज्झिम. १।२।९) महाअस्सपुर-सुत्त (मज्झिम. १।४।९); धूलहन्तिप-दोपम सुत्त (मज्झिम. १।३।७ ; सामञ्जसकल सुत्त (दीघ. १।२); अम्बट्ठ-सुत्त (दीघ. १।३); सोणवड सुत्त (दीघ. १।४); कूटबन्त सुत्त (दीघ. १।५); महाल्लिसुत्त (दीघ. १।५) पोठ्ठपाव-सुत्त (दीघ. १।९) केवट्ट-सुत्त (दीघ. १।११) सुभ-सुत्त (दीघ. १।१०, ; चक्कवत्तिसीहनाव सुत्त (दीघ. ३।३); संगीतिपरियावसुत्त (दीघ. ३।१०) आदि, आदि।

रूपी मध्यम-मार्ग के आचरण तथा चार आर्य सत्यो का उपदेश देते यहाँ हम प्रथम बार भगवान् को देखते हैं। सत्तावतन-संयुक्त में (यहाँ भी विनय-पिटक-महावग्ग के समान ही) हम तथागत को भिक्षुओं को इस प्रकार सम्बोधित करते हुए देखते हैं "भिक्षुओ ! जितने भी मानुष और दिव्य पाश हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। तुम भी दिव्य और मानुष पाशों से मुक्त होओ ! भिक्षुओ ! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनो के सुख के लिये, लोक पर दया करने के लिये, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिये, हित के लिये, सुख के लिये, विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ ! भिक्षुओ ! आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अन्त में कल्याणकारी धर्म का उसके पूरे शब्दों और अर्थों के साथ उपदेश करते हुए सम्पूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो। ससार में अल्प दोष वाले प्राणी भी हैं। धर्म के न श्रवण करने से उनकी हानि होगी। सुनने से वे धर्म के जानने वाले होंगे। भिक्षुओ ! मैं भी जहाँ उरुवेला और सेनावी गाँव हूँ, वहाँ धर्म-देशना के लिये जाऊँगा।" सत्तिपट्ठान-संयुक्त के जरा-मुत्त में भगवान् की वृद्धावस्था का सजीव चित्र है। भगवान् अपराह्ण में ध्यान से उठ कर धूप में बैठे हैं। आनन्द भगवान् को देखकर कहते हैं "आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! भगवान् के चमड़े का रंग उतना परिशुद्ध, उतना पर्यबदात (उज्ज्वल) नहीं है। अंग भी शिथिल हो गये हैं। पूरी काया में भुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। शरीर आगे की ओर झुका है। आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियो में भी विपरिणाम दिखाई पड़ता है।" "आनन्द ! यह ऐसा ही होता है। जीवन में जरा-धर्म है, आरोग्य में व्याधि-धर्म है। जीवन में मरण-धर्म है।" हम भगवान् और उनके उपस्थाक शिष्य के विमल मनुष्य-रूप को यहाँ देखते हैं। इसी निकाय के सकलिक-सुत्त में हम सूचना पाते हैं कि भगवान् का पैर पत्थर के टुकड़े से विक्षत हो गया है और वे स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ उसको सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार सक्क-संयुक्त में अनाथपिडिक की दीक्षा एवं जेतवन-दान का वर्णन है। विनय-पिटक के चुल्लवग्ग में भी यही वर्णन आया है। संयुक्त-निकाय के भिक्षु-संयुक्त में हम सूचना पाते हैं कि कौशाम्बिक भिक्षुओं के दुर्व्यवहार के कारण भगवान् पात्र-बीवर ले बिना किसी भिक्षु को कहे अकेले ही पारिलेय्यक (पारिलेय्यक भी) नामक स्थान में एकान्त-वास के लिये चले गये हैं। संयुक्त-निकाय के 'उदायि-सुत्त' में हम भगवान् और स्थविर उदायी का

संवाद देखते हैं जो शास्ता और शिष्य के सम्बन्ध के अलावा बुद्ध-धर्म के प्रारम्भिक स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। “भन्ते ! पहले गृहस्थ रहते मुझे धर्म से बहुत लाभ न मिला था। किन्तु भन्ते ! आज मैंने धर्म को जान लिया। मुझे वह मार्ग मिल गया।” “साधु उदायी ! तुम्हें वह मार्ग मिल गया। जैसे जैसे तू इसकी भावना करेगा, वृद्धि करेगा, यह तुम्हें वैसे ही भाव को ले जायगा जिससे कि तू जानेगा “आवागमन क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो चुका, करना था सो कर लिया, अब कुछ करने को बाकी नहीं है।” भगवान् का अपने शिष्य भिक्षुओं के साथ कैसा अनुकम्पायमय सम्बन्ध था, इसका एक और उदाहरण इसी निकाय में देखिये। मम्म-सयुत्त के चुन्द-सुत्त में हम चुन्द समणुद्देस को भगवान् के पास धर्मसेनापति के परिनिर्वाण का सन्देश लाते देखते हैं। इसे सुनते ही आनन्द की क्या हालत होती है, यह उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए “आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वृत्त हो गये, यह सुन कर मेरा शरीर ढीला पड़ गया है, मुझे दिशाएँ नहीं सुझती, बात भी नहीं सूझ पड़ती।” भगवान् सचेत करते हैं “क्यों आनन्द ! क्या मैंने पहले ही नहीं कह दिया है कि सभी प्रियो से जुदाई होती है। इसलिये आनन्द ! आत्म-दीप, आत्म-शरण, अ-परात्मबी होकर विहरो ! धम्मदीप, धम्म-शरण, अपरा-लम्बी होकर विहरो।” इसी सयुत्त के उक्काचेल-सुत्त में सारिपुत्र के परिनिर्वाण के थोड़े दिन बाद ही भगवान् को अपने द्वितीय प्रधान शिष्य महामौद्गल्यायन के भी परिनिर्वाण की सूचना मिलती है। सभी शिष्य अपने शास्ता के सहित स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ इस दुःख को सहने हैं। एक दिन भगवान् गंगा की रेती में उक्काचेल नामक स्थान पर विहरे रहे हैं। भिक्षु-परिषद् को विज्ञापित करने के लिये बैठते हैं किन्तु सर्व प्रथम ध्यान आता है अपने सद्य परिनिर्वृत्त शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्यायन का। बुद्ध का मानवीय रूप फूट पड़ता है “भिक्षुओ ! सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के बिना मुझे यह परिषद् शून्य सी जान पड़ती है। जिस दिशा में सारिपुत्र-मौद्गल्यायन विहरते थे, वह दिशा किसी और की न चाहने वाली होती थी” इतना ही कह पाते हैं कि भगवान् का मानवीय रूप उनके बुद्ध-रूप में परिवर्तित हो जाता है और “भिक्षुओ ! आश्चर्य है तथागत को ! अद्भुत है तथागत को ! इस प्रकार के शिष्यों की जोड़ी के परिनिर्वृत्त हो जाने पर भी तथागत को शोक-परिदेव नहीं है।... भिक्षुओ ! जैसे महान् वृक्ष के खड़े रहते भी उसकी सारवाली

शाखाएँ टूट जायें, उसी प्रकार भिक्षुओं! तत्वागत को भिक्षु-संघ के रहते भी सार वाले सारिपुत्र और महावीर्यत्थायन का परि-निर्वाण है। सो वह भिक्षुओं! कहाँ से मिले। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। इसलिये भिक्षुओं! आत्मदीप, आत्म-शरण, अनन्यशरण होकर विहरो, धर्म-दीप, धर्म-शरण, अनन्यशरण होकर विहरो।" शास्ता का मानवीय रूप और साथ साथ उनका बुद्धत्व यहाँ स्पष्टतम रूप में दिखाई पड़ता है। बुद्ध-धर्म की साधना इसी जन्म की साक्षात् अनुमृति के लिये है, यह तथ्य इस निकाय के सवहुल-सुत्त से भली प्रकार हृदयङ्गम किया जा सकता है। एक ब्राह्मण आकर भिक्षुओं से कहता है "आप लोग वर्तमान को छोड़कर कालान्तर की ओर दौड़ रहे हैं। इस से तो यही अच्छा हो कि आप मानुष कामों का भोग करें।" भिक्षु उत्तर देते हैं "ब्राह्मण! हम वर्तमान को छोड़कर कालान्तर की चीज के पीछे नहीं दौड़ रहे। बल्कि कालान्तर की चीज को छोड़कर ब्राह्मण! हम वर्तमान के पीछे दौड़ रहे हैं। ब्राह्मण! भगवान् ने कामों को बहुत दुःख वाले, बहुत प्रयास वाले, बहुत दुष्परिणाम वाले, कालिक (कालान्तर) कहा है। किन्तु यह धर्म तो सांघटिक के (वर्तमान में फल देने वाला) अ-कालिक, यही साक्षात्कार किया जाने वाला, तब तक पहुँचाने वाला और प्रत्येक शरीर में अनुभव करने योग्य है।" अस्त-दीप सुत्त में हम आत्म-निर्भर होने का उपदेश पाते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति भगवान् ने अनेक स्थलों पर की है और जो उनके धर्म के स्वरूप को समझने के लिये अति आवश्यक है। भगवान् सब को प्रव्रज्या का ही उपदेश नहीं देते थे। बल्कि गृहस्थाश्रम में रह कर भी वे प्रमाद-रहित जीवन की सम्भावना मानते थे। ऐसा ही उन्होंने राजा (मकान बनाने वाले मजदूरों) से इसी निकाय के थपति-सुत्त में कहा भी है "स्थपतियो! गृहवास बाधापूर्ण है, मल का आगमन-मार्ग है। प्रव्रज्या खुली जगह है। किन्तु स्थपतियो! तुम्हारे लिये अप्रमाद से रहना ही उप-युक्त है।" ऐसा मालूम पड़ता है भगवान् के इस अप्रमाद-उपदेश को स्मरण कर के ही अशोक अपनी प्रजाओं को इतनी पुनरावृत्ति के साथ अप्रमाद, का जीवन बिताने को कहता है।^१ सुयुत-निकाय में बुद्धकालीन भारत में प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायों और उनके प्रधान आचार्यों एवं बुद्ध और

१. देखिये आगे दसवें अध्याय में अशोक के अभिलेखों का विवरण।

उनके धर्म के साथ उनके सम्बन्धों पर भी प्रकाश डालने वाले काफी वर्णन हैं। इस प्रकार सयुक्त निकाय के खन्ध सयुक्त में हम उस काल के छ प्रसिद्ध आचार्यों यथा पूर्ण काश्यप मक्खली (मस्करी) गोशाल मज्ज वेलिठिठपुत्त प्रबुध-कात्यायन^१ आदि का वर्णन पाते हैं। इसी प्रकार मोग्गल्लान-सयुक्त के असि-बन्धकपुत्त-सुत्त और निगण्ठ-सुत्त में हम बुद्ध धर्म और तत्कालीन जैन धर्म के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में पर्याप्त सूचना मिलती है। तत्कालीन याज्ञिक ब्राह्मणों के यज्ञवाद और बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद में क्या ऐतिहासिक सम्बन्ध है और किम प्रकार एक के सामने दूसरे को झुकना पड़ा यह देखने के लिये सयुक्त निकाय का सन्दर्भिक भारद्वाज मन्त्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कोशल देश में सन्दर्भिका नदी पर भारद्वाज नामक ब्राह्मण हवन कर रहा है। भगवान् भी उधर चारिवा करते हुए निकल पाते हैं। वह उन्हें देख कर यज्ञ से बचा हुआ अन्न देना चाहता है किन्तु पहले पूछता है आप कौन जानते हैं भगवान् का ज्ञान उभाड़ पाना है जानते हैं या नहीं। आचरण पूरा। नाथ से आग पैदा होती है। नाथ कुल का भी पुरुष मूर्तिमान् जाना पाप रहित मनु हो सकता है। जो मन्त्र का आचरण करने वाला जितन्द्रिय और ज्ञान के अन्त को पहचाने हुआ है और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त कर लिया है वह यज्ञ में उपनीत ही है और वह काल से दक्षिणा दत्त योग्य है। जो उसे देता है वह दक्षिणाग्नि में ही हवन करता है। भारद्वाज को एम उदा गतिशय वचन सुन कर श्रद्धा उत्पन्न होती है। वह कहता है निश्चय ही यह मन्त्र यज्ञ मन्त्र है जो हम ज्ञान को प्राप्त (वेदग) पुरुष का मन देखा। हमारे मन को न देखने में ही हमारे मन हव्य शेष खाते हैं। हे गोतम! आप भोजन कर। आप ब्राह्मण हैं। भारद्वाज ब्राह्मण हैं यह बुद्ध प्रशंसा दिखलाती है कि यज्ञकारी होने हुए भी ब्राह्मण ज्ञान और सदाचरण की प्रतिष्ठा को समझते हैं और उसे देखकर उनके सामने नतमस्तक होना भी जानते हैं। भारद्वाज ब्राह्मण का बुद्ध को ब्राह्मण तक मानने की उद्यत हो जाना और उनकी प्रशंसा करना उसकी उदारता का सचक है। कुछ भी हो यज्ञ का ही सर्वस्व मानने वाले

१ सुत्त-पिटक के प्रबुध कात्यायन को डा० हंसबन्धु रायचौधरी ने उप-निषद् के कबन्धी कात्यायन से मिलाया है। देखिये उनका पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाई इन्डिया, पृष्ठ २१ (तृतीय संस्करण, १९३२)

ब्राह्मणों को भी बुद्ध के ज्ञान-यज्ञ का लोहा अवश्य मानना पड़ा। भारद्वाज को उद्बोधित करते हुए भगवान् जैसे कहते हैं “ब्राह्मण ! लकड़ी जला कर शुद्धि मत मानो। यह तो बाहरी चीज है। पण्डित लोग उसमें शुद्धि नहीं बतलाते जो बाहर से भीतर की शुद्धि है। ब्राह्मण ! मैं दारु-दाह छोड़ भीतर की ज्योति जलाना हूँ। नित्य आग वाला, नित्य एकान्त-चित्त वाला हो, मैं ब्रह्मचर्य-पालन करना हूँ। ब्राह्मण ! यह तेरा अभिमान सरिया का भार है, शोध घुसा है, मिथ्या-भाषण भस्म है, जिह्वा खुबा है और हृदय ज्योति का स्थान है। आत्मा के दमन करने पर पुरुष को ज्योति प्राप्त होती है। ब्राह्मण ! शील तीर्थ वाला, मन्तवजनों से प्रशसित, निर्मल धर्म रूपी सगेबर है। इसी में वेद को जानने वाले (वेदगू) पुरुष नहाकर बिना भीगे गात्र के पार उतरते हैं। ब्रह्म-प्राप्ति, सत्य धर्म मयम और ब्रह्मचर्य पर आश्रित है। तू ऐसे हवन किये हुआ का नमस्कार कर। मैं उनका पुरुषों को सयमी बनाने के लिये सारथी-स्वरूप कहता हूँ।” इस प्रकार इस निकाय में हमें बुद्ध-जीवन, बुद्ध और उनके शिष्य, एवं बुद्ध-धर्म और तत्कालीन अन्य धार्मिक माधनाओं के साथ उसके सम्बन्ध आदि के विषय में प्रभन जानकारी मिलती है।

ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ का भी इस निकाय में प्रथम दो निकायों की तरह काफी परिचय मिलता है। जहाँ तक राजनैतिक इतिहास का सम्बन्ध है, इस निकाय में कोशलराज प्रसेनजित् का वर्णन आया है और मगध-राज अजातशत्रु के साथ उसके युद्ध, अजातशत्रु की पराजय और बाद में प्रसेनजित् की पुत्री वज्जा (वजिरा) का उससे विवाह और भेंट-स्वरूप काणी-प्रदेश की प्राप्ति इन घटनाओं का विवरण पहले किया ही जा चुका है। कौशाम्बी-नरेश उदयन (उदेन) का भी यही वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त लिच्छवि, कोलिय आदि अत्रिय राजाओं के जहाँ-तहाँ वर्णन भरे पड़े हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजगृह में वेलुवन, सुमुमार गिरि में भंसकलावन, वैशाली में महावन आदि वनों, नैरजरा, गंगा, यमुना आदि नदियों, मगध में गिरिव्रज और अवन्ती में कुरुरघर आदि पर्वतों, न्यश्रीधाराय (कपिलवस्तु) कुक्कुटागम (पाटलिपुत्र) आदि नगरों (विष्णु-निवासों), नालक (मगध) शाल (कोसल) वेलुवार (कोसल) आदि ग्रामों, मगध, वज्जि, कोसल आदि प्रदेशों, और देवदह, कपिलवस्तु, साकेत आदि नगरों तथा अनेक कस्बों (निगमों) के वर्णन भरे पड़े हैं, जो तत्कालीन भारतीय प्रदेशों और

उनके निवासियों के जीवित सम्बन्धी काफी महत्वपूर्ण ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं।

ई—अंगुत्तर-निकाय^१

अंगुत्तर-निकाय सुत्त-पिटक का चौथा बड़ा भाग है। बुद्ध-धर्म के जिस स्वरूप का ज्ञान हमें प्रथम तीन निकायों में मिलता है, वही अंगुत्तर-निकाय का भी विषय है। केवल अंगुत्तर-निकाय की शैली में कुछ भिन्नता है। सध्याबद्ध शैली इस निकाय की सब से बड़ी विशेषता है। जैसा पहले दिखाया जा चुका है सम्पूर्ण निकाय ग्यारह निपातों में विभक्त है, यथा—एक-निपात, दुक्-निपात, त्रिक-निपात, चतुक्क-निपात, पञ्चक-निपात, छक्क-निपात, सत्तक-निपात, अट्ठक-निपात, नवक-निपात, दसक-निपात तथा एका-दमक-निपात। प्रत्येक निपात वर्गों में विभक्त है। ग्यारह निपातों की वर्ग-संख्या क्रमशः इस प्रकार है (१) २१ वर्ग (२) १६ वर्ग (३) १६ वर्ग (४) २६ वर्ग (५) २६ वर्ग (६) १२ वर्ग (७) ९ वर्ग (८) ९ वर्ग (९) ९ वर्ग (१०) २२ वर्ग (११) ३ वर्ग। इस प्रकार ग्यारह निपात कुल १६९ वर्गों में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में अनेक सुत्त हैं जिनकी कम से कम संख्या ७ और अधिक से अधिक २६० है। कुल मिलाकर अंगुत्तर-निकाय में २३०८ सुत्त हैं। आकार में प्रायः सद्युत्त-निकाय के सुत्तों के समान ही छोटे हैं और उन्हीं के समान उनका विषय भी कोई बुद्ध-प्रवचन या किसी के साथ हुआ बुद्ध-संवाद है। अंगुत्तर-निकाय के प्रत्येक निपात में ऐसी संख्याओं से सम्बद्ध उप-देशों का संग्रह किया गया है जिनकी समता उक्त निपात की संख्या से है। इस प्रकार एकक-निपात में केवल उन उपदेशों का संग्रह है जिनका सम्बन्ध संख्या एक से है। इसी प्रकार दुक्-निपात में केवल उन उपदेशों का संग्रह है जिनका सम्बन्ध संख्या दो से है। इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई यह संख्या

-
१. मॉरिस तथा हार्डी द्वारा पाँच जिल्हों में रोमन लिपि में सम्पादित, बर्लि-टैक्सट मोसापटी द्वारा प्रकाशित, लंडन १८८५-१९००। छठी जिल्ह में मेबिल हन्ट ने अनुवचनिर्वाही है। सिंहली लिपि में देवभित्त का संस्करण, कोलम्बो १८९३, प्रसिद्ध है। बरमी और अन्य सिंहली संस्करण भी उपलब्ध हैं। हिन्दी में अभी कोई संस्करण या अनुवाद नहीं निकला।

एकदसक-निपात तक पहुँच जाती है, जिसमें भगवान् बुद्धदेव के उन उपदेशों का संग्रह है जिनके विषय का सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार सख्या ग्यारह से है। यही कारण इस निकाय के अगुत्तर-निकाय (बकोत्तर-निकाय) नाम-करण का भी है। 'मिलिन्दपञ्च' में इसी निकाय का नाम 'एकुत्तर-निकाय' (एकोत्तर-निकाय) भी कहा गया है।^१ उसका भी यही अर्थ है। सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के सस्कृत-त्रिपिटक में भी यह निकाय 'एकोत्तरगम' के नाम से ही प्रसिद्ध था, यह उसके चीनी अनुवाद से विदित होता है। अगुत्तर-निकाय की सख्या-बद्ध शैली उस के लिये कोई नहीं है। थोड़ी बहुत यह प्रत्येक निकाय में पाई जाती है। अतः उसके आधार पर इस संग्रह को प्रथम तीन निकायों की अपेक्षा काल-क्रम में बाद का ठहराना ठीक नहीं माना जा सकता। वास्तव में तो प्रत्येक निकाय में ही, बल्कि कहीं कहीं प्रत्येक सुत्त में ही, पूर्व और उत्तर-कालीन परम्पराओं के साक्ष्य साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। यही बात अगुत्तर-निकाय में भी है। अतः गणनात्मक शैली की बहुलता होने के कारण ही अगुत्तर-निकाय को बाद का संग्रह नहीं माना जा सकता। जैसा अभी कहा गया, गणनात्मक प्रणाली थोड़ी-बहुत मात्रा में प्रत्येक निकाय में पाई जाती है। दीघ-निकाय के सगीति-परियाय-सुत्त और दसुत्तर-सुत्त एवं खुद्दक-निकाय के खुद्दक-पाठ (कुमारपञ्च) धेरगाथा, धेरीगाथा, इतिवुत्तक आदि में वस्तु-विन्यास सख्यात्मक वर्गीकरण को के शैली आधार पर ही किया गया है। बाद में चल कर अभिधम्म-पिटक में तो यह प्रणाली पूरे सात महाप्रयोगों का ही आधार बन जाती है। चूँकि अगुत्तर-निकाय की अभिधम्म-पिटक से इस विषय में सब से अधिक समानता है, बल्कि उसके ग्यारह निपातों से अभिधम्म-पिटक के एक ग्रन्थ (पुग्गळ पञ्जाप्ति) की तो सारी विषय-वस्तु ही निकाली जा सकती है, अगुत्तर-निकाय के इस प्रकार वर्गीकृत बुद्ध-वचनों को उत्तरकालीन संग्रह नहीं माना जा सकता। जैसा हम पहले भी दिखा चुके हैं, बुद्ध-वचनों का संरक्षण, उस युग में, सुनने वालों की स्मृति में ही किया जाने के कारण, उसकी सहाय्यार्थ सख्यात्मक सविधान की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिये कभी कभी स्वयं शास्ता भी अपने उपदेशों में इस प्रकार के तत्त्व का समिध्वन कर देते थे।

यह हम अंगुत्तर-निकाय के एकक-निपात के 'कज्जगला-सूत' में अच्छी प्रकार देख सकते हैं। कुछ उपासक कज्जगला नामक भिक्षुणी के पास जाकर पूछते हैं "अग्या ! भगवान् ने यह कहा है 'यह प्रश्नों में एक प्रश्न, एक उद्देश, एक उत्तर; दो प्रश्न, दो उद्देश दो उत्तर . . . दस प्रश्न, दस उद्देश, दस उत्तर। भगवान् के इस संक्षिप्त कथन का उत्तर किस प्रकार समझना चाहिये ? " कज्जगला भिक्षुणी ने कहा "एक प्रश्न, एक उद्देश, एक उत्तर। यह जो भगवान् ने कहा, वह इस कारण कहा। आवसो ! एक वस्तु में भिक्षु भली प्रकार निर्वेद को प्राप्त हो, भली प्रकार विराग को प्राप्त हो, भली प्रकार विरक्त हो, अच्छी प्रकार अन्तर्दयी हो, इसी जन्म में दुःख का अन्त करने वाला हो। किस एक धर्म में ? 'सभी मन्त्र आहार पर निर्भर हैं'। आवसो ! भगवान् ने जो यह कहा 'एक प्रश्न, एक उद्देश, एक उत्तर। वह इसी कारण कहा।" इसी प्रकार उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ती हुई कज्जगला भिक्षुणी दस प्रश्न, दस उद्देश, दस उत्तर (व्याकरण) तक की व्याख्या करती है। गणनात्मक विधान होते हुए भी स्वयं उपदेश की गम्भीरता में कोई अन्तर यहाँ नहीं आता। यही बात विस्तार से हम अंगुत्तर-निकाय में भी देखने हैं। चार आर्य सन्ध, आर्य-अष्टाङ्गिक मार्ग, सात बोध्यङ्ग, चार सम्यक् प्रधान, पांच इन्द्रिय आदि सभी मौलिक बुद्ध-उपदेश इसी संख्यात्मक तत्त्व की सूचना देते हैं। अंगुत्तर-निकाय में केवल इसे उनके वर्ग-बद्ध स्वरूप में प्रस्तुत करने का आधार मान लिया गया है। अतः निश्चित है कि इसके अनेक सूत या अंश जो पिछले निकायों में अनेक प्रसंगों में आ चुके हैं, यहाँ संख्यात्मक प्रणाली को पूर्णता देने के लिये फिर रख दिये गये हैं।^१ उदाहरणतः चार आर्य सत्त्यों और आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्बन्धी उपदेश विनय-पिटक के महावग्ग तथा सयुत्त-निकाय के 'धम्मचक्क पवत्तन-सुत्त' में स्वभावतः वाराणसी में दिये हुए उपदेश के रूप में अंकित हैं, किन्तु अंगुत्तर-निकाय में चार आर्य सत्त्यों सम्बन्धी उपदेश चतुक्क-निपात और आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्बन्धी उपदेश अष्टक-निपात में मगूहीत हैं। अतः यह बहुत सम्भव है कि कुछ स्थलों में अंगुत्तर-निकाय के मत टीका और मज्झिम निकायों के परिचित, विभक्त अथवा संक्षिप्त स्वरूप ही हो। किन्तु अधिकतर स्थलों में वे मौलिक ही हैं और

१. इनकी सूची के लिये देखिये पालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित अंगुत्तर-निकाय, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ८ (भूमिका)

उनकी उपयुक्तता उनके सध्यात्मक स्वरूप में वह^१ अनविग्रह भी हैं। अगुत्तर-निकाय जैसा हम अभी दख्य बद्ध और उनके धम्म और विनय के सम्बन्ध में कुछ एसी भी सचना दता हैं जो प्राचीन भी है और साथ ही साथ अन्य निकायों में भी नहीं मिलती। पुरुषवर्तियों और सध्यात्मक विवरण विषयत पाश्चात्य विद्वानों की बड़ अचिक्क प्रतीत हुए हैं अतः उन्होंने अगुत्तर-निकाय के वास्तविक मल्याकन करने में बड़ी कृपणता दिखाई है। साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से अगुत्तर-निकाय का स्थान दीघ मज्झिम और मयुत्त निकायों के साथ ही है और उसमें भी केवल कुछ कविम वर्गीकरण में बुद्ध के जीवन और उपदेशों की वही साक्षान्त सम्पर्क से प्राप्त स्मृतियाँ उपलब्ध होती हैं जैसी प्रथम तीन निकायों में। यह हम उसकी विषयवस्तु के विवरण से अभी दख्य।

अगुत्तर निकाय की विषय वस्तु का चाहे जितना विस्तृत विवरण दिया जाय वह उसकी वास्तविक विभक्ति को नहीं दिखा सकता। इसका कारण यह है कि केवल सध्यात्मक सचियाँ का सकलन ही अगुत्तर-निकाय नहीं है। अगुत्तर-निकाय का केवल मगीति परियाय-सत्त (दीघ ३।१०) या इमुत्तर-सुत्त (दीघ ३।११) का ही विस्तृत रूप सम्भल लेना एक भारी भ्रम होना। इसमें सन्देह नहीं कि अगुत्तर-निकाय के एक स लेख्य ग्यारह निपातों की विषय-वस्तु का स्वरूप वहाँ किसी न किसी प्रकार उनके अनरूप सध्या से सम्बन्धित है जैसे कि

१ एकक-निपात—एक धर्म क्या है? इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर के अनेक रूप।

२ दुक्क-निपात—दो ध्याय्य वस्तुएँ, दो प्रकार के ज्ञानी पुरुष, दो प्रकार के बल, दो प्रकार की परिषदे, दो प्रकार की इच्छाएँ आदि, आदि।

३ तिक-निपात—तीन प्रकार के दुष्कृत्य (कायिक, वाचिक, मानसिक) तीन प्रकार की वेदनाएँ (सुखा दुखा न-सुखान-दुखा), आदि, आदि।

४ चतुर्वक्क-निपात—चार आर्यसत्य, चार ज्ञान, चार आराम्य-फल, चार समाधि, चार योग, चार आहार, आदि, आदि।

५ पञ्चक-निपात—पाँच अङ्गों वाली समाधि, पाँच उपादान-स्वन्ध, पाँच इन्द्रिय, पाँच निस्वरणीय बातें, पाँच धर्मस्वरूप, पाँच विभक्ति-आयतन आदि आदि।

६ छक्क-निपात—छ अनुस्मृति-स्थान, छ आध्यात्मिक आयतन, छ अभिज्ञेय आदि, आदि ।

७ सत्तक-निपात—सात सम्बोध्यज्ञ, सात अनुशय, सात सधर्म, सात सज्ञाएँ, सात सत्पुरुष-धर्म आदि, आदि ।

८ अट्ठक-निपात—आठ अष्टाङ्गिक-मार्ग आठ आगन्ध वस्तु, आठ अभिभू-आयतन, आठ विमोक्ष, आदि, आदि ।

९ नवक-निपात—नव तृष्णामूलक, नव सत्त्वावास, आदि, आदि ।

१० दसक-निपात—दस तथागत-बल, दस आर्य-वास आदि, आदि ।

११ एकादसक-निपात—निर्वाण-प्राप्ति के ग्यारह उपाय, आदि, आदि ।

किन्तु इस उपर्युक्त सूची मात्र में अगुत्तर-निकाय के विषय या उसके महत्त्व को नहीं समझा जा सकता । उसके लिये हमें उद्धरणों से उसके विषय की मूल बुद्ध-वचनों के रूप में प्रामाणिकता और बुद्ध-कालीन इतिहास के लिये उसके महत्त्व को हृदयङ्गम करना होगा । पहले एकक-निपात को ही लीजिये । धम्म-विनय की दृष्टि में ही अगुत्तर-निकाय के प्रथम निपात में उद्धृत इस बुद्ध-वचन को देखिये “नाह भिक्खवे ! अज्झै एक धम्मपि समनुपस्सामि यो एव महतो अनत्थाय सवत्तति, यदिद भिक्खवे पापमित्तता । पापमित्तता भिक्खवे महतो अनत्थाय सवत्तति । ” इसका अर्थ है “भिक्खुओ ! मैं किसी भी दूसरी चीज को नहीं देखता जो इतनी अधिक अनर्थकर, हो, जितनी पाप-मिश्रता । भिक्खुओ ! पाप-मिश्रता बहुत अनर्थकारी है । ” जो दीघ, मज्झिम और सपुत्त निकायों में निहित बुद्ध-वचनों की आत्मा और बाह्याभिध्ययित में परिचित हैं वे यहाँ उनकी अपेक्षा कुछ अभिन्नता नहीं देख सकते । अतः केवल इसीलिये कि सगीतिकारों ने कुछ बुद्ध-वचनों को संख्याबद्ध वर्गीकरण में बाँधकर रख दिया है, उनकी मौलिकता या महत्ता में कोई अन्तर नहीं आता । अगुत्तर-निकाय की सब सामग्री अन्य निकायों से भी ली हुई नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी ऐसी भी सचना है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । इसका भी एक उदाहरण एकक-निपात के ही ‘एतदगवण’ के उस महत्त्वपूर्ण विवरण में पाते हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान् बुद्ध के किस-किस भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, या उपासिका, ने साधना के किस-किस विभाग में दक्षता या विशेषता प्राप्त की थी । महापंडित राहुल साकृत्यायन द्वारा अनुवादित इस अंश को,

उसके ऐतिहासिक महत्त्व के कारण यहाँ पूर्णत उद्धृत करना ही उपयुक्त होगा, 'ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथपिठिक के आराम जैनघर में बिहार करते थे। भगवान् न भिक्षुओं को सम्बोधित किया

(१) भिक्षुओं में मेरे रक्तज्ञ (अक्षुरक्त) भिक्षु श्रावको में यह आज्ञा-कौण्डिन्य अग्र (ध्रेष्ठ) है। (२) महाप्रज्ञों में यह सारिपुत्र अग्र है (३) श्रद्धिमानों में यह मेहामीद्गन्धायन अग्र है (४) धृतवादिषी (अवधत-घनो का का अभ्यास करने वालों) में यह महाकाश्यप अग्र है (५) दिव्यचक्षुओं में यह अनिरुद्ध अग्र है। (६) उच्च-कुलीनों में यह भद्रिय कालिगोषा-पुत्र अग्र है। (७) मज्जु-स्वर ने धर्म उपदेश करने वालों में यह लकुटिक भद्रिय अग्र है। (८) मिहनाद करने वालों में यह पिंडोल भारद्वाज अग्र है (९) धर्म-उपदेश करने वालों में यह पूर्ण मैत्रायणी पुत्र अग्र है (१०) सक्षिप्त धर्मोपदेश को विस्मृत रूप में समझाने वालों में यह महाकात्यायन अग्र है। (११) मनो-मय काय निर्माण करने वालों में यह चुल्ल पथक अग्र है। (१२) मज्जा विवर्त-चतुरो में यह महापथक अग्र है। (१३) अरण्य विहारियों में यह सुभूति अग्र है दान-पात्रों में भी यह सुभूति अग्र है। (१४) आरण्यकों में यह रेवत लविर वनिय अग्र है। (१५) ध्यानियों में यह कला रेवत अग्र है। (१६) आरब्ध वीर्यों में यह सोण कोटिवीस (शोणकोटिविष) अग्र है। (१७) सबक्ताओं में यह सोण कुटिकण्ण अग्र है। (१८) लाभ पाने वालों में यह सीवली अग्र है। (१९) श्रद्धावानों में यह वक्कली अग्र है। (२०) शिक्षा कामों (भिक्षु नियम के पाबन्दों में) यह राहुल अग्र है। (२१) श्रद्धा से प्रव्रजितों में यह राष्ट्रपाल अग्र है। (२२) प्रथम शालाका ग्रहण करने वालों में यह कुडधान अग्र है। (२३) प्रतिभा वालों में यह बंगीष अग्र है। (२४) समस्त प्रासादिकों (सब ओर से सुन्दरों) में यह उपसेन वगन्तपुत्र अग्र है। (२५) शयनासन-प्रज्ञापकों (गृह-प्रबन्धकों) में यह दम्ब भल्लपुत्त अग्र है। (२६) देवताओं के प्रियो में यह पिलिन्द वात्स्य-पुत्र अग्र है। (२७) क्षिप्रामित्रों (प्रखर बुद्धियों) में यह बाहिय दारुवीरिय अग्र है। (२८) चित्र कवियों (विचित्र वक्ताओं) में यह कुमार काश्यप अग्र है। (२९) प्रति-सक्ति-प्राप्तों में यह महाकोटिठ (महाकोष्ठित) अग्र है। (३०) बहुश्रुतों में गतिमानों में स्थितिमानों में यह आनन्द अग्र है। (३१) महापरिव्रज वालों में यह उरुवेल-काश्यप अग्र है। (३२) कुल प्रसादकों (कुलों को प्रसन्न

करने वालों) में यह काल-उदायी अग्र है । (३३) अल्पाबाधो (निरोधो)
 में यह वक्कुल अग्र है । (३४) पूर्व-जन्म स्मरण करने वालों में यह शोभित
 अग्र है । (३५) विनय-धरो में यह उपालि अग्र है । (३६) भिक्षुणियों के
 उपदेशकों में यह नन्दक अग्र है । (३७) जितेन्द्रियों में यह नन्द अग्र है । (३८)
 भिक्षुओं के उपदेशकों में यह महाकपिन अग्र है । (३९) तैज-धातु-कुशलो में
 यह स्वायत अग्र है । (४०) प्रतिभाशालियों में यह राघ अग्र है (४१) दक्ष
 चीवरधारियों में यह मोघराज अग्र है । (४२) भिक्षुओं ' मेरी रक्ताक्ष भिक्षुणी-
 श्राविकाओं में महाप्रजापति गोतमी अग्र है । (४३) महाप्राज्ञाओं में खेमा
 अग्र है (४४) ऋद्धिमनियों में उत्पलवर्णा अग्र है । (४५) विनय धारण करने
 वालियों में पटाचाग अग्र है । (४६) धर्मकथिकाओं में धम्मदित्रा अग्र है ।
 (४७) ध्यानिवा म नन्दा अग्र है । (४८) आरब्धवीर्याओं में सोणा अग्र है ।
 (४९) क्षिप्राभिक्षाओं में भद्रा कुडल वेशा अग्र है (५०) पूर्व जन्म की
 अनुस्मृति करने वालिया म भद्रा वापिलायिनी अग्र है । (५१) महा-अभिज्ञा-
 प्राप्तो में भद्रा बान्यायनी । (५२) रक्षा चीवरधारिणियों में कृशा गौतमी
 (५३) श्रद्धा-युक्त भिक्षुणियों म श्रृगाल-माता । (५५-५६) भिक्षुओं ' मेरे
 उपासक श्रावकों म प्रथम शरण आने वाला म तपस्सु और भल्लुक वणिक् अग्र
 है । (५७) दायकों में अनाव-पिण्डिक सुदत्त गृहपति अग्र है । (५८)
 धर्मकथिका (धर्मापदेष्टाओं) में मल्लिकापण्डवामी चित्र गृहपति अग्र है ।
 (५९) चार सग्रह-वस्तुओं में पण्डि का मिलाकर रखने वालों में हस्तक आल-
 बक अग्र है । (६०) उत्तम दायका म महानाम शाक्य अग्र है । (६१) प्रिय-
 दायकों में वैशाली का निवासी उग्र गृहपति अग्र है । (६२) सच-सेवकों में
 उद्गत (उग्रत) गृहपति अग्र है । (६३) अत्यन्त प्रसन्नो में शूर अम्बष्ट अग्र
 है । (६४) व्यक्तिगत प्रसन्नो में जीवक कौमार भृत्य अग्र है । (६५)
 विश्वासकों में नकुल-पिता गृहपति अग्र है । (६६) भिक्षुओं ' मेरी उपासिका
 श्राविकाओं में प्रथम शरण आने वालियों में सेनानी दुहिता सुजाता अग्र है ।
 (६७) दायिकाओं में विद्यावा मृगारमाता अग्र है । (६८) बहुभुताओं में
 मृगजुतरा (कुट्जा उत्तरा) अग्र है । (६९) मंत्री विहार प्राप्त करने
 वालियों में सामावती (श्यामावती) अग्र है । (७०) ध्यानिओं में उत्तरा नन्द-
 माता अग्र है । (७१) प्रणीत दायिकाओं में सुप्रवासा कोलिय-दुहिता अग्र है ।
 (७२) रोषी की सेवा करने वालियों में मृप्रिया उपासिका अग्र है । (७३)

असीव प्रसन्नो मे कात्यायनी अथ है। (७४) विश्वासिकाओ म तकल माता गृहपत्नी अथ है। (७५) अनुधव प्रसन्नो म कुरग घर म व्याही काली उपासिका अथ है।^१ भगवान् बद्ध-देव के प्रधान शिष्य शिष्याओ का यह विवरण जिसम उनके भिक्षु भिक्षुनी उपासक और उपासिका सभी काण्ड के पुरष और स्त्री साधक-साधिकाओ के नाम ह बद्ध-धम और सच के इतिहास की दृष्टि मे कितना महत्त्वपूर्ण ह इसके कहन की आवश्यकता नहीं। धम साहित्य और इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस प्रकार की प्रभृत सामग्री अगत्तर निकाय म भरी पड़ी ह। दुक निपात के इस सदर भाव पूर्ण बद्ध बचन को लीजिये द्व म भिक्षव्वे असनिया फलन्तिया न सत्तसत्ति । कतम द्व ? भिक्षव च खीणासवा मीहाच मिगराजा । म खो भिक्षव्वे द्व असनिया फलन्तिया न सन्तमन्तीनि अर्थानि भिक्षवा बिजली बच्चन पर दा ही प्राणी ननी चौक पण्ते ह। कौन म दो ? क्षाणाखव भिम और मगराज सिंह। भिक्षओ ! यही दा बिजली बच्चन पर चौक नहीं पण्ते । इस प्रकार के अथ गर्भित उपदेश जिनकी मौलिकता और स्वभाविकता म उनका सम्भाव्य ब्रियाम कोई क्षति नहीं पहुचाता अगत्तर निकाय म भर पड़ ह। तिक निपात क भरडमन्त म हम भगवान् को बद्धत्व प्राप्ति के बाद अपन पन्द्रहव वर्षा वास म कपिल वस्तु म विचरत देखत ह। महानाम शाक्य उनका सङ्ग करत ह। भगवान् नगर मे बाहर भग्ग-कालाम नामक अपन पूव स ब्रह्मचारी क आश्रम म एक रात भर रहते ह। रात के बीतन पर महानाम शाक्य फिर उनकी सेवा म उपस्थित होता ह। भगवान् उसे उपदेश देते ह महानाम लोक म तीन प्रकार के शास्ता विद्यमान ह। कौन से तीन ? (१) यहाँ एक शास्ता महानाम कामो के त्याग का उपदेश करते ह किन्तु रूपो और वेदनाओ के त्याग को प्रज्ञापित नहीं करते (२) कामो और रूपो के त्याग का उपदेश

१ बुद्ध चर्या, पृष्ठ ४६७-४७२ (कुल अल्प साहित्यिक परिवर्तनों के साथ)

२ क्षीणाखव भिक्षु नहीं चौक पड़ता ह क्योंकि उसका अहभाव बिलकुल निपट हुआ रहता है। नृगराज सिंह नहीं चौक पड़ता है क्योंकि उसका अहभाव अत्यन्त प्रबल होता है चौकने के बदले वह और गरज उठता है कि कौन दूसरा उसकी बरतवरी करन आ रहा ह। भिक्षु जनवीस काश्यप पालि महाव्याकरण बड्ड बबालीस (बस्तुकपा) म।

करते हैं किन्तु वेदनाओं के त्याग को प्रज्ञापित नहीं करते (३) कामो के त्याग को भी, रूपों के त्याग को भी और वेदनाओं के त्याग को भी प्रज्ञापित करते हैं । महानाम । लोक में यही तीन प्रकार के शास्ता हैं ।” अगुत्तर-निकाय के अनुसुत्त-निपात के केस-मुत्तिय-सुत्त में हम बुद्ध के बुद्धिवादी दृष्टिकोण को स्पष्टतः देखते हैं । कोसल-प्रदेश में जाग्रीका करते करते भगवान् केसपुत्त नामक निमग्न (कस्वे) में, जो कालाम नामक क्षत्रियों का निवास-स्थान था, पहुँचते हैं । कालाम क्षत्रिय भगवान् को हाथ जोड़-जोड़ कर एक ओर चुपचाप बैठ जाते हैं । वे भगवान् से विनम्रता के साथ पूछते हैं “भन्ते ! कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण केसपुत्त में आते हैं । वे अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं दूसरे के मत की निन्दा करते हैं उसे छुड़वाते हैं । भन्ते ! हमारे भी कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण केसपुत्त में आते हैं और वे भी वैसा ही करते हैं । तब भन्ते ! हमको सशय अवश्य होता है कौन इन आप श्रमण-ब्राह्मणों में सब कहना है कौन भूठ ?” कालामो का प्रश्न ऐसा है जो दुनिया के धार्मिक इतिहास में हर घण्टा में और हर व्यक्ति के हृदय में आता है । अब कालामो के प्रश्न का महत्त्व सब काल के मनुष्य के लिये समान रूप से है । भगवान् ने जो उत्तर दिया है वह उससे भी अधिक विश्व-जनीन महत्ता लिये दृढ़ है । भगवान् कहते हैं “कालामो ! तुम्हारा सशय ठीक है । सशय-योग्य स्थान में ही तुम्हें सशय उत्पन्न हुआ है । आओ कालामो ! मत तुम अनुश्रव से विश्वास करो मत परम्परा से विश्वास करो । ‘यह ऐसा ही है’ इस में भी तुम मत विश्वास करो । कालामो ! मान्य शास्त्र की अनुकूलता (पिटक-सम्प्रदाय) में भी तुम विश्वास मत करो । मत तर्क से, मत म्याय-हेतु से, मत वक्ता के आकार के विचार से, मत अपने चिर-धारित विचार के होने से, मत वक्ता के भव्य रूप होने से, मत ‘श्रमण हमारा गुरु है’ इस भावना से, कालामो ! मत इन सब कारणों से तुम विश्वास करो ! बल्कि कालामो ! जब तुम अपने ही आप जानो कि ये धर्म अकृशाल हैं, ये धर्म सदोष हैं, ये धर्म विज्ञ-निन्दित हैं ये ग्रहण करने पर अहित, दुःख के लिये होंगे, तो कालामो ! तुम उन्हें छोड़ देना । इसी प्रकार कालामो ! जब तुम अपने ही आप जानो कि ये धर्म अकृशाल हैं, ये धर्म निर्दोष हैं ये धर्म विज्ञ-प्रशंसित हैं, ये ग्रहण कर लेने पर सुख और कल्याण के लिये होंगे, तो कालामो ! तुम उन्हें प्राप्त कर विहरो ।” इस प्रकार पात्रता की उपयुक्त भूमि तैयार कर बाद में तथागत कालामो को विज्ञापित करते हैं “तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुष के भीतर

उत्पन्न हुआ लोभ (राग) हित के लिये होता है या अहित के लिये ? "अहित के लिये, भन्ते ।" "पुरुष के भीतर उत्पन्न हुआ द्वेष हित के लिये या अहित के लिये ?" "अहित के लिये भन्ते ।" "मोह ?" "अहित के लिये, भन्ते ।" "तो क्या मानते हो कालामो ! ये वर्म (गन्हा द्वेष मोह) सदोष है या निर्दोष ?" "सदोष भन्ते ।" "प्राप्त करने पर अहित के लिये दुःख के लिये है या नहीं ?"

ग्रहण कर्त्तव्य पर भन्ते ! अहित के लिये है ऐसा हमें लगता है ।' बुद्ध की उठाने वाली आदेश ना होती है 'तो कालामो ! तुम इन्हें छोड़ दो ।' इसी प्रकार अ लोभ अद्वेष अमोह को हित दुःख का कारण समझा कर भगवान् कालामो को उन्हें ग्रहण करने की प्रेरणा करते हैं । किसी भी विश्वास को मानने यों न मानने की अपेक्षा के बिना ही स्वयं सदाचार का जीवन सम्पूर्ण आश्वासनो से किस प्रकार आवस्त है इसे समझाते हुए भगवान् कहते हैं 'कालामो ! जो आर्य साधक (श्रावक) अ-वैर-चित्त अ-व्यापन्न-चित्त अ-सक्लिष्ट-चित्त (विशुद्धि-चित्त) है उसका इसी जन्म में चार आश्वासन (आश्वासन) मिले रहते हैं (१) यदि परलोक है यदि सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल है तो निश्चय ही मैं काया छोड़, मरने के बाद सुगति स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होऊँगा यह उसे प्रथम आश्वासन प्राप्त रहता है । (२) यदि परलोक नहीं है यदि सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फल नहीं है तो इसी जन्म में इसी समय अ-वैर-चित्त अ-व्यापन्न-चित्त अ-सक्लिष्ट-चित्त अपने को रखता हूँ यह उसको द्वितीय आश्वासन प्राप्त रहता है । (३) यदि काम करते पाप किया जाये तो भी मैं किसी का बुरा नहीं चाहता बिना किये फिर पाप-कर्म मुझे क्यों दुःख पहुँचायेगा । यह उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त रहता है । (४) याद करते हुए पाप न किया जाय, तो इस समय मैं दोनों से ही मुक्त अपने को देखता हूँ । यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्त हुआ रहता है ।" यह उपदेश न केवल बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद और विचार-स्वातन्त्र्य का बल्कि भगवान् की उपदेश-प्रणाली का भी अच्छा सूचक है । अगुत्तर-निकाय की एक बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ भिक्षु-धर्म (भिक्षु-विनय) के साथ-साथ गृहस्थ-धर्म (गृहि-विनय) का भी उपदेश दिया गया है । चतुष्क-निपात के वेरजक-ब्राह्मण-सुत्त में भगवान् बबुरा और वेरंजा के बीच के रास्ते में गृहस्थों को विज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं, 'गृहपतियो ! चार प्रकार के मवाल होते हैं । कौन से चार ? (१) शब शब के साथ सवास करता है (२) शब देवी के साथ सवास करता है (३) देव शब के साथ सवास करता है (४)

देव देवी के साथ सवास करता है। कैसे गृहपतियो ! शव शव के साथ सवास करता है ? यहाँ गृहपतियो ! पति हिंसक, चोर, दुर्गाचारी, भूटा, नशाबाज, दुर्गोल, पाप-धर्मी, कड़ुमी की गन्दगी से लिप्त चित्तवाला, श्रमण-ब्राह्मणों को दुर्वचन कहने वाला हो, उन प्रकार गृह में वास करता हो और उसकी भार्या भी उसी के समान हिंसक, चोर, दुर्गाचारी श्रमण-ब्राह्मणों को दुर्वचन कहने वाली हो। उस समय गृहपतियो ! शव शव के साथ सवास करता है। कैसे गृहपतियो ! शव देवी के साथ सवास करता है ? गृहपतियो ! पति हिंसक, चोर, दुर्गाचारी श्रमण-ब्राह्मणों को दुर्वचन कहने वाला हो, किन्तु उसकी भार्या अहिंसा-रत, चोरी-रहित, सदाचारी, सच्ची, नशा-विरत, सुशीला, कल्याण-धर्म-युक्त, मल-मात्सर्य-रहित श्रमण-ब्राह्मणों को दुर्वचन न कहने वाली हो तो गृहपतियो ! शव देवी के साथ सवास करता है। कैसे गृहपतियो ! देव शव के साथ सवास करता है ? गृहपतियो ! पति हो अहिंसा-रत, चोरी-रहित सदाचारी उसकी भार्या हो हिंसा-रत चोर, दुर्गाचारी गृहपतियो ! देव शव के साथ सवास करता है। कैसे गृहपतियो ! देव देवी के साथ सवास करता है ? गृहपतियो ! पति अहिंसा-रत, चोरी-रहित, सदाचारी उसकी भार्या भी अहिंसा-रत, चोरी-रहित, सदाचारी गृहपतियो ! देव देवी के साथ सवास करता है।" इसी प्रकार महादस-निपात के महानाम-सुत ने इस भगवान् को महानाम शाक्य के प्रति, जो गृहस्थ था, बूढ़, धर्म, सध आदि की अनुस्मृति करने का उपदेश देते हुए देखते हैं "महानाम ।" तुम चलने भी भावना करो, खड़े भी, लेटे भी, कर्मात्मक (खेती आदि) का अधिष्ठान (प्रबंध) करते भी, पुत्रों से धिरी शय्या पर भी ।" बूढ़ ने गृहस्थ, भिक्षु, सब के लिये अ-प्रमाद या सतत पुण्यार्थ पर कितना अधिक जोर दिया, यह हमने दीव, मज्झिम और संयुक्त निकायों के विवरण में देखा है। अगुतर-निकाय के श्वक्क-निपात के पञ्चमोद-सुत में भी हम भगवान् को भिक्षुओं के प्रति यही उपदेश करते देखते हैं। श्रावस्ती में अनार्यपटिक के जेनवन-आगम में कुछ नये प्रविष्ट भिक्षु सूर्योदय तक खरट्टे ले सो रहे हैं। भगवान् भिक्षुओं को विज्ञापित करते हैं, "भिक्षुओं ! सूर्योदय तक खरट्टे मार कर सोने हो। तो क्या मानते हो भिक्षुओं ! क्या तुमने देखा या सुना है मूर्खभिक्षु (अभिनेक-प्राप्त) क्षत्रिय राजा को इच्छानुसार शयन-सुख स्वर्ग-युक्त आलस्य-पथ के साथ विहार करते और जीवन-पर्यन्त राज्य करने या

देश का भला होते ?" "नहीं भन्ते !" "साधु भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा है या सुना है, शयन-सख, स्पर्श-सख आलस्य-सुख से युक्त, इन्द्रियो के द्वारे को सुरक्षित न रखने वाले भोजन की मात्रा को न जानने वाले, जागरण में अन्तर कुशल धर्मों की विषयना (साक्षात्कार) न करने वाले, रात के पहले और पिछले पहर में जगकर बोधि-पक्षीय धर्मों की भावना न करने वाले, किसी भी श्रमण या ब्राह्मण को चित्त-मलों के ध्व से प्राप्त निर्मल चित्त की विमुक्ति या प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर, स्वयं जान कर, स्वयं प्राप्त कर विहरे ?" "नहीं भन्ते !" "साधु भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा । तो भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये—इन्द्रिय-द्वार को सुरक्षित रखूँगा । भोजन की मात्रा को जानने वाला हाऊँगा । जागने वाला कुशल कर्मों की विषयना करने वाला, रात के पहले और पिछले पहर में बोधिपक्षीय धर्मों की भावना करने वाला, इस प्रकार में साधना म लग्न रह कर विहरेगा । भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये ।" अगुत्तर-निकाय के अट्ठव-निपात के पञ्चावती-पव्वज्जा-सुत्त में महा-प्रजापती गोतमी की प्रव्रज्या का बिलबुल उन्हीं शब्दों में वर्णन है, जैसा विनय-पिटक के चतुल्लवग में । कपिलवस्तु के न्यग्रोधार्गम में भगवान् के बिहार करते समय महाप्रजापती गोतमी भगवान् के पास आकर उनसे प्रार्थना करती है, "भन्ते ! अच्छा हो, यदि सातुग्राम (सातु-समह—स्त्रिया) भी तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में प्रव्रज्या पावे ।" भगवान् ने उत्तर दिया, "गोतमी ! मत तुम्हें यह रुचे कि स्त्रियाँ तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में प्रव्रज्या पावे ।" महाप्रजापती दुःखी, दुर्मना, अध्रुमुखी होकर चली गई । बाद में वह वैशाली में भगवान् के पास पहुँची । वहाँ आनन्द ने स्त्री-जाति की ओर बोलते हुए भगवान् से निवेदन किया, "भन्ते ! महाप्रजापती गोतमी फूले पैरो, धूल भरे शरीर से, दुःखी, दुर्मना, अध्रुमुखी रोती हुई द्वार-कोण्डक के बाहर खड़ी है । भन्ते ! स्त्रियों को प्रव्रज्या की आज्ञा मिले ।" "आनन्द ! मत तुम्हें यह रुचे ।" आनन्द ने तथागत-प्रवेदित धर्म की मूल आत्मा को लेकर ही कहा, "भन्ते ! क्या तथागत-प्रवेदित धर्म में घर से बे घर प्रव्रजित हो, स्त्रियाँ श्रोत-आपत्ति-फल, सकृदागमि-फल अनागमि-फल, अर्हत्त्व-फल को साक्षात् कर सकती हैं ?" भगवान् को कहते देर न लगी, "साक्षात् कर सकती हैं, आनन्द ।" वस प्रजापती गोतमी और आनन्द की इच्छा को पूरी होते देर न लगी । भगवान् ने आठ मुह-धम्मो

(जिनके कारण ही इस प्रसंग को यहाँ अगुत्तर-निकाय के इस निपात में स्थान मिला है) के पालन करने की शर्त लेकर महाप्रजापती को प्रव्रज्या ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। उसी समय से अन्य भी स्त्रियाँ भिक्षुणियाँ हुई और बाद में एक अलग भिक्षुणी-संघ ही बन गया। किन्तु स्त्रियों को प्रव्रज्या की अनुमति देते समय भगवान् ने चेतावनी भी दी, जिसे बुद्ध-धर्म के बाद के इतिहास ने सम्भवतः सच्चा भी प्रमाणित कर दिया है “आनन्द ! यदि तथ्यागत-प्रवेदित-धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या न पाती, तो यह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्ष ठहरता। किन्तु चूँकि आनन्द ! स्त्रियाँ प्रव्रजित हुई, अब सद्धर्म चिरस्थायी न होगा, सद्धर्म अब पाँच सौ वर्ष ही ठहरेगा। आनन्द ! जैसे आदमी पानी की रोक-थाम के लिये, बड़े तालाब को रोकने के लिये, मेंड बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने रोक-थाम के लिये भिक्षुणियों को जीवन-भर अनुल्लघनीय आठ गुरु-धर्मों में प्रतिष्ठापित किया।” इसी प्रसंग में यहाँ यह भी कह देना अप्रासङ्गिक न होगा कि आनन्द किस प्रकार स्त्री-जाति के समर्थन में अपने युग से बहुत आगे थे, इसकी भी सूचना हम इस निकाय में मिलती है। स्त्रियों को प्रव्रज्या दिलाने में उन्होंने महाप्रजापती गोतमी की किस कुशलता के साथ सहायता की यह हम अभी देख ही चुके हैं। हम एक बार उन्हें (चतुष्क-निपात में) भगवान् से यह तक पूछते देखते हैं “भन्ते ! क्या कारण है कि स्त्रियाँ परिषदों में स्थान नहीं पाती, स्वतन्त्र उद्योग नहीं करती, स्वावलम्बन का जीवन नहीं बिताती ?” हम ~~कहते~~ हैं कि आनन्द को अपने इन सब विचारों के कारण ही प्रथम सगीति में क्षमा-याचना करनी पड़ी। मनुष्यता के नाते आज आनन्द इसीलिये हमारे लिये अधिक प्रिय बन गये हैं, उस समय के लोगो ने चाहे जो सोचा हो। अगुत्तर-निकाय में इस प्रकार बुद्ध के शिष्यों के स्वभाव और जीवन पर प्रकाश डालने वाली प्रभृत सामग्री मिलती है। प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद प्रजापती गोतमी इसी निकाय (अट्ठक-निपात) में भगवान् से पूछती हैं “भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान् संश्लेष से मुझे धर्म का उपदेश करें ताकि मैं उसे सुन कर, प्रमाद-रहित हो, आत्म-समय कर जीवन में विचरूँ।” भगवान् का उत्तर बुद्ध-धर्म के उदार मन्तव्य को समझने के लिये इतना महत्वपूर्ण है कि उसको उद्धृत करने का लोभ सवरण नहीं किया जा सकता। “गोतमी ! जिन बातों को तू जाने कि वे बातें सराग के लिये हैं, विराग के लिये नहीं, संयोग के लिये हैं विवियोग के लिये नहीं, सग्रह के लिये हैं, असग्रह के लिये नहीं, इच्छाओं को बढ़ाने

के लिये हैं, घटाने के लिये नहीं, असन्तोष के लिये हैं, सन्तोष के लिये नहीं, भीड़ के लिये हैं, एकान्त के लिये नहीं, अनुद्योगिता के लिये हैं, उद्योगिता के लिये नहीं, कठिनाई के लिये हैं, सुगमता के लिये नहीं, तो तू गोतमी ! सोलहो आने जानना कि वह न धर्म है, न विनय है, न शास्ता का शासन है। किन्तु गोतमी ! जिन बातों को तू जाने कि वे विराग के लिये हैं, सराग के लिये नहीं..... इच्छाओं को घटाने के लिये हैं, बढाने के लिये नहीं..... सुगमता के लिये हैं कठिनाई के लिये नहीं, तो गोतमी ! तू सोलहो आने जानना वही विनय है, वही शास्ता का शासन है।”

मृतक-निपात में भगवान् बुद्ध का ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी गम्भीर उपदेश है जो अपनी सूक्ष्मता और मार्मिकता में अद्वितीय है। उसे यहाँ उद्धृत करना उपयोगी सिद्ध होगा। “ब्राह्मण ! यहाँ कोई एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक् ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास नहीं भी करता, किन्तु वह स्त्री के द्वारा (स्नान-चूर्ण आदि) उबटन किये जाने, मले जाने, स्नान कराये जाने और मालिश किये जाने को स्वीकार करता है। वह उसमें रस लेता है, उसकी इच्छा करता है, उसमें प्रसन्नता अनुभव करता है। ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचर्य का टूटना है, छिद्रयुक्त होना है, चितकबरा होना है, धब्बेदार होना है। ब्राह्मण ! इस पुरुष के लिये कहा जायगा कि वह मैथुन (स्त्री-सहवास) से युक्त होकर ही मलिन ब्रह्मचर्य का सेवन कर रहा है। वह मनुष्य जन्म से, जरा से, मरण से नहीं छूटता..... नहीं छूटता दुःख से भी—मैं कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक् ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास नहीं भी करता और न स्त्री के द्वारा अपने उबटन आदि किये जाने को ही स्वीकार करता है, किन्तु वह स्त्री के साथ हँसी-मजाक करता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है, वह उसमें रस लेता है..... दुःख से नहीं छूटता—मैं कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक् ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास नहीं भी करता, उसके द्वारा उबटन आदि किये जाने को भी स्वीकार नहीं करता, उसके साथ हँसी मजाक भी नहीं करता, किन्तु वह स्त्री को आँख गड़ाकर देखता है, नजर भर कर देखता है, वह उसमें रस लेता है..... दुःख से नहीं छूटता—

में कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह न प्रत्यक्ष स्त्री के साथ सहवास करता न उससे उबटन आदि लगवाता न उसके साथ हँसी मजाक करता न उसे आश्व गडाकर देखता किन्तु वह दीवार या चहारदीवारी की ओट स छिपकर स्त्री के शब्दों को सुनता है जब कि वह हँस रही हो या बात कर रही हो या गा रही हो या रो रही हो वह उसमें रस लेता है दुःख से नहीं छूटता—म कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह न स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास करता न स्त्री से उबटन लगवाता न उसके साथ हँसी मजाक करता न उसका नजर भर कर देखता है जब कि वह गा रही हो या रो रही हो किन्तु वह अपने उन हँसी मजाक को सम्भाषणों और त्रीताओं को स्मरण करता है जो उसने पहलू स्त्री के साथ की थी वह उनमें रस लेता है दुःख से नहीं छूटता—म कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह न स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास करता न स्त्री में उबटन लगवाता न उसके साथ हँसी मजाक करता न उसको आश्व गडाकर देखता न उसके साथ किये हुए अपने पुराने हँसी मजाक को सम्भाषणों और त्रीताओं आदि का ही स्मरण करता है किन्तु वह किसी गृहस्थ या गृहस्थ पुत्र को पूर्ण तरह पाँच प्रकार के (शब्द स्पष्ट रूप में मधु सम्बन्धी) विषया से समर्पित सयक्त हो बिलास करते देखता है वह उसमें रस लेता है दुःख से नहीं छूटता—म कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और न वह न स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास करता न स्त्री से उबटन लगवाता न उसके साथ हँसी मजाक करता न उसका आश्व गडाकर देखता न उसके साथ किये हुए अपने पुराने हँसी मजाक को स्मरण करता न किसी गृहस्थ या गृहस्थ पुत्र को कामासक्त होकर मत्त बिहार करने देख कर प्रसन्न होता किन्तु वह किसी देव यानि में जन्म लेने की अभिलाषा से ब्रह्मचर्य का आचरण करता है और साक्ष्य है कि इस प्रकार के नील तप व्रत या ब्रह्मचर्य से म देव हो जाऊंगा या दैवी कोई वह इसमें रस लेता है इसकी इच्छा करता है इसमें प्रसन्नता अनुभव करता है। ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचर्य का लङ्घित

हो जाना है, टूट जाना है, छिन्न-युक्त हो जाना है, चित्तकबरा हो जाना है, ध्व्ये-
दार हो जाना है । इसीलिये कहा जाता है कि इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का आचरण
करने वाला पुरुष मलिन मैथुन के संयोग से युक्त ब्रह्मचर्य का ही आचरण करता
है और वह जन्म से, जरा से, मरण से नहीं छूटता, नहीं छूटता दुःख से—मे कहता
हूँ ।” साधना के इतिहास में इससे गम्भीर प्रवचन ब्रह्मचर्य पर नहीं दिया गया ।

तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिये कि-
तनी महत्वपूर्ण और प्रामाणिक सामग्री हमें अगुतर-निकाय में मिलती
है, इसका कुछ दिग्दर्शन किया जा चुका है । तत्कालीन इतिहास की भलक भी
उममे कितनी मिलती है, यह अब हमें देखना है । सिंह सेनापति (लिच्छवि सरदार)
बुद्ध-युग का एक आकर्षक व्यक्ति है ।^१ अट्ठक-निपात में हम सिंह सेनापति को
भगवान् से भेंट करते हुए देखते हैं । सिंह पहले निगण्ठो (निर्ग्रन्थो-जैन साधुओं)
का शिष्य रहा है वह अपनी कुछ आपनियों को लेकर भगवान् बुद्ध के पास
आता है । वह उन्हें पूछता है कि वे कहाँ तक अक्रियावादी, उच्छेदवादी हैं
या नहीं । भगवान् एक-एक कर उसको बतला देते हैं कि किन-किन अर्थों में उनको
ऐसा (अक्रियावादी, उच्छेदवादी आदि) कहा भी जा सकता है । सिंह सेनापति
संतुष्ट होकर उपासक बनना चाहता है । भगवान् उसे कहते हैं “सिंह ! सोच-समझ
कर करो । तुम्हारे जैसे सम्भ्रान्त मनष्यों का सोच-समझ कर निश्चय करना ही
अच्छा है ।” सिंह सेनापति जब अपनी दृढ़ श्रद्धा दिखाता है तो भगवान् उसे उपा-
सक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु चूँकि वह पहले निर्ग्रन्थों का शिष्य
रहा है और वे उससे दान पाते रहे हैं, इसलिये उदार शास्ता सिंह को यह भी
आदेश देना नहीं भूलते, “सिंह ! तुम्हारा कुल दीर्घ-काल से निगण्ठो के लिये प्याऊ
की तरह रहा है, उनके आने पर उन्हें पहले की ही तरह तुम्हारे घर से दान
मिलता रहना चाहिये ।” बुद्ध के विरुद्ध किस प्रकार मिथ्या प्रचार किया जाता था
इसका विवरण हम इसी निकाय के वेरंजक-सुत्त में पाते हैं । वेरंजक नामक ब्राह्मण
भगवान् के पास जाकर कहता है, “हे गोतम ! मेने सुना है कि आप गोतम अ-रस

१. देखिये महापवित्र राहुल सांकृत्यायन का ‘सिंह सेनापति’ शीर्षक उपन्यास ।

रूप है आप गौतम निर्भोग हैं... आप गौतम अक्रियावादी हैं ... आप शीतल उच्छेदवादी हैं .. आप गौतम जुगुप्सु (घृणा करने वाले) हैं.....आप गौतम वैनयिक (हटाने वाले) हैं . आप गौतम तपस्वी हैं . आप गौतम अपगर्भ हैं । भगवान् उसे बताते हैं कि उन्हें किस-किस अर्थ में ऐसा कहा भी जा सकता है ।” उदाहरणतः “ब्राह्मण ! मैं काया के दुराचार, वाणी के दुराचार, मन के दुराचार को अक्रिया कहता हूँ । अनेक प्रकार के पाप कर्मों को मैं अ-क्रिया कहता हूँ । यही कारण है ब्राह्मण ! जिसमें ‘श्रमण गौतम अक्रियावादी हैं’ । ऐसा कहा जा सकता है । .. ब्राह्मण ! मैं राग, द्वेष, मोह के उच्छेद का उपदेश करता हूँ । अनेक प्रकार के पाप-कर्मों का उच्छेद कहता हूँ । ‘श्रमण गौतम उच्छेदवादी हैं’ ऐसा कहा जा सकता है । . . . ब्राह्मण ! जिसका भविष्य का गर्भ-शयन, आवागमन नष्ट हो गया, जड़-मूल से चला गया, उसको मैं अपगर्भ करता हूँ । ब्राह्मण ! तथागत का गर्भ-शयन, आवागमन, नष्ट हो गया, जड़-मूल से चला गया । ‘श्रमण गौतम अपगर्भ हैं’, ऐसा कहा जा सकता है,” आदि, आदि । यही भगवान् अपनी जीवनी का भी कुछ वर्णन करने लगते हैं, “ब्राह्मण ! इस अविद्या में पड़ी, अविद्या रूपी अंडे से जकड़ी प्रजा में, मैं अकेला ही अविद्या रूपी अंडे को फोड़ कर, अनन्तर सम्यक् सम्बोधि को जानने वाला हूँ । मैं ही ब्राह्मण ! लोक में ज्येष्ठ हूँ, अग्र हूँ । मैंने न दबने वाला वीर्यारम्भ किया था, विस्मरण-रहित स्मृति मेरे सम्मुख थी, अचल और शान्त मेरा शरीर था, एकाग्र समाहित चित्त था । . . . ब्राह्मण ! उस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर, आत्म-संयम-युक्त होकर विहरते हुए, मुझे रात के पहले याम में, पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडे से मूर्ति के बच्चे की तरह यह पहली फट हुई । फिर ब्राह्मण ! रात के बीच के याम में द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई रात के पिछले याम में तृतीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडे से मूर्ति के बच्चे की तरह यह तीसरी फट हुई ।”

कोशल-राज प्रमेनजित् बद्ध का श्रद्धावान् उपामक था, यह हम संयुक्त निकाय में देख चुके हैं । मज्झिम-निकाय (बाहीतिक-सूत) में हमने प्रसेन-

जित् और आनन्द का संवाद भी देखा है। अंगुत्तर-निकाय के कोसल-सुत्त में हम उसे बुद्ध के प्रति अतीव श्रद्धा और प्रेम प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। धावस्ती में भगवान् के दर्शनार्थ वह जाता है। जेतवन-आराम के द्वार पर ही वह भिक्षुओं से भगवान् के दर्शन-विषयक अपनी इच्छा को प्रकट करता है। “महाराज ! यह द्वार-बन्द कोठरी है, चुपके से धीरे धीरे वहाँ जाकर बरामदे में प्रवेश कर, खस कर जमीर को खटखटा देना। भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे।” भगवान् ने द्वार खोल दिया। “विहार में प्रविष्ट हो प्रमेनजित् भगवान् के पैरों में गिरकर, भगवान् के पैरों को मुख से चूमता था, हाथ में पैरों को दबाता था और अपना नाम सुनाता था ‘भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ।’ “महाराज ! तुम किस बात को देखकर इस गरीर में इतनी मैत्री का उपहार दिखाते हो ?” “भन्ते ! कृतज्ञता, कृतवेदिता को देखते हुए मैं भगवान् की इस प्रकार की परम सेवा करता हूँ, मैत्री उपहार दिखाता हूँ। भन्ते ! भगवान् बहुत जनो के हित, बहुत जनो के सुख के लिये हैं।” अंगुत्तर-निकाय में हम देखते हैं कि मगध-राज अजातशत्रु वज्जियों के गण-तन्त्र के विरुद्ध अभियान करना चाहता है। भगवान् जिस समय राजगृह में गृध्रकूट-पर्वत (गिज्झकूट पर्वत) पर विहर रहे थे, उसने अपने मन्त्री वर्षकार (वस्मकार) नामक ब्राह्मण को उनसे, इस सम्बन्ध में पूछने के लिये भेजा था। सोलह महाजन-पर्वों का इस निकाय में विशेष वर्णन है।^१ इन सोलह महाजन पर्वों के नाम हैं अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जि, मल्ल, वेत्ति, वस, कुरु, पंचाल (पांचाल), मच्छ (मत्स्य), सूरसेन (सूरसेन), अस्सक (अश्वक-अश्मक), अवन्ती, गन्धार और कम्बोज। ये सभी नाम उन प्रदेशों के निवासियों (जनो) के सूचक हैं। गणतन्त्र-प्रणाली की यह मुख्य विशेषता थी। भौगोलिक दृष्टि से भी इस निकाय के अनेक वर्षों बड़े महत्त्व के हैं। उदाहरणतः यहाँ गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू (सरयू) और मही इन पाँच बड़ी नदियों का वर्णन है। इसी प्रकार मंडगाम (वज्जि-प्रदेश) इच्छा-मंगल (कोशल) आदि ग्रामों, केसपुत्त (कालाम नामक क्षत्रियों का कस्बा)

१. अंगुत्तर-निकाय, जिल्ह पहली, पृष्ठ २१३, जिल्ह चौथी, पृष्ठ २५२, २५६, २६०, आदि (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण)

कुसीनारा (मल्ल-प्रदेश में), नलकपान (कोशल), कम्मासदम्म (कुह-प्रदेश) आदि कस्बों और श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि अनेक नगरों के वर्णन हैं जो बुद्ध-कालीन भारत के वातावरण को आज भी हमारे लिये सजीव बनाते हैं।

उ—खुद्दक-निकाय

खुद्दक-निकाय के स्वरूप की अनिशिचतता।

खुद्दक-निकाय सुत्त-पिटक का पाँचवां मुख्य भाग है। पहले चार निकायों की सी एकरूपता यहाँ नहीं मिलती। खुद्दक-निकाय छोटे-छोटे (खुद्दक) स्वतन्त्र ग्रन्थों का संग्रह (निकाय) है। सभी ग्रन्थ छोटे भी नहीं हैं। कुछ तो (जैसे जानक आदि) काफी बड़े भी हैं। भाषा-शैली में भी समानता नहीं है। कुछ विगुह पद्यात्मक और कुछ गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ हैं। काव्य, आभ्यास, गीत, यही खुद्दक-निकाय के विषय हैं। निश्चयतः खुद्दक-निकाय के विषय और शैली की सब से बड़ी विशेषता उसकी विविधरूपता ही है। जैसा अक्षत दूसरे अध्याय में दिखाया जा चुका है, वर्गीकरण के भेद से खुद्दक-निकाय की ग्रन्थ-सह्या में भी पर्याप्त भेद पाया जाता है।

सुत्त-पिटक के अङ्ग के रूप में

सामान्यतः खुद्दक-निकाय सुत्त-पिटक का एक अङ्ग है। इस रूप में खुद्दक-निकाय में पन्द्रह ग्रन्थ सम्मिलित हैं, जिनकी गणना नीचे लिखे क्रम से आचार्य बुद्धघोष ने की है^१—

१ खुद्दक-पाठ	६ विमानवत्थु
२ धम्मपद	७ पेतवन्धु
३ उदान	८ धेरगाथा
४ इतिवृत्तक	९ धेरी गाथा
५ सुत्त-निपात	१० जातक

१. समगल बिलासिनी, भाग प्रथम, पृष्ठ १७ (पालि टेक्स्ट सोसायटी का संस्करण)

११ निद्देस	१४ बुद्धवंस
१२ पटिसम्भिमदासम्म	१५ चरियापिटक
१३ अपदान	

निद्देस के दो भाग चुलनिद्देस और महानिद्देस हैं। उनको दो स्वतंत्र ग्रन्थ मान कर गिनने से उपर्युक्त ग्रन्थ-संख्या १६ हो जाती है। किन्तु स्थविर-वादी बौद्ध परम्परा १५ ही ग्रन्थ मानती है। “पण्णरसभेदो खुद्दक-निकायो”। आचार्य बुद्धघोष ने हमें सूचना दी है कि प्रथम संगीति के अवसर पर मज्झिम-निकाय का संगायन करने वाले (मज्झिम-भाणक) भिक्षु उपर्युक्त १५ ग्रन्थों को सुत्त-पिटक के अन्तर्गत खुद्दक-निकाय में सम्मिलित मानते थे।^१

खुद्दक-निकाय अभिधम्म-पिटक के अन्तर्गत भी

किन्तु एक दूसरी परम्परा उसी समय से खुद्दक-निकाय को सुत्त-पिटक के अन्तर्गत मानने के विषय में थी। यह दीघ-निकाय का संगायन करने वाले (दीघ-भाणक) भिक्षुओं की परम्परा थी। ये भिक्षु खुद्दक-निकाय को सुत्त-पिटक के अन्तर्गत न मान कर उसे अभिधम्म-पिटक के अन्तर्गत मानते थे। ग्रन्थ-संख्या के विषय में भी मतभेद था। इन्हें खुद्दक-निकाय के सिर्फ निम्न-लिखित ११ ग्रन्थ, जिन्हें वे खुद्दक-ग्रन्थ कहते थे मान्य थे। आचार्य बुद्धघोष ने इन ग्रन्थों की सूची इस प्रकार दी है^२—

१ जातक	७ इतिवृत्तक
२ निद्देस	८ विमानवत्थु
३ पटिसम्भिमदा मग	९ पेतवत्थु
४ सुत्त-निपात	१० धेरगाथा
५ धम्मपद	११ धेरीगाथा
६ उदान	

१. मज्झिमभाणक पत्र लब्धपि तु खुद्दक-ग्रन्थ सुत्तपिटके परिवा-
पणं ति वदन्ति । सुभंगलखिलासिनी की निबानकथा ।

२. ततो चरं जातकं धेर-धेरी गाथाति इमं तन्ति संपादिन्वा ‘खुद्दक-

उपर्युक्त सची से स्पष्ट है कि चरियापिटक अपदान बुद्धवस और खुद्क-पाठ य चार ग्रन्थ खुद्क निकाय के ग्रन्थों के रूप में दीघ भाणक भिक्षुओं को मान्य नहीं थे। वास्तव में खुद्क निकाय को सुत्त पिटक के अन्तर्गत न मानना दीघ भाणक भिक्षुओं का उनका साहसिक कृत्य नहीं था जितना वह हमें आज लगता है। प्रथम संगीति के अवसर पर ही हमें आय महाकाश्यप को आनन्द से पूछते हुए दखत है सुत्त पिटक में चार संगीतियाँ (संग्रह) हैं। इनमें से पहले किसका संगायन करना होगा ? १ उसमें स्पष्ट है कि पहले सुत्त पिटक को चार भागों में १५ विभाजित करने की प्रणाली थी। बाद में स्वतन्त्र ग्रन्थों का एक अलग संग्रह कर दिया गया जिससे न तो ग्रन्थ-संग्रह का ही ठीक निश्चय हो सका और न जिसे निश्चयपूर्वक सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक में ही रक्खा जा सके। खुद्क निकाय के अनिश्चित स्वरूप का यही कारण है।

अभिधम्म-पिटक खुद्क-निकाय के अन्तर्गत भी

किन्तु इस अनिश्चितता का यही अन्त नहीं है। समग्र बुद्ध वचनों का जब पांच निकायों में वर्गीकरण किया जाता है तो वहाँ भी खुद्क निकाय पाँचवाँ भाग है। किन्तु यहाँ इसका विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। दीघ, मज्झिम, सयत्त और अग्नर निगाया को छोड़कर बाकी सभी बुद्ध-वचन जिनमें पूरे विनय और अभिधम्म पिटक भी सम्मिलित हैं वहाँ खुद्क निकाय के ही अन्तर्गत समझे जाते हैं। खुद्क निकाय के इस विस्तृत विषय क्षेत्र के सम्बन्ध में 'सुमंगल-विलामिनी' की निदान कथा में कहा गया है क्या है खुद्क निकाय ? सम्पूर्ण विनय पिटक सम्पूर्ण अभिधम्म पिटक खुद्क पाठ जादि १५ ग्रन्थ, सारांश यह कि चार निकायों को छोड़कर बाकी सभी बुद्ध वचन खुद्क-निकाय हैं।"५

ग्रन्थों नाम अयं ति च वत्थं अभिधम्मपिटकस्मिं षेष् संग्रहं आरोपयिस्सुति दीघभाणका ववन्ति । अट्ठसालिनी की निदान-कथा ।

१ सुत्तन्त-पिटके चत्तस्सो संगीतियो, तासु पठमं कतर संगीतिन्ति । अट्ठसालिनी की निदान-कथा ।

२ कतमो खुद्क-निकायो ? राकल विनय-पिटक अभिधम्म-पिटकं खुद्क-

निकाय की दृष्टि से वहाँ अभिधम्म-पिटक को खुद्क-निकाय में ही सम्मिलित कर दिया गया है, केवल पिटक के रूप में उसकी स्वतन्त्र सत्ता अवश्य स्वीकार की गई है।^१

इसका अभिप्राय

उपर्युक्त वर्गीकरणों को ध्यानपूर्वक देखने से विदित होगा कि उनमें खुद्क-निकाय और अभिधम्म-पिटक को एक दूसरे में मिला दिया गया है। इसका अभिप्राय क्या है ? ऐतिहासिक दृष्टि से यह तथ्य बड़े महत्व का है। 'अभिधम्म' धम्म का, सुल-पिटक का परिशिष्ट है। 'अभिधम्म' से 'अभि' शब्द यही ग्रहण लिये बैठा है यह हम आगे देखेंगे। प्रथम चार निकायों के अतिरिक्त जो कुछ भी बुद्ध-वचन हैं वे इस विस्तृत अर्थ में सभी अभिधम्म हैं, 'अतिरिक्त' धम्म हैं। खुद्क-निकाय के ग्रन्थ इसी प्रकार के अतिरिक्त धम्म हैं। अतः उन्हें 'अभिधम्म' के साथ उपर्युक्त अर्थ में मिला दिया गया है। इस तथ्य से खुद्क-निकाय के ग्रन्थों के सकलन-काल पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

सिंहल, बरमा और स्याम में खुद्क-निकाय की ग्रन्थ-संस्था के विषय में विभिन्न मत

सिंहलदेशीय परम्परा खुद्क-निकाय के अन्तर्गत १५ ग्रन्थों को (जो निम्न को दो ग्रन्थ मान कर १६ हो जाते हैं) मानती है। बरमा में इनके अतिरिक्त चार अन्य ग्रन्थ भी खुद्क-निकाय में सम्मिलित माने जाते हैं। इनके नाम हैं, मिलिन्द-पञ्च, सुत्त-संगह, पेटकोपदेस और नेत्ति या नेत्ति-पकरण^२। सिंहली परम्परा इन्हीं खुद्क-निकाय के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करती। १८९४ ई० में

पाठावधौ च पुन्ये निवृत्तिसत्पञ्चसभेदा, ठायेत्वा जसारा निकाये अब्बेत्तं बुद्ध-वचनं ति । सुमंगलविलासिनी, भाव प्रबन्ध, पृष्ठ २३ (पालि-ई० १००); मिलाइये अट्ठसात्थिनी, पृष्ठ २८ (पालि० ई० १००); पण्यवत्त, पृष्ठ ५७ (जर्नेल ऑफ पालि टैक्स्ट्स सेलागटी, १८८६)

१. अर्थात् अभिधम्मो पिटकत्रो अभिधम्मपिटकं, निकायतो खुद्क-निकायो ।

अट्ठसात्थिनी की निबान-कथा ।

२. नेविल बोड : पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ४

प्रकाशित त्रिपिटक के स्यामी संस्करण में ये आठ ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं—विमान-वत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, अपदान, बुद्धवस और चरिया-पिटक। बिटरनिस्त्र ने कहा है कि यह बात आकस्मिक नहीं हो सकती।^१ इसमें उनका तात्पर्य यह है कि स्याम में ये ग्रन्थ बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक नहीं माने जाते। कम से कम उनका अल्प महत्त्व तो निश्चित है ही।

खुद्दक-निकाय के ग्रन्थों का काल-क्रम

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि खुद्दक-निकाय पहले चार निकायों के बाद का संकलन है। बुद्ध-वचन के रूप में उसका महत्त्व भी उनके बाद ही मानना चाहिये। चीनी आगमों में तो उसे एक प्रकार स्वतन्त्र निकाय का स्थान ही नहीं मिला। केवल कुछ स्फुट ग्रन्थों के पाये जाने के कारण ही वहाँ 'क्षुद्र-कागम' के अस्तित्व का अनुमान कर लिया गया है^२। ये ग्रन्थ भी वहाँ कभी कभी अन्य निकायों में ही सम्मिलित कर दिये जाते हैं^३। अतः स्वविरवादी और सर्वास्तिवादी दोनों ही परम्पराओं में प्रथम चार निकायों की प्रधानता, पालि-त्रिपिटक में उसके स्वरूप की बहुत कुछ अनिश्चिन्ता, सर्वास्तिवादी त्रिपिटक में उसके स्वतन्त्र रूप की अ-प्राप्ति अथवा आंशिक प्राप्ति, एवं सब में बड़ कर स्वविरवादी परम्परा में भी उससे कुछ ग्रन्थों को बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक न मानने की ओर प्रवृत्ति, ये सब तथ्य इसी बात के सूचक हैं कि खुद्दक-निकाय प्रथम चार निकायों के बाद का संकलन है। विचारों के विकास की दृष्टि से भी इसी निष्कर्ष पर आना पड़ता है। प्रथम चार निकायों में विवेकवाद की प्रधानता है। खुद्दक-निकाय में काव्यात्मक तत्त्व का आधार लेकर भावुकता भी काफी प्रधानता लिये हुए है। स्वविरवादी परम्परा बुद्ध-वचनों की गम्भी-

१. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७७, पद-संकेत ३

२. देखिये पहले इसी अध्याय में 'पालि-त्रिपिटक कहाँ तक मूल, प्रामाणिक बुद्ध-वचन है' ? इसका विवेचन।

३. देखिये ट्रांज़ैक्शन्स ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ जापान, जिल्द ३५, भाग ३, पृष्ठ ९ में प्रो० एम० अनेसाकि का लेख, बिटरनिस्त्र, : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७७, पद-संकेत २ में उद्धृत।

रता को काव्योचित भावनाओं और कल्पनाओं में खी देना पसन्द नहीं करती थी। विनय-पिटक के बुल्लवग्ग में बुद्ध-उपदेशों को गीतों की तरह गाना स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है और उसे अपराध बतलाया गया है। गम्भीर अनात्मदर्शन पर प्रतिष्ठित बुद्ध-वचनों को भावात्मक कविताओं में गाना स्वविरवादी परम्परा संघ के लिये एक आने वाली विपत्ति समझती थी।^१ खुद्दक-निकाय के ग्रन्थों में इसी विपत्ति के दर्शन हुए हैं, विट्ठरनिज्ज का यह समझना^२ यद्यपि ठीक नहीं माना जा सकता, किन्तु यह उसके अपेक्षाकृत उत्तरकालीन होने का सूचक तो है ही। खुद्दक-निकाय का अधिकांश स्वरूप काव्यात्मक होते हुए भी उसकी मूल भावना सर्वांग में बीढ़ है। बल्कि उसकी गाथाओं में अनेक तो पिटक-संकलन के प्राचीनतम युग की सूचक भी हैं। उनके सर्वांग में बुद्ध-वचन होने का दावा तो स्वयं खुद्दक-निकाय में भी नहीं किया गया, क्योंकि धेर-धेरी गाथाओं जैसी रचनाओं को वहाँ स्पष्टतः भिक्षु-भिक्षु-णियों की कृतियाँ कहा गया है। वास्तव में बात यह है कि तत्कालीन लोक-साहित्य और भावनाओं का प्रभाव खुद्दक-निकाय के कुछ ग्रन्थों (विशेषतः विमान-वत्थु, पेतवत्थु, जातक, चरियापिटक आदि) में अधिक परिलक्षित होता है, जो उनकी आपेक्षिक अर्वाचीनता का सूचक अवश्य है, किन्तु साहित्य और इतिहास के विद्यार्थी के लिये इसी दृष्टि से उसका महत्व भी बढ़ गया है। पालि के सर्वोत्तम काव्य-उद्गार खुद्दक-निकाय के ग्रन्थों में ही सन्निहित हैं और उनका प्रणयन मानवीय तत्त्वों के आधार पर निश्चय ही चार निकायों के बाद हुआ है, यद्यपि उनमें से अनेक अत्यन्त प्राचीन युग के भी हैं, यह भी उसना ही सुनिश्चित तथ्य है। इसका एक स्पष्टतम प्रमाण तो यही है कि 'पंचनेकायिक' भिक्षुओं की परम्परा विनय-पिटक—बुल्लवग्ग से आरम्भ होकर, भारहुत और साँची के स्तूपों (तृतीय शताब्दी या कम से कम २५० वर्ष ईसवी पूर्व) में

१. बेल्जिये ओपम्म-संयुक्त (संयुक्त-निकाय) एवं अंगुत्तर-निकाय के अनागत-भव-सूत्र

२. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिसके दूसरी पृष्ठ ७७

अंकित होती हुई^१, अविच्छिन्न रूप से मिलिन्दपञ्च^२ (प्रथम शताब्दी ई० पू०) तक दृष्टिगोचर होती है। 'पंचम' निकाय के अस्तित्व के बिना यह असम्भव है। अतः यह निश्चित है कि प्रथम संगीति के समय से ही, जब कि दीघ-भाणक और मज्झिम-भाणक भिक्षुओं में खुदक-निकाय के विषय में मतभेद प्रारम्भ हुआ, खुदक-निकाय का संकलन होने लगा था, किन्तु प्रथम बार निकायो से इसका अन्तर केवल इतना था कि जब कि उनका स्वरूप उसी समय स्थिर हो गया था, खुदक-निकाय में तृतीय संगीति तक परिवर्द्धन होते गये। अतः प्रथम और तृतीय संगीतियाँ उसके प्रणयन या संकलन काल की क्रमशः उपराली और निचली काल-सीमाएँ हैं।

इस सामान्य कथन के बाद अब हमें खुदक-निकाय के १५ ग्रन्थों की पूर्वापरता पर विचार करना है। बाह्य साक्ष्य के आधार पर हम किन ग्रन्थों को कम या अधिक प्रामाणिक मान सकते हैं, इसका दिग्दर्शन करने के लिये हमें उन परम्पराओं को देखना है, जो खुदक-निकाय की प्रामाणिकता के विषय में पालि-साहित्य के इतिहास में चल पड़ी हैं। इन्हें इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

(१) प्रथम संगीति के अवसर पर दीघ-भाणक भिक्षुओं ने जिन ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं माना—(१) बुद्धवस (२) चरियापिटक (३) अपदान।

(२) द्वितीय संगीति के अवसर पर महामगीतिक भिक्षुओं ने जिन ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं माना—(१) पटिसम्भिममग्ग (२) निद्देस (३) जातक के कुछ अंश

(३) स्यामी परम्परा जिन्हें बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक नहीं समझती—(१) विमानवत्थु (२) पेतवत्थु (३) धेरगाथा (४) धेरीगाथा (५) जातक (६) अपदान (७) बुद्धवस (८) चरियापिटक।

जिन ग्रन्थों को दीघ-भाणक भिक्षुओं ने प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया, वे सभी स्यामी परम्परा द्वारा बहिष्कृत ग्रन्थों की सूची में भी सम्मिलित हैं। महाम-संगीतिक भिक्षुओं ने जातक के कुछ अंशों को भी प्रामाणिक नहीं समझा और

१. वेलिये रायस डेविट्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १६९

२. पृष्ठ २३ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

स्वामी परम्परा भी इसमें उसके समान ही है। पटिसम्भ्रदामग्य और निह्नेस को महासगीतिक भिक्षुओं ने अवश्य प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया जब कि स्वामी परम्परा में उन्हें प्रामाणिक मान लिया गया है। यदि हम सम्पूर्ण उपर्युक्त बहिष्कृत ग्रन्थों को मिलाकर गिनें तो अप्रामाणिक ग्रन्थों की यह सूची इस प्रकार होगी (१) विमानवत्थु (२) पेतवत्थु (३) खेरगाथा (४) खेरीगाथा (५) जातक (६) अपदान (७) बुद्धवस (८) चरियापिटक (९) पटिसम्भ्रदामग्य और (१०) निह्नेस। खुदक-निकाय के १५ ग्रन्थों में से इन्हें निकाल दें तो बाकी ये बच रहते हैं (१) खुदक-पाठ (२) धम्मपद (३) सुत्त निपात (४) उदान और (५) इतिवृत्तक। अतः बाह्य साध्य के आधार पर उपर्युक्त पाँच ग्रन्थ ही अन्य १० की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक बुद्ध-वचन ठहरते हैं। खुदक-पाठ को छोड़कर शेष चार ग्रन्थ चीनी अनुवाद में भी उपलब्ध हैं।

आन्तरिक साध्य भी इसी निष्कर्ष का अधिकतर समर्थन करता है। भाषा और विषय दोनों की दृष्टि से धम्मपद, सुत्त-निपात, उदान और इतिवृत्तक प्राचीनतम युग के सूचक हैं। इनकी विषय-वस्तु का जो विवेचन आगे किया जायगा उससे यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा। खुदक-पाठ अवश्य बाद का सकलन जान पड़ता है। उसमें कुछ सामग्री सुत्त निपात में ली गई है और कुछ त्रिपिटक के अन्य अंशों से। शरण-त्रय और शरीर के ३२ अङ्गों के विवरण जो इस सकलन में हैं, चार निकायों में प्राप्त विवरणों से कुछ अधिक विकसित अवस्था के सूचक हैं।^१ अतः खुदक पाठ का स्थान भी काल क्रम की दृष्टि से

१ देखिये विजयाचरण लाहा : हिन्दू और पालि लिटरेचर, जिस्ब पहली, पृष्ठ ३५; वास्तव में शरण त्रय के सम्बन्ध में तो ऐसा कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि 'बुद्धं सराणं गच्छामि' आदि के बाद वहाँ केवल 'इतिमस्मि' (दूसरी बार भी) 'सतिमस्मि' (तीसरी बार भी) अधिक है। हाँ शरीर के ३२ अंगों के कथन में 'अस्थके अस्थलुंगसि' (अस्तक का गुदा) पर अवश्य अधिक है। प्रथम चार निकायों में केवल ३१ अंगों का ही वर्णन है।

शेष १७ ग्रन्थों के साथ है। इन सब ग्रन्थों के सकलन की निश्चित तिथि के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इनमें जो अधिक उत्तरकालीन हैं वे भी अशोक के काल से बाद के नहीं हैं। धम्मपद, सत्त-निपात, उदान और इतिवृत्त के बाद काल-क्रम की दृष्टि से जातक और धेन-धेगे गाथाओं का स्थान कहा जा सकता है। 'जातक' में बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं। मूल जातक में ऐसी केवल ५०० कहानियाँ थीं। चुल्ल-निहेम में ५०० जातक-कहानियों का ही निर्देश हुआ है।^१ फाह्यान ने भी सिंहल में ५०० जातक-कहानियों के चित्र अंकित देखे थे।^२ बाद में जातक-कहानियों की संख्या बढ़कर ५४७ हो गई। मूल जातक की प्राचीनता इस बात से प्रकट होती है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सम्वी और भागवत के स्तूपों में उनकी अनेक कहानियों के दृश्य अंकित किये गये हैं।^३ अतः जातकों का काल उस में काफी पहले का होना चाहिये। धेन-और धेरी-गाथाओं में बुद्ध-कालीन भिक्षुओं और भिक्षुणियों की गाथाएँ हैं। केवल धेरीगाथा की कुछ गाथाएँ अशोक के समय के भिक्षुओं की बताई जाती हैं।^४ अतः सम्भव है धेरीगाथा ने भी अपना अन्तिम स्वरूप अशोक के काल में ही प्राप्त किया हो और तृतीय संगीति के अवसर पर उसका सगायन हुआ हो। जातकों के बोधिमन्त्र-आदर्श पर ही आधारित बुद्धवस और चरिया-

१. पृष्ठ ८०

२. रिकार्ड ऑफ बि बुद्धिस्ट किंगडम, ऑक्सफर्ड १८८६, पृष्ठ १०६ (जे० लेग का अनुवाद)

३. रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २०९; हल्ल : जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १९१२, पृष्ठ ४०६; इस सम्बन्धी अधिक साहित्य के परिचय के लिये देखिये बिटरनि-ख : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, खिल् ब्रूसरी, पृष्ठ १६, पवसकेत ३; पृष्ठ ११३ पव संकेत ३

४. गाथाएँ १६९-७० अशोक के कनिष्ठ भ्राता वीतसोक की रचनाएँ हैं। मिलाइये "इमस्मिं बुद्धप्पादे अट्ठारस वससाधिकामं द्विजं वस्स सत्तानं मत्थके धम्मसोकरठओ कण्ठिठ भ्राता इत्था निज्झति। तस्स वीत-सोकोति नामं अहोसि।" (वीतसोकधेरस्स गाथा, वज्जना।)

पिटक हैं। बुद्धवंस में शीतम बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती २४ बुद्धों का वर्णन है, जब कि प्रथम चार निकायों (विशेषतः महापदानसुत्त-दीघ. २।३) में केवल ६ पूर्ववर्ती बुद्धों का ही वर्णन मिलता है। चरियापिटक में बोधिसत्त्वों की जीवन-चर्या का वर्णन मिलता है। यही पर सर्व प्रथम दस पारमिताओं का भी वर्णन मिलता है। जातक की कहानियों से इन सब की बड़ी सम्पन्नता है। बल्कि कहना चाहिये एक प्रकार से चरियापिटक २६ पद्य-बद्ध जातकों का संग्रह ही है। जिस प्रकार बुद्धवंस और चरियापिटक जातक के उत्तरवर्ती हैं, उसी प्रकार निद्देस भी जातक के बाद का संकलन है। जैसा अभी कहा जा चुका है, चुल्ल-निद्देस में जातक का निर्देश मिलता है। निद्देस (जिसमें चुल्ल-निद्देस और महानिद्देस दोनों सम्मिलित हैं) सुत्त-निपात से बाद का संकलन है। एक प्रकार से निद्देस सुत्त-निपात के कुछ अंशों की व्याख्या ही है। चुल्ल-निद्देस खम्मविसाणसुत्त और पारायणवग्ग की व्याख्या है, जब कि महानिद्देस में अट्ठकवग्ग की व्याख्या की गई है। अतः निद्देस सुत्त-निपात से बाद की रचना ही मानी जा सकती है। डा० लाहा का मत इससे भिन्न है। उनका कहना है कि निद्देस सुत्त-निपात से पहले की रचना होनी चाहिये। इसके लिये उन्होंने दो कारण दिये हैं, (१) महानिद्देस में सुत्त-निपात के अट्ठकवग्ग की व्याख्या उस युग की सूचक है जब अट्ठकवग्ग एक अलग वर्ग की अवस्था में था, (२) सुत्त-निपात के पारायणवग्ग के आरम्भ में एक प्रस्तावना है जो चुल्ल-निद्देस की व्याख्या में लुप्त है। यदि चुल्ल-निद्देस सुत्त-निपात के बाद का संकलन होता तो इस प्रस्तावना की भी व्याख्या वहाँ अवश्य होती।^१ डा० लाहा न जो कारण दिये हैं वे निषेधात्मक ढंग के हैं। निद्देस के रचयिता या संकलनकर्ता को सुत्त-निपात के सम्पूर्ण अंशों की जानकारी होते हुए भी वह उसके कुछ अंशों को ही व्याख्या के लिये चुन सकता था। इसी प्रकार प्रस्तावना की भी व्याख्या करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर था। सब से बड़ी बात तो यह है कि निद्देस में सुत्त-निपात की कतिपय गाथाओं की व्याख्या की गई है, अतः वह उसके बाद की रचना ही हो सकती है। जिस प्रकार बुद्धवंस, चरियापिटक और निद्देस जातक के बाद की रचनाएँ हैं उसी प्रकार थेर-

थेरी—गाथाओं के बाद अपदान का भी प्रणयन निश्चित है। अपदान के दो भाग हैं, धेर अपदान और थेरी अपदान। इन दोनों भागों में क्रमशः भिक्षु और भिक्षुणियों के पूर्व जन्म की कथाएँ हैं। इस प्रकार यह पूरा ग्रंथ धेर और थेरी गाथाओं का पूरक ही कहा जा सकता है। अपदान निश्चयतः अशोककालीन रचना है। इसका कारण यह है कि उसमें कथावस्तु का निर्देश हुआ है, जो निश्चयतः तृतीय मगीनि के समय लिखी गई। विमानवत्थु और पेतवत्थु भी उत्तरकालीन रचनाएँ हैं। इनमें क्रमशः देव-लोकों और प्रेतों के वर्णन हैं, जो स्थविरवादी बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक स्वरूप से बहुत दूर हैं। विमानवत्थु में तो एक ऐसी घटना का भी वर्णन है जो उसी के वर्णन के अनुसार गायसि राजन्य के १०० साल बाद हुई।^१ पायामि की मृत्यु भगवान् बुद्ध से कुछ साल बाद हुई थी, अतः त्रिम घटना का विमानवत्थु में वर्णन है वह बुद्ध-निर्वाण के सौ में कुछ अधिक साल बाद ही हुई होगी। इस प्रकार विमानवत्थु की रचना तृतीय मगीनि के कुछ पहले की ही अधिक से अधिक हो सकती है। इसी प्रकार पेतवत्थु भी अशोककालीन रचना है। उसमें 'मौर्य-अधिपति' का निर्देश हुआ है^२ जिसका अभिप्राय 'अट्टकथा' के अनुसार धम्मशोक में है।^३ 'पटिमम्भिदा-मग्ग' की रचना अभिधम्म-पिटक की शैली में हुई है, अतः वह भी इसी युग की रचना है। इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन के आधार पर खुट्क-निकाय के ग्रन्थों का काल-क्रम तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

१ धम्मपद, सुत्त-निपात, उदान, इतिवृत्तक।

२ जातक, थेरगाथा, धेरीगाथा।

१. मानुस्सकं वस्ससत्तं अतीतं यदग्गे कायम्हि इधूपपन्नो । पृष्ठ ८१ (पालि-टैक्सट सोसायटी का संस्करण)

२. राजा पियलको नाम सुरट्ठानं अधिपति अट्टमोरियानं उषट्ठानं गस्सवा सुरट्ठं पुनरागमा ।

३. मौरियानंति मौरियराजूनं धम्मसोकं सन्धाय ववति । पृष्ठ ९८ (पालि-टैक्सट सोसायटी का संस्करण)

३ बुद्धवंस, चरियापिटक, निहेस, अपदान, पटिसम्भियमग्ग, विमानवत्थु, पेतवत्थु, खुदक-पाठ ।

प्रत्येक श्रेणी के ग्रन्थों में भी कौन किस से पहले या पीछे का है, इसका सम्यक् निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके लिये उतने स्पष्ट बाह्य और आन्तरिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। निश्चित तिथियों के अभाव में इस प्रकार के निर्णय का कोई अधिक महत्व भी नहीं हो सकता। अब हम खुदक-निकाय के ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण देंगे।

खुदक-पाठ^१

खदक-पाठ छोट छोट नौ पाठों या सुत्तों का संग्रह है। ये सभी पाठ विश-पत्त सुत्त पिटक और विनय-पिटक से संगृहीत हैं। पहले चार पाठ पिछले पाँच की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त हैं। इनका सकलन प्रारम्भिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये अथवा बौद्ध गृहस्थों के दैनिक पाठ के लिये किया गया है। अतः सिंहल में खुदक-पाठ का बड़ा आदर है। खुदक-पाठ के नौ पाठों या सुत्तों के नाम और विषय इस प्रकार हैं—

१. मरणत्तय (तीन शरण) — म बुद्ध की, धम्म की, सघ की, शरण जाता हूँ। दूसरी बार भी—तीसरी बार भी—मं बुद्ध की, धम्म की, सघ की, शरण जाता हूँ।

२ दस सिक्खापद—(दस शिक्षापद या सदाचार-सम्बन्धी नियम)
(१) जीर्वाहसा (२) चोरी (३) अभिचार (४) अमत्य-भाषण (५) मद्य-पान (६) असमय-भोजन (७) नृत्य-गीत (८) माला-गन्ध-विलेपन (९) ऊँची और बड़ी शय्या (१०) सोने और चाँदी का ग्रहण, इन दस बातों से विरत रहने का व्रत लेता हूँ।

१. राहुल सांस्कृत्यायन, आनन्द कीर्तस्थायन एवं जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित तथा भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित (बुद्धाब्द २४८१, १९३७ ई०) नागरी संस्करण उपलब्ध है। भिक्षु बर्बरत्त एन० ए० का मूल-पालि-सहित हिन्दी अनुवाद महाश्री सभा, लारनाथ (१९४५) ने प्रकाशित किया है।

३. द्वितिसाकारं (शरीर के ३२ अङ्ग) — शरीर के ये ३२ (गन्धियों से भरे) अङ्ग हैं, जैसे कि केश, रोम, नख, दाँत आदि ।

४. कुमारपञ्च (कुमार विद्याधियों के लिये प्रश्न)

एक क्या है ?	सभी प्राणी आहार पर स्थित हैं ।
दो क्या है ?	नाम और रूप ।
तीन क्या है ?	तीन वेदनाएँ ।
चार क्या है ?	चार आर्य-सत्य ।
पाँच क्या है ?	पाँच उपादान-स्कन्ध ।
छ क्या है ?	छ आन्तरिक आयतन ।
सात क्या है ?	बोध के सात अङ्ग ।
आठ क्या है ?	आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग ।
नौ क्या है ?	प्राणियों के नौ आवास ।
दस क्या है ?	दस बातें, जिनसे मुक्त होने पर मनुष्य अर्हत् बनता है ।

५. मङ्गल सुत (मङ्गल-सूत्र) — प्राणी नाना प्रकार के मङ्गल-कार्य करते हैं । किन्तु सर्वोत्तम मङ्गल क्या है ?

“ माता-पिता की सेवा, पत्नी और पुत्रों का भरण-पोषण, शान्ति से अपना काम करना—यही सर्वोत्तम मङ्गल है ।

“ दान देना, धर्म का जीवन, जाति-बन्धुओं की सहायता करना, कर्म निर्दोष रखना—यही सर्वोत्तम मङ्गल है ।

“ पाप और मद्य-पान से अलग रहना, संयमी जीवन, धर्म के कार्यों में आलस्य न करना—यही सर्वोत्तम मङ्गल है ।

“ गुरुजनों का आदर, विनम्रता, मन्तोष-वृत्ति, कृतज्ञता, समय पर धर्म को श्रवण करना—यही सर्वोत्तम मङ्गल है !

“ क्षमा, ब्रह्मचर्य, आनी भिक्षुओं का दर्शन, समय पर धर्म का साक्षात्कार—यही सर्वोत्तम मङ्गल है !

“ तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, चार आर्य सत्यों का दर्शन अन्त में निर्वाण का साक्षात्कार—यही सर्वोत्तम मङ्गल है !”

६ रतन सुत्त (रत्नसूत्र) — १७ गाथाओं में बुद्ध, धम्म और सब, इन तीन रत्नों की महिमा वर्णन की गई है और उसी से लोक-कल्याण की कामना की गई है। आरम्भ की दो और अन्त की तीन गाथाएँ तो बड़ी ही मार्मिक हैं। बौद्ध परम्परा इन्हें मौलिक गाथाएँ मानती है। बुद्ध, धर्म और सब की महिमा का वर्णन करते हुए प्रत्येक के विषय में कहा गया है 'इदं पि बुद्धे रतनं पणीतं' (यह बुद्ध रूपी रत्न ही सर्वोत्तम है)। 'इदं पि धम्मो रतनं पणीतं' (यह धम्म रूपी रत्न ही सर्वोत्तम है) और 'इदं पि सब्बे रतनं पणीतं' (यह सब रूपी रत्न ही सर्वोत्तम है)। इस सत्य रूपी वाणी में लोक-कल्याण की कामना करते हुए कहा गया है—एतेन सच्चेन सुवन्धिं होतु (इस सत्य से लोक का कल्याण हो)

७ तिरोकुड्ड-मुत्त—मृत आत्माएँ अपने छोड़े हुए घरों के दरवाजों पर और उनकी देहलियों पर आकर खड़ी हो जाती हैं। वे अपने सम्बन्धियों से भोजन और पान की इच्छा रखती हैं। प्रेतों के लोक में खेती और वाणिज्य नहीं होते। उन्हें जो कुछ इस लोक से मिलता है उसी पर वे गुजारा करते हैं। सद्गृहस्थ प्रेतों के कल्याण की कामना से भोजन और जल का दान करते हैं। सुप्रतिष्ठित भिक्षु-सब को जो कुछ दान किया जाता है वह प्रेतों के चिर सुख और कल्याण के लिये होता है। यह सुत्त भारतीय समाज में प्रचलित श्राद्ध-विधान और पितर-पूजा का बौद्ध संस्करण ही है। दार्शनिक सिद्धान्त भिन्न रखने हुए भी बौद्ध जनता किस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित व्यवहारों और सामान्य विश्वासों से अपने को विमुक्त नहीं कर सकी, यह सुत्त इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस सुत्त की कुछ गाथाओं का पाठ आज भी मिहल और स्याम देशों में मृदों को जलाते समय किया जाता है।

८ निष्किड सुत्त (निधि सम्बन्धी सत्र) — सर्वोत्तम निधि क्या है ? दान, शील, संयम, इन्द्रिय-विजय, सज्ज से पुण्य कर्मों का करना ही सर्वोत्तम निधि है। अन्य सब निधियाँ तो नष्ट हो जाने वाली हैं, किन्तु किया हुआ शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। यही वह निधि है जो मनुष्य के पीछे जाने वाली है—यही निधि अनुगामिकी।

९ वैत्त-सुत्त (मैत्री-सूत्र) — ऊपर नीचे, चारों ओर, लोक को मित्रता की भावना से भर दो। किसी का दुःख-विन्तन मत करो। आश्विना करी कि

सभी प्राणी सुखी हों—सबसे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता । ब्रह्मविहार भी तो यही है—ब्रह्ममेतं विहारं इषामाहु !

सुद्धक-पाठ के उपर्युक्त ९ सुत्तों में से मंगल-सुत्त, रतन-सुत्त, और मेत्त-सुत्त सुत्त-निपात में भी हैं । सुत्त-निपात में मंगल-सुत्त का नाम महा-मंगलसुत्त अवश्य है । इसी प्रकार तिरोकुब्ज-सुत्त पेतबत्थु में भी है । तीन शरण और दस शिक्षापदों के विवरण विनय-पिटक के आधार पर संकलित हैं । कुमारपञ्च सुत्त को भी विनय-पिटक या दीघ-निकाय के संगीति-परिषाय और इसुत्तर जैसे सुत्तों अथवा अंगुत्तर निकाय के विम्वाल तत्सम्बन्धी भांडार में से संकलित कर लिया गया है । 'कायगतासति' के रूप में शरीर के ३२ आकारों का वर्णन दीघ और मज्झिम-निकायों के क्रमशः महासतिपट्ठान और सति-पट्ठान सुत्तों के वर्णनों की अनुलिपि है । केवल अन्तर इतना है कि वहाँ ३१ अङ्गों का वर्णन है जब कि यहाँ एक और (मत्थके मत्थलुगं—माथे का गूदा) बढ़ा दिया गया है । कायगता-सति (शरीर की गन्दगियों और अनित्यता पर विचार) का विधान बौद्ध योग में प्रारम्भ से ही है । दीघ और मज्झिम निकायों के उपर्युक्त सुत्तों के अतिरिक्त सयुत्त-निकाय के कस्सप-सुत्त में भी भगवान् बुद्ध ने महाकाश्यप को 'कायगता सति' का ध्यान करने का उपदेश दिया है । धम्मपद २१।१० में भी भिक्षुओं को 'कायगतासतिपरायण' होने को कहा गया है । 'उदान' में भगवान् बुद्ध के योग्य शिष्य महामौद्गल्यायन और महाकात्यायन को काय-गता-सति की भावना करते दिखलाया गया है । 'विसुद्धि-मग्ग' (पाँचवीं शताब्दी) में इस सम्बन्धी ध्यान का विस्तृत वर्णन किया गया है^२ ।

सुद्धक-पाठ के समान, किन्तु आकार में उससे बड़ा, एक और संग्रह पालि साहित्य में प्रसिद्ध है । इसका नाम 'परित्त' या 'महापरित्त' है । 'परित्त' शब्द का अर्थ है 'परित्राण' या 'रक्षा' । भिक्षुओं और गृहस्थों की रक्षा के उद्देश्य

१. क्रमशः पृष्ठ ३८ एवं १०५ (भिक्षु जगदीश काश्यप का अनुबाद)

२. विसुद्धिमग्ग ८।४२-१४४; वेस्सिये ११।४८-८१ भी (जर्मनसु कोसम्बी का संस्करण)

से सुत्त-पिटक से लगभग ३० सुत्तों का संग्रह कर लिया गया है, जिनका पाठ, बौद्धों के विश्वास के अनुसार, रोग, दुःख आदि उपद्रवों को शान्त करने वाला और सामान्यतः मङ्गलकारी होता है। लंका और बरमा में परित्त-पाठ की प्रथा अधिक प्रचलित है।^१ मेबिल बोड ने हमें बताया है कि बरमा में तो इसके समान लोक-प्रिय पुस्तक ही पालि-साहित्य की दूसरी नहीं है।^२ सुद्ध-पाठ के ऊपर निदिष्ट ९ सुत्तों में से सात 'परित्त' में भी सम्मिलित हैं। 'परित्त' में विशेषतः निम्नलिखित सुत्त सम्मिलित हैं—

- १ दस धम्म-सुत्त
- २ महामगल सुत्त
- ३ करणीय भेत्त सुत्त
- ४ च्चुन्दपरित्त सुत्त
- ५ भेत्त सुत्त
- ६ भेत्तानिसस सुत्त
- ७ मोरपत्ति सुत्त
- ८ च्चन्दपरित्त सुत्त
- ९ सुरिय परित्त सुत्त
- १० धज्ज्य सुत्त
- ११ महाकस्सपथेर बोज्ज्ज्य सुत्त
- १२ महामोग्गल्लानथेर बोज्ज्ज्य सुत्त
- १३ महाच्चन्दत्थेर बोज्ज्ज्य सुत्त
- १४ गिरिसानन्द सुत्त
- १५ इसिगिलि सुत्त
- १६ धम्मचक्रपञ्चत्तन सुत्त

१. लंका में यह 'परित्त' कहलाता है। लंका में परित्त-पाठ की साम्योपाय विधि के विवरण के लिये देखिये त्रिपिटकान्तर्गत निम्न कर्मरक्षित का "परित्त-पाठ और लंका" शीर्षक लेख "धर्मसूत" कर्बरी-मार्च १९४८ पृष्ठ, १६३-६७ में;
२. बि. पात्ति लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३-४

- १७ आलवक सुत्त
 १८ कसिभारद्वाज सुत्त
 १९ पगभव सुत्त
 २० वमल सुत्त
 २१ मच्चविभग सुत्त
 २२ आटानाटिय सुत्त

इनके अतिरिक्त परिण-पाठ में 'अनुलोम-पटिलोम-पटिच्चसम्पादसुत्त' आदि बुद्ध सहा का भी पाठ किया जाता है। परिण-पाठ की प्रथा बुद्ध-कालमें भी प्रचलित थी ऐसा बौद्धों का विश्वास है। कहा जाता है कि एक बार लिच्छवियों के नगर वैशाखी में दुर्भिक्ष पड़ा था। भगवान् के आदेशानुसार उन्होंने परिण-पाठ किया था जिसके परिणामस्वरूप वर्षा हुई थी। परिण-पाठ में बीमारी की शान्ति हुई इसके ता उदाहरण त्रिपिटक में काफी मिलने हैं। दीर्घ लम्बक ग्राम के किसी ब्राह्मण का पुत्र परिण-पाठ से रोग-विमुक्त हो गया। इसी प्रकार आर्य महाकाश्यप की बीमारी के समय स्वयं भगवान् ने बोधगय-सुत्त का पाठ किया और महाकाश्यप उसी समय रोग-मुक्त हो गये। स्वयं भगवान् बुद्ध ने एक बार अपनी बीमारी की शान्ति के लिये महाबुद्ध स्थविर से बोधगय-सुत्त का पाठ करवाया। गिरिमानन्द नामक भिक्षुकी रोग-शान्ति के लिये विधान बतलाते हुए भगवान् ने स्वयं आनन्द से कहा "आनन्द! यदि तুম गिरिमानन्द भिक्षुके पास जाकर 'दश-सज्जा-सूत्र' का पाठ करो, तो उसे सुनकर अवश्य ही उसका रोग शान्त हो जायगा।"^१ 'मिलिन्द-प्रश्न' में 'परिण' को भगवान् बुद्ध का ही उपदेश बतलाया गया है।^२ अतः परिण-पाठ का महत्त्व स्थविरवादी परम्परा में सुप्रतिष्ठित है, इसमें सन्देह नहीं।

परिण के सकलन का ठीक काल निश्चय नहीं किया जा सकता, किन्तु इसमें

१. सचे खो त्व आनन्द । गिरिमानन्दस्स भिक्षुनो उपसक्कमित्था इत्तं सज्जाभासेय्यासि, ठान सो पनेते विज्जति यं गिरिमानन्दस्स भिक्षुनो दससज्जासुत्ता सो आवाधो ठानसो पटिप्पस्सभ्येय्य ।

२. परिता च भगवता उदिद्वुत्ताति । मिलिन्दवग्गह, पृष्ठ १५३ (बन्कई विश्व-विद्यालय का संस्करण)

सन्देह नहीं कि वह काफी बाद का है। स्वविरवाद-परम्परा के पूर्वतम स्वरूप में भूत-प्रेत आदि की बातें अथवा उनसे बचने के लिये जादू के से प्रयोग बिल्कुल नहीं हैं। मे सब बातें सामान्य अथ बिश्वासो के आधार पर उसमें प्रवेश कर गईं। इस दृष्टि से दीष-निकाय के आटानाटीय-सुत्त जैसे अथ भी उत्तरकालीन ही कहे जा सकते हैं। भगवान् बुद्ध ने योग की विभूतियों के भी प्रदर्शन की निन्दा ही की^१। फिर जादू के प्रयोगों की तो बात ही क्या ? प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर सृष्टि के व्यापारों की व्याख्या करने वाला मन्त्रों के जप से बीमारी से विमुक्ति दिलाने नहीं आया था। जहाँ तक 'परित्त' के सुत्तों का सम्बन्ध है, वे अपने आप में नैतिक भावना से ओतप्रोत हैं। उनके अन्दर स्वयं कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उस उदात्त गम्भीरता में रहित हो जा सामान्यतः बौद्ध साहित्य की विशेषता है। उनका पाठ निश्चय ही मनको ऊँची आध्यात्मिक अवस्था में ले जाने वाला है। अतः उनका मगापन करना प्रत्येक अवस्था में मंगल का फल ही हो सकता है। बीमारी की अवस्था में वह मानसोपचार का अङ्ग भी हो सकता है कुछ-कुछ उसी प्रकार जैसे रामनाम के स्मरण को गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा का एक अङ्ग बना दिया। यदि परित्त पाठ में अन्ध-विश्वास है तो उसी हद तक जितना गांधीजी की उपर्युक्त उपचार-विधि में। फिर हम इसे अन्ध-विश्वास भी क्यों वहे ? जिससे मन ऊँची अवस्था में जा सकता है उसमें शरीर पर भी स्वस्थ प्रभाव क्यों न पड़ेगा ? इस दृष्टि से परित्त-पाठ का उपदेश स्वयं बुद्ध भगवान् का भी दिया हुआ हो सकता है, हाँ वहाँ कर्मकांड अवश्य नहीं है। भगवान् ने सर्प को अपनी मैत्री-भावना से आच्छादित कर देने का आदेश दिया।^२ सर्प के भय से बचने का यही

१. विमव-पिटक, चुल्लवग्न में विभूति-प्रदर्शन को 'बुद्धुत्त' अपराध बताया गया है; मिलान्वे; चम्मयवट्ठकथा ४।२, बुद्धचर्या, पृष्ठ ८२-८३ में अनु-वादिता। वैश्वे केवहु-सुत्त (दीष १।११) तथा सम्मसाहनिव-सुत्त (दीष. ३।५) महारि-सुत्त (दीष ३।६), आदि।

२. मैतेय चित्तौन करित्तुं (मित्रतापूर्व चित्त से आच्छादित कर देने के लिये) — विमव-पिटक। साधारण अर्थ में इसे कर्म कहना ही बुद्धि का उपहास ही होगा।

एक 'मन्त्र' है। शेष जीव-जगत् के साथ मैत्री स्थापित कर इस 'मन्त्र' की सत्यता देखी जा सकती है। 'परित्त' में संगृहीत सुक्तों की भावनाएँ बड़ी मङ्गलमय और उदात्त हैं। उनमें चित्त को डुबो देने पर शरीर और मन प्रसन्नता से न भर जायें, यह असम्भव है। प्रसन्नता (चित्त-प्रसाद) ही तो स्वास्थ्य और मङ्गलो की जननी है। भिक्षु-गण परित्त पाठ के अन्त में ठीक ही संगायन करते हैं—सन्वीतियो विवज्जन्तु सम्बरोगो विनस्सतु। मा ते भवत्त्वन्तरायो सुखी दीघायुको भव ॥ तेरी सारी आपदाएँ दूर हो, सब रोग नष्ट हो जायें, तुम्हें विघ्न न हो, तू सुखी और दीर्घायु हो।

धम्मपद^१

बौद्ध साहित्य का सम्भवतः सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। एक प्रकार इसे बौद्धों की गीता ही कहना चाहिये। सिंहल में बिना धम्मपद का पारायण किये किसी भिक्षु की उपसम्पदा नहीं होती। बुद्ध-उपदेशों का धम्मपद से अच्छा सबहूँ पालि-साहित्य में नहीं है। इसकी नैतिक दृष्टि जितनी गम्भीर है, उतनी ही वह प्रसादगुणपूर्ण भी है। धम्मपद में कुल मिलाकर ४२३ गाथाएँ हैं, जो २६ वर्गों में बँटी हुई हैं। प्रत्येक वर्ग में गाथाओं की संख्या इस प्रकार है—

वर्ग	गाथाओं की संख्या
१ यमक वग्ग	२०
२ अप्पमाद वग्ग	१२

यह तो एक गम्भीर नैतिक उपदेश है। अधिकतर बुद्ध-वचनों का यही स्वरूप है, फिर चाहे उनका उपयोग उत्तरकाशीन बौद्ध जनता किसी प्रकार कर ले, लगी हो।

१. धम्मपद के अनेक संस्करण और अनुवाद हिन्दी-भाषा में उपलब्ध हैं। महत्त्ववति राहुल सांकृत्यायन और भवन्त आनन्द की प्रस्तावना के अनुवाद विशेष उत्कृष्टनीय हैं।

३ श्रिता वग्ग	११
४ पुष्क वग्ग	१६
५ बाल वग्ग	१६
६ पंडित वग्ग	१४
७ अरहन्त वग्ग	१०
८ सहस्स वग्ग	१६
९ पाप वग्ग	१३
१० बंढ वग्ग	१७
११ जरावग्ग	११
१२ जत्त वग्ग	१०
१३ लोकवग्ग	१२
१४ बुद्धवग्ग	१८
१५ सुखवग्ग	१२
१६ पियवग्ग	१२
१७ कोषवग्ग	१४
१८ मलवग्ग	२१
१९ धम्मट्ठवग्ग	१७
२० मय्यवग्ग	१७
२१ पकिण्णकवग्ग	१६
२२ निरयवग्ग	१४
२३ नामवग्ग	१४
२४ तप्पावग्ग	२६
२५ भिक्खुवग्ग	२३
२६ ब्राह्मणवग्ग	४१

‘यमकवग्ग’ (वर्ग १) में अधिकतर ऐसे उपदेशों का संग्रह है, जिनमें दो दो बातें जोड़े के रूप में आती हैं। ” ‘मुझे गाली दी’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे हरा दिया’,

मुझे लट लिया, ऐसा जो मन में बोलते हैं, उनका बैर कभी शान्त नहीं होता ।”^१ अहिंसा का यह सनातन सन्देश भी कितना मार्मिक है “यहाँ बैर से बैर कभी शान्त नहीं होता । अवैर से ही वैर शान्त होता है, यही सनातन धर्म है ।”^२ बड़ी बड़ी सहिताओं का भाषण करने वाले किन्तु उनके अनुसार आचरण न करने वाले व्यक्ति को ‘धम्मपद’ में उस ग्वाले के समान कहा गया है जिसका काम केवल दूसरों की गायों को गिनना है ।^३ बौद्ध चिन्तकों ने शारीरिक सयम की मूल को सदा मन के अन्दर देखा था, इसीलिए धम्मपद की प्रथम गाथा मन की महिमा का वर्णन करती हुई कहती है “मन ही सब धर्मों (क्राविक, वाचिक मानसिक कर्मों) का अग्रगामी है मन ही उनका प्रधान है । सभी वर्ग मनोमय हैं । आत्म-मयम वास्तविक श्रामण्य और मत्सकल्प के स्वरूप और महत्व के वर्णन दस वर्ग के अन्य विषय हैं । ‘अप्रमाद-वर्ग’ में प्रमाद की निन्दा और अ-प्रमाद की प्रशंसा की गई है । अप्रमाद के द्वारा ही अनुपम योग-क्षेम रूपी निर्वाण को प्राप्त किया जाता है ।^४ अप्रमाद के कारण ही इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ बना है ।^५ अप्रमाद में रत भिक्षुओं को ही यहाँ ‘निर्वाण के समीप’ (निब्बाणस्सेव सन्तिके) कहा गया है ।^६ ‘चित्तवर्ग’ (वर्ग ३) में चित्त-मयम का वर्णन है । “कितनी भलाई न माता-पिता कर सकते हैं न दूसरे भाई-बन्धु, उसमें अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है ।” ‘पुष्पवर्ग’ (वर्ग ४) में पुष्प को आलम्बन मानकर नैतिक उपदेश दिया गया है । सदाचार रूपी गन्ध की प्रशंसा करते हुए कहा गया है “तगर और चन्दन की जो यह गन्ध फैलती है, वह अल्पमान है । किन्तु वह जो सदाचारियों की गन्ध है वह देवताओं में फैलती है ।” ‘बालवर्ग’

१ ११४

२ ११५

३ ११९

४. २१३

५ २१०

६. २१२

(वर्ग ५) में मूर्खों के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि उनके लिये संसार (आव्र गमन) लम्बा है। इसी वर्ग में सासारिक उन्नति और परमार्थ के मार्ग की विभिन्नता बतलाते हुए कहा गया है “लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला रास्ता दूसरा है। इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन नहीं करता, बल्कि एकान्तचर्या को बढ़ाता है।” ‘पंडितवग्ग’ (वर्ग ६) में वास्तविक पंडित पुरुषों के लक्षण बतलाये गये हैं। ‘जो अपने लिये या दूसरों के लिये पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहते, न अधर्म से अपनी उन्नति चाहते हैं, वही सदाचारी पुरुष, प्रज्ञावान् और धार्मिक है।’ अर्हन्त वग्ग (वर्ग ७) में बड़ी सुन्दर काव्य-मय भाषा में अर्हन्तों के लक्षण कहे गये हैं। “जिसका मार्ग-गमन समाप्त हो चुका है। जो शोक रहित तथा सर्वथा मुक्त है जिसकी सभी ग्रन्थियाँ क्षीण हो गई हैं, उसके लिये सन्ताप नहीं है।” “सचेत हो वह उद्योग करते हैं। गृह-सुख में रमण नहीं करने। इस जैसे शत्रु जलाशय को छोड़ कर चले जाते हैं, वैसे ही अर्हत् गृह को छोड़ चले जाते हैं। ‘जो वस्तुओं का संचय नहीं करते, जिनका भोजन नियत है शन्यता-स्वरूप तथा वारण रहित मोक्ष-जिनको दिखाई पड़ता है उनकी गति आकाश में पक्षियों की भाँति अज्ञेय है।’ ‘गाँव में या जंगल में, नीचे या ऊँचे स्थल में, जहाँ कहीं अर्हत् लोग बिहार करते हैं वही रमणीय भूमि है। सहस्सवग्ग (वर्ग ८) की मूल भावना यह है कि सहस्रो गाथाओं के सुनने से एक शब्द का सुनना अच्छा है, यदि उससे शान्ति मिले। सिद्धान्त के मन भर से अभ्यास का कण भर अच्छा है। सहस्रो यज्ञों से सदाचारी जीवन श्रेष्ठ है। पापवग्ग (वर्ग ९) में पाप न करने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि “न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर—संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रह कर, पाप कर्मों के फल से प्राणी बच सके।” दंडवग्ग (वर्ग १०) में कहा गया है कि जो सारे प्राणियों के प्रति दंडव्यापी है, वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही भिक्षु है।” ‘जरावग्ग’ (वर्ग ११) में वृद्धावस्था के दुःखों का वर्णन है। इसी वर्ग में संसार की अनित्यता की याद दिलाते हुए यह मार्मिक उपदेश दिया गया है “जब नित्य ही आग जल रही हो तो क्या हँसी है, क्या आनन्द घनाया है। अन्धकार से घिरे हुए तुम दीपक को क्यों नहीं दूढ़ते हो?” इसी वर्ग में भगवान् के वे उद्गार भी समिहित हैं जो उन्होंने सम्यक्

सम्बन्धि प्राप्त करने के अनन्तर ही किये थे, “अनेक जन्मों तक बिना रुके हुए मैं संसार में दौड़ता रहा। इस (काया-रूपी) कोठरी को बनाने वाले (गृहकारक) को खोजते खोजते पुनः पुनः मुझे दुःख-मय जन्मों में गिरना पड़ा। आज हे गृहकारक ! मैंने तुझे पहचान लिया। अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सारी कड़ियाँ भग्न कर दी गईं। गृह का शिखर भी निर्बल हो गया। संस्कार-रहित चित्त से आज तृष्णा का क्षय हो गया।” अत्तवग्ग (वर्ग १२) में आत्मोन्नति का मार्ग दिखाया गया है। इसी वर्ग की प्रसिद्ध गाथा है “पुरुष आप ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है ? अपने को भली प्रकार दमन कर लेने पर वह दुर्लभ स्वामी को पाता है।” लोक-वग्ग (वर्ग १३) में लोक सम्बन्धी उपदेश है। बुद्ध-वग्ग (वर्ग १४) में भगवान् बुद्ध के उपदेशों का यह सर्वोत्तम सार दिया हुआ है “सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना—यही बुद्ध का शासन है। निन्दा न करना, घात न करना, भिक्षु-नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, परिभाष्य जानकर भोजन करना, एकान्त में सोना-बैठना, चित्त को योग में लगाना—यही बुद्धों का शासन है।” “सुख-वग्ग” (वर्ग १५) में उस सुख की महिमा गाई गई है जो घन-सम्पत्ति के संयोग से रहित और केवल सदाचारी और अकिंचनता मय एवं मैत्रीपूर्ण जीवन से ही लभ्य है। भिक्षु कहते हैं “वैर-बद्ध प्राणियों के बीच अवैरी होकर बिहरते हुए अहो ! हम कितने सुखी हैं। वैर-बद्ध मानवों में हम अवैरी होकर बिहरते हैं। भयभीत प्राणियों के बीच में अभय होकर बिहरते हुए अहो ! हम कितने सुखी हैं। भयभीत मानवों में हम अभय होकर बिहरते हैं। आसक्ति-युक्त प्राणियों के बीच में अनासक्त होकर बिहरते हुए अहो ! हम कितने सुखी हैं। आसक्ति-युक्त मानवों में हम अनासक्त होकर बिहरते हैं।” “पियवग्ग” (वर्ग १६) में यह कहा गया है कि जिसके जितने अधिक प्रिय है उसको उतने ही अधिक दुःख है। “प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। प्रेम से मुक्त को कोई शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?” “क्रोधवग्ग” (वर्ग १७) की मुख्य भावना है “अक्रोध से क्रोध की जीतो, असाधु को साधुता से जीतो, कृपण को दान से जीतो, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीतो।” “मलवग्ग” (वर्ग १८) में भगवान् ने कहा है कि अविद्या ही सब से बड़ा मल है

“भिक्षुओ ! इस मल को त्याग कर निर्मल बनी ।” “वम्मट्ठवग्ग” (वर्ग १९) में वास्तविक धर्मात्मा पुरुष के लक्षण बतलाये गये हैं । “बहुत बोलने से धर्मात्मा नहीं होता । जो बोड़ा भी सुन कर शरीर से धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी नहीं करता, वही वास्तव में धर्मचर है ।” इसी प्रकार “मौन होने से मुनि नहीं होता । वह तो मूढ़ और अविद्वान् भी हो सकता है । जो पापों का परित्याग करता है, वही मुनि है । चूंकि वह दोनों लोकों का मनन करता है, इसीलिये वह मुनि कहलाता है ।” इसी वर्ग में भगवान् का यह उत्साहकारी मार्मिक उपदेश भी है, “भिक्षुओ ! जब तक विस्त-मलों का विनाश न कर दो चैन मत लो”—भिक्षू ! विस्वास भाषादि अप्रसूत आसवक्षय । “भग्गवग्ग” (वर्ग २०) में निर्वाण-गामी विशुद्धि-मार्ग का वर्णन है । सभी संस्कारों की अनित्य, दुःख और अनात्म समझते हुए मनुष्य को चाहिये कि “वाणी की रक्षा करने वाला और मन से संयमी रहे तथा काया से पाप न करे । इन तीनों कर्म-पथों की शुद्धि करे और ऋषि (बुद्ध) के बताये धर्म का सेवन करे ।” ‘पकिण्णक-वग्ग’ (वर्ग २१) में अहिंसा, और शरीर के दुःखदोषानुचिन्तन आदि का वर्णन है । “निरय-वग्ग” (वर्ग २२) में बतलाया गया है कि कैसे पुरुष नरक-गामी होते हैं । “नाग-वग्ग” (वर्ग २३) में नाग (हाथी) के समान अडिग रहने का उपदेश दिया गया है । “जैसे युद्ध में हाथी घनुष से विरे वाण को सहन करता है, वैसे ही वाक्यों की सहन कर्त्तव्य । संसार में तो दुःखील आदमी ही अधिक है ।” “तप्पहा वग्ग” (वर्ग २४) में तुष्णा को खोद डालने का उपदेश है । अपने पास दर्शनार्थ आये हुए आदिमियों को सम्बोधन करते हुए भगवान् कहते हैं, “इसलिए तुम्हें कहता हूँ, जितने यहाँ आये हो, तुम्हारा सब का मंगल हो । जैसे खस के लिए लोग उबीर को खोदते हैं, वैसे ही तुम तुष्णा की जड़ को खोदो ।” “भिक्षु वग्ग” (वर्ग २५) में भिक्षुओं के लिए लोमहर्षक उपदेश है । “हे भिक्षु ! इस मांस को उलीची ! उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की ही जायगी । राख और हथे की छेदन कर फिर तुम निर्वाण की प्राप्ति कर लो ।” पुनः “हे भिक्षु ! ध्यान में लगे । मत असावधानी करो । मत तुम्हारा चित्त भोगों के चक्कर में पड़े । प्रमत्त हो कर मत लोहे के गोले को निपलो । ‘हाय दुःख !’ कह कर दग्ध होते हुए मत तुम्हें पीछे क्रन्दन करना पड़े ।” “भिक्षुओ ! जैसे जूही कुम्हलोये हुए फूलों को

छोड़ देती है, वैसे ही तुम राग और द्वेष को छोड़ दो।" "ब्राह्मण-वम्" (वर्म २६) में ब्राह्मणों के लक्षण गिनाये गए हैं। २६।१३-४१ गाथाएँ तो बड़ी ही काव्य-मय हैं। भगवान् की दृष्टि में वास्तविक ब्राह्मण कौन है, इस पर कुछ गाथाएँ देखिए—

“माता और योनि से उत्पन्न होने से मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। वह तो ‘भोवादी’ (‘भो’ ‘भो’ कहने वाला जैसा ब्राह्मण उस समय एक दूसरे को सम्बोधन करने समय करते थे) है और सग्रही है। मैं तो ब्राह्मण उमे कहता हूँ जो अपरिग्रही और लेने की इच्छा न रखने वाला है।

“जो बिना दूषित चित्त बिधे गाली, वध और बन्धन को सहन करता है, भ्रमा बल ही जिसकी मेना का मेनापति है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

“कमल के पत्र पर जल और आग के नोक पर सरसों की भाँति जो भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

“जो विरोधियों के बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडधारियों के बीच दंड रहित रहता है, सग्रह करने वालों में जो सग्रह-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

“जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया, जो शोक-रहित, निर्मल और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

“जिसके आगे, पीछे और मध्य में कुछ नहीं है, जो सर्वत्र परिग्रह रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।” आदि।

ऊपर धम्म-पद की विषय वस्तु के स्वरूप का जो परिचय दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि उसमें नीति के वे सभी आदर्श सगृहीत हैं जो भारतीय सस्कृति और समाज की सामान्य सम्पत्ति हैं।^१ धम्मपद की आधी से अधिक गाथाएँ त्रिपिटक

१. डा० विमलाचरण लाहा ने ‘हिस्ट्री ऑफ बालि लिटरेचर’ जिल्द पहली पृष्ठ २००-२१४ के अनेक पद्य-संकेतों में उपनिषद्, महाभारत, धीमा, कबुत्सुति आदि ग्रन्थों से उद्धरण देकर धम्मपद की गाथाओं से उनकी समानता दिखाई है। इस विषय का अधिक तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।

के अन्य भागों में भी मिलती हैं। धम्मपद के पालि संस्करण के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्करण भी मिलने हैं। उनका भी उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक होगा। इस प्रकार के मुख्यतः चार संस्करण उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम प्राकृत धम्मपद है। खोतान में खंडित खगोष्ठी लिपि में यह प्राप्त हुआ है। यह बिल्कुल अपूर्ण अवस्था में है और यह नहीं कहा जा सकता कि इसका मौलिक स्वरूप क्या था। इस ग्रन्थ का सम्पादन पहले फ्रेंच विद्वान् सेनॉ ने किया था। बाद में इसका सम्पादन डा० वेणीमाधव वाडुआ और सुरेन्द्रनाथ मित्र ने किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में १२ अध्याय हैं जिनकी अनुरूपता पालि-धम्मपद के साथ इस प्रकार है—

प्राकृत धम्मपद		पालि धम्मपद	
वर्ग-क्रम	वर्ग-नाम और गायत्रा की संख्या	इनके अनुरूप प्रश्न, नाम और गायत्राओं की संख्या जो पालि धम्म- पद में पाई जाती हैं	
१	मगवग ३०	२० मग्ग वग्ग	१७
२	अप्रमाद वग २५	२ अप्रमाद वग्ग	१२
३	चित्तवग ५ (अपूर्ण)	३ चित्त वग्ग	११
४	पुष वग १५	४ पुप्फ वग्ग	१६
५	सहस वग १७	८ सन्नस्स वग्ग	१६
६	पनित्त वग या घमठ वर्ग १०	६ पडित्त वग्ग	१४
		१९ धम्मट्ठ वग्ग	१७
७	बाल वग ७ (अपूर्ण)	५ बाल वग्ग	१६
८	जरा वग २५	११ जरावग्ग	११
९	सुह वग २०	१५ सुत्त वग्ग	१२
१०	तप वग ७ (अपूर्ण)	२४ तप्पहा वग्ग	२६
११	मिक्ख वग ४०	२५ भिक्खु वग्ग	२३
१२	ब्राह्मण वग ५०	२६ ब्राह्मण वग्ग	४१

१. देखिये वाडुआ और मित्र : प्राकृत धम्मपद, पृष्ठ ८ (भूमिका)

चूँकि प्राकृत धम्म पद की अभी कोई पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है, अतः दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से किसी निश्चित मत पर नहीं पहुँचा जा सकता। जिन वर्णों के नामों में समानता है उनके भी क्रमों और गाथाओं की संख्या के सम्बन्ध में काफी असमानता है। अधिकतर पालि धम्मपद की अपेक्ष प्राकृत-धम्मपद के वर्णों में ही गाथाएँ अधिक हैं। इस गाथा-वृद्धि का कारण यही जान पड़ता है कि चूँकि धम्मपद की गाथाओं का सबहूँ पूरे सुत-पिटक के ग्रन्थों से ही किया गया है, अतः उनके चुनने में विभिन्न सम्प्रदायों के ग्रन्थों में विविधता आ गई है।^१ अन्य संस्करणों के बारे में भी यही बात है। धम्मपद का दूसरा संस्करण, जिसका भी स्वरूप अभी अनिश्चित ही है उसका गाथा-संस्कृत या मिश्रित संस्कृत में लिखा हुआ रूप है। इसका साक्ष्य हमें 'महावस्तु' से मिलता है जो स्वयं गाथा-संस्कृत में लिखी हुई रचना है और जिसने 'धर्मपद' का एक अंश मानते हुए 'सहस्र वर्ग' (धर्मपदेषु सहस्रवर्ग) नामक २४ गाथाओं के समूह को उद्धृत किया है।^२ 'सहस्रग' नामक धम्मपद का भी आठवाँ 'वर्ग' है, यह हम पहले देव चुके हैं। किन्तु वहाँ केवल १६ गाथाएँ हैं। 'महावस्तु' में उद्धृत 'सहस्र वर्ग' के अतिरिक्त प्राकृत धम्मपद के पूरे स्वरूप के बारे में हमें कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। धम्मपद के 'बुह-खि-उ-थिड' नामक चीनी अनुवाद से जो २२३ ई० में किया गया था, यह अवश्य ज्ञात होता है कि उसका मूल प्राकृत धम्मपद था, किन्तु उसके भी आज अनुपलब्ध होने के कारण प्राकृत-धम्मपद के वास्तविक स्वरूप की समस्या उलझी ही रह जाती है। धम्मपद का तीसरा रूप विशुद्ध संस्कृत में है जो अपने खंडित रूप में तुर्कान में पाया गया है। इस ग्रन्थ में २३ अध्याय हैं, अर्थात् पालि धम्म पद से ६ अधिक। इसी संस्करण का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी मिलता है जो ८१७-८४२ ईसवी में किया गया था। रॉकहिल ने इसका अनुवाद 'उदान वर्ग' शीर्षक से किया है और उसे संस्कृत-धर्मपद का प्रतिरूप

१. गाथा-वृद्धि के उदाहरणों और उनके कारणों के अधिक विस्तृत विवेचन के लिये देखिये बाइगा और मित्र : प्राकृत धम्मपद, पृष्ठ ३१ (अधिका)
२. तथा भगवान् अटिलाना धर्मपदेषु सहस्रवर्ग भासति 'सहस्रवर्गि गाथाणां अनर्थपदसंहितायां, एकार्पवती श्रेया यं श्रुत्वा उपसाम्यति'।

माना है। धम्मपद का चीनी रूप फ-स्यू-किङ् नामक चीनी अनुवाद में पाया जाता है। यह अनुवाद मूल संस्कृत धम्मपद से २२३ ई० में किया गया। मूल बाण अनुपलब्ध है। अतः पालि धम्मपद से उसकी तुलना तो नहीं की जा सकती, किन्तु चीनी अनुवाद के आधार पर कुछ ज्ञातव्य बातें अवश्य जानी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि चीनी अनुवाद मात्र अनुवाद ही नहीं है। उसे या तो एक अर्प-कथा ही कहा जा सकता है, या यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसमें वास्तविक धर्मपद का काफी परिवर्द्धन किया गया है। इस चीनी अनुवाद में पालि धम्मपद के २६ वर्गों या अध्यायों की जगह ३९ तो अध्याय हैं और ४२३ गाथाओं की जगह ७५२ गाथाएँ हैं। इनका तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है—

चीनी धम्मपद (फ-स्यू-किङ्)

१. अनित्यता (२१)
२. ज्ञान-दर्शन (२९)
३. श्रावक (१९)
४. श्रद्धा (१८)
५. कर्तव्य-पालन (१६)
६. विचार (१२)
७. मैत्री भावना (१९)
८. सलाप (१२)
९. यमक वर्ग (२२)
१०. अप्रमाद वर्ग (२०)
११. चित्त वर्ग (१२)
१२. पुष्प वर्ग (१७)
१३. बाल वर्ग (२१)
१४. पंडित वर्ग (१७)
१५. अर्हन्त वर्ग (१०)
१६. सहस्र वर्ग (१६)
१७. पाप वर्ग (२२)
१८. दंड वर्ग (१४)

पालि धम्मपद

अनुपलब्ध

१. यमक वर्ग (२०)
२. अप्रमाद वर्ग (१२)
३. चित्त वर्ग (११)
४. पुष्प वर्ग (१६)
५. बाल वर्ग (१६)
६. पंडित वर्ग (१४)
७. अर्हन्त वर्ग (१०)
८. सहस्र वर्ग (१६)
९. पाप वर्ग (१३)
१०. दंड वर्ग (१७)

१९. जरा वग्ग (१८)	११. जरा वग्ग (११)
२०. अन वग्ग (१४)	१२. अत्ता वग्ग (१०)
२१. लोक वग्ग (१४)	१३. लोक वग्ग (१३)
२२. वृद्ध वग्ग (२१)	१४. वृद्ध वग्ग (१८)
२३. सुख वग्ग (१४)	१५. सुख वग्ग (१२)
२४. पिय वग्ग (१२)	१६. पिय वग्ग (१२)
२५. बोध वग्ग (२६)	१७. बोध वग्ग (१४)
२६. मल वग्ग (१०)	१८. मल वग्ग (२१)
२७. धम्मट्ठ वग्ग (१७)	१९. धम्मट्ठ वग्ग (१७)
२८. मग्ग वग्ग (२८)	२०. मग्ग वग्ग (१७)
२९. पकिण्ण वग्ग (१८)	२१. पकिण्ण वग्ग (१६)
३०. निरय वग्ग (१६)	२२. निरय वग्ग (१४)
३१. नाग वग्ग (१८)	२३. नाग वग्ग (१८)
३२. तण्हा वग्ग (३२)	२४. तण्हा वग्ग (२६)
३३. मेवा (२०)	—
३४. भिक्ख वग्ग (३०)	२५. भिक्ख वग्ग (२३)
३५. ब्राह्मण वग्ग (८०)	२६. ब्राह्मण वग्ग (४१)
३६. निर्वाण (३६)	—
३७. जन्म आर मन्थु (१८)	—
३८. धर्म-लाभ (१९)	—
३९. महामगल (१९)	—

ऊपर चीनी अनुवाद के वर्गों के नाम जहाँ उनकी पालि धम्मपद के साथ समता है, पालि में सुविधा के विचार से दे दिये गए हैं। चीनी अनुवादों में तो उनके स्वभावतः चीनी भाषा में ही शीर्षक हैं। ऊपर की तुलना से स्पष्ट है कि पालि धम्मपद की गाथाओं की संख्या को चीनी अनुवाद में बढ़ा दिया गया है। वास्तव में ऊपर जितने संस्करणों का विवरण दिया है उनमें यही घटा-बढ़ी की गई है। वास्तव में सब का मूलधार तो पालि धम्मपद ही है जिसकी गाथाओं को अक्सर बढ़ा कर और कहीं कहीं घटा कर भी भिन्न-भिन्न बौद्ध सम्प्रदायों

ने अपने अलग अलग सग्रह बना लिए जिनके कुछ उदाहरण हम घम्पपद के ऊपर निर्दिष्ट स्वरूपों में देल चुके हैं। अब हम बुद्ध-वचनों के एक दूसरे सग्रह पर आने हैं।

‘उदान’

‘उदान’ भगवान् बुद्ध के मुख से समय-समय पर निकले हुए प्रीति-वाक्यों का एक सग्रह है। “भावातिरेक से कभी कभी मन्त्रों के मुख से जो प्रीति-वाक्य निकला करते हैं, उन्हें ‘उदान’ कहते हैं।” “उदान” में भगवान् बुद्ध के ऐसे गम्भीर और उनकी समाधि-अवस्था के सचक शब्द संगृहीत हैं जो उन्होंने विशेष अवसरों पर उच्चरित किये। भगवान् द्वारा उच्चरित वचन अधिकतर गाथाओं के रूप में हैं और जिन अवसरों पर वे उच्चरित किये गये, उनका वर्णन गद्य में है। गद्य-भाग निश्चयतः संगीतिकारों की रचना है जिसे उन्होंने बुद्ध-जीवन के प्रत्यक्ष सम्पर्क से ग्रहित किया है। उसकी प्रामाणिकता के विषय में यही कहा जा सकता है कि वित्त-पिटक के चुल्लवग्ग और महावग्ग में तथा महापरिनिब्बान-सुत्त जैसे सुत्त-पिटक के अंशों में बुद्ध-जीवन का जो चित्र उपस्थित किया गया है उसकी वह अनुरूपता में ही है। गद्य-भाग के अन्त में आने वाले ‘उदानों’ में तो वास्तविक बुद्ध-वचन होने की सुगन्ध आती ही है। उनमें जैसे छास्ता में अपने आपको अनुप्राणित कर दिया है अपनी प्राण-ध्वनि ही फक दी है, ऐसा मालम पड़ता है। वास्तव में ‘उदान’ का अर्थ भी यही है। ‘उदान’ की सब से बड़ी विशेषता है बौद्ध जीवन-दर्शन का उसके अन्दर स्पष्टतम प्रस्फुटित स्वरूप। बुद्ध-जीवन के अनेक प्रसंगों के अतिरिक्त चित्त की परम शान्ति, निर्वाण, पुनर्जन्म, कर्म और आचार-तत्त्व सम्बन्धी गम्भीर उपदेश ‘उदान’ में निहित हैं।

‘उदान’ में ८ वर्ग (वग्ग) हैं और प्रत्येक वर्ग में प्रायः दस सुत्त हैं। केवल सातवें वर्ग में ९ सुत्त हैं। ८ वर्गों के नाम इस प्रकार हैं (१) बोधि वर्ग (बोधि-

१. महर्षिचित्त राज्ञः सांस्कृत्यायन, अवन्त आलम्ब कौत्स्त्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा वैद्य-नाथरी लिपि में सम्पादित, तथा उससे भिक्षु द्वारा प्रकाशित, सारनाथ १९३७ ई०। भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुबाद किया है, महर्षिचित्त तथा, सारनाथ, द्वारा प्रकाशित, बुधान्ध, २४८२।

वग्ग), (२) मुचल्लिन्द वग्ग (मुचल्लिन्द वग्ग), (३) नन्द वग्ग (नन्द वग्ग), (४) मेधिय वग्ग (मेधिय वग्ग), (५) सोण-स्वविर सबधी वग्ग (सोणस्ववेरस्स वग्ग), (६) आत्थन्ध वग्ग (अत्थन्ध वग्ग), (७) चूल वग्ग (चूल वग्ग), और (८) पाटलिग्राम वग्ग (पाटलिग्रामिय वग्ग) । प्रत्येक वग्ग के प्रत्येक सुत में भगवान् का गाथा बड़ा उदान है। सौली सरल है और सब अथवा प्राय एक सी ही है। उदाहरण के लिए पाचवे वग्ग के इस सातवें सुत को उद्धृत किया जाता है— “ऐसा मेने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथापिठिक के जेतवण्णाराम में बिहार करने थे। उस समय भगवान् के पास ही आयुष्मान् काशारेवत आसन लगाये, अपने शरीर को सीधा किए काआओ से शुद्ध हो गये अपने चित्त का अनुभव करते बैठे थे। भगवान् ने पास ही में आयुष्मान् काशारेवत को आसन लगाये, अपने शरीर को सीधा किये, काआओ से शुद्ध हो गए अपने चित्त का अनुभव करते देखा। इसे जान, उस समय भगवान् ने मुह से उदान के ये शब्द निकल पड़े—

“लोक या परलोक में, अपनी या परायी,
(ससार सम्बन्धी) जितनी काआए है,
ध्यानी उन सभी को छोड़ देते हैं,
तपन्धी ब्रह्मचर्य वत का पालन करत हूँ।”

सब सुनो की यही मेली है। पहले कहानी या पृष्ठभूमि आती है, फिर बुद्ध का भावितिकेकमय वचन। कही कही कहानी अपनी प्रभावशीलता और मौलिकता भी लिये हुए है जैसे ३१२ में नन्द की कहानी, या २१८ में सुप्रकासा की कथा। कही कही, जैसा विटरनिन्द ने दिखाया है, उदानों के लिए उपर्युक्त पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए मनीतिकारों ने कथाओं को अपनी तरफ से गथा भी है जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। विटरनिन्द के इस कथन से सर्वास में सहस्र होना अशक्य है। उदाहरणतः ८१९ में आयुष्मान् दण्ड जो एक महान् साधक और भगवान् बुद्ध के लिप्य थे, की निर्वाण-प्राप्ति के अवसर पर भगवान् ने यह उदान किया “शरीर को छोड़ दिया, सत्ता निरुद्ध हो गई, सारी बेदनाओं को भी, बिल्कुल

जला दिया। संस्कार शान्त हो गए, बिज्ञान अस्त हो गया।" विटरनिस्त्र का कहना है कि ऐसे गम्भीर प्रवचन के लिए उपर्युक्त अवसर ठीक नहीं था। कम ही लोग, डा० विटरनिस्त्र के इस मत से सहमत हो सकने हैं। जिन-जिन अवसरों पर या जिस-जिस पृष्ठभूमि में बुद्ध के उद्गारों का 'उद्गार' में निकलना दिखलाया गया है, उन्हें हम ऐतिहासिक रूप से अधिकतर ठीक ही मानने के पक्षपाती हैं। अब हम प्रत्येक वर्ग की विषय-वस्तु का संक्षिप्त निर्देश करेंगे।

'बोधि वर्ग' (वर्ग १) में भगवान् बुद्ध की सम्मोधि-प्राप्ति के बाद के कुछ सातहों के जीवन का वर्णन है। उस समय भगवान् विमुक्ति-सुख का अनुभव करते हुए विहर रहे थे। इसी समय उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम प्रवृत्ति-समुत्पाद का चिन्तन किया था। कुछ ब्राह्मणों को देख कर उन्होंने वास्तविक ब्राह्मण पर उद्गार किये। स्नान और होम में रत कुछ व्यक्तियों को देख कर भगवान् ने यह उद्गार भी किया, "स्नान तो सभी लोग करते हैं, किन्तु पानी से कोई शुद्ध नहीं होता। जिसमें सत्य है और धर्म है, वही शुद्ध है, वही ब्राह्मण है।" "मवलिन्द वर्ग" (वर्ग २) में भी भगवान् की सम्मोधि-प्राप्ति के कुछ सप्ताहों बाद तक की जीवनी का वर्णन है, किन्तु यहाँ कुछ अलौकिकता से अधिक काम लिया गया है। मवलिन्द नामक संपराज समाधिस्थ भगवान् बुद्ध के शरीर की वर्षा से रक्षा करने के लिए जो उस समय होने लगी थी, उनके शरीर को साठ बार लपेट कर उनके ऊपर अपना फल फैला कर खड़ा हो गया, ताकि भगवान् को वर्षा का कष्ट न होने पावे। जिन घटनाओं का प्रथम और इस दूसरे वर्ग में वर्णन है, उनमें काल-क्रम का कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि प्रथम वर्ग के कुछ सूत्र भगवान् की सम्मोधि-प्राप्ति की बात की अवस्था का वर्णन करते हैं और उसके बाद ही कुछ सूत्र सूचना देते हैं "एक सप्ताह भगवान् आश्वस्ती में अनार्थविधिक के जेतवन आश्रम में विहार करते थे" (१५, १६, १७)। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में भी प्रथम सूत्र में तो भगवान् उद्बेका में वेदजना नदी के तीर पर ही विहार करते हैं, किन्तु दूसरे सूत्र में वे आश्वस्ती में अनार्थविधिक के जेतवन आश्रम में विहार कर रहे हैं। बुद्धत्व के तीसरे वर्ष जेतवन-आश्रम का शान्त किया गया था। अतः ये घटनाएँ काफी बाद की हैं। इसी प्रकार भगवान् अन्य स्थानों में भी विहार

करते दिखाये गए हैं, जैसे मृगाग्रमाता के पूर्वाराम प्रासाद में (२१९) या कुंडिया नगर के कुंडिधान बन में (२१८)। दूसरे वर्ग में हम भिक्षुओं को इस निरर्थक बान पर विवाद करते हुए पाते हैं कि “भगवद्गज बिम्बसार और कोशलराज प्रसेनजित् में कौन अधिक धनी, सम्पत्तिशाली या अधिक सेनाजी बाला है।” भगवान् इसे सुन कर उन्हें कहने हैं “भिक्षुओ ! तुम श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर प्रव्रजित हुए हो। तुम कुलपुत्रों के लिए यह अनुचित है कि तुम ऐसी चर्चा में पड़ो। भिक्षुओ ! इकट्ठे हो कर तुम्हें दो ही काम करने चाहिए, या तो धार्मिक कथा या उत्तम मीन भाव।” इसी वर्ग में सुप्रवासा की कथा भी है। यह स्त्री गर्भ की असह्य पीड़ा में पड़ी थी। प्रसव न होता था। उसने सुन रक्खा था भगवान् दुःखों के प्रहाण के लिये धर्मापदेश करने हैं। पति से कहा—भगवान् के चरणों में मेरा शिर में प्रणाम कहना, उनका कुशल-मगल पूछना और मेरी इशा से अवगत कराना। उसके पति ने ऐसा किया। भगवान् ने अनुकम्पा-पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, “कोलिय पुत्री सुप्रवासा सुखी हो जाय, चंगी हो जाय, बिना किसी कष्ट के पुत्र प्रसव करे।” पति घर लौटा तो सुप्रवासा को सुखी और चंगी पाया, जिसने बिना किसी कष्ट के पुत्र प्रसव कर दिया था। सारा घर सन्तोष और प्रमोद में भर गया। कृतज्ञता में भर कर सुप्रवासा ने एक सप्ताह भर तक बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन के लिये आमन्त्रित किया। भगवान् शिष्यों सहित उपस्थित हुए। मातृ दिन बीत जाने पर भगवान् ने सुप्रवासा से कहा, “सुप्रवासे ! ऐसा ही एक और भी पुत्र लेना चाहती हैं ?” सुप्रवासा ने प्रमोद में भर कर कहा “भगवन् ! मैं ऐसी मातृ पुत्रों को लेना चाहूँगी।” भगवान् के मुख से उस समय उदान के ये शब्द निकल पड़े “बुरे को अच्छे के रूप में, अप्रिय को प्रिय के रूप में, दुःख को सुख के रूप में प्रसन्न लोग समझा करते हैं।” बुद्ध के जीवन-दर्शन को समझने के लिये यह कहानी एक अच्छा उदाहरण है। विट्गनिन्त्त ने कहा है कि यह कहानी यह भी दिखाती है कि बुद्ध-काल में ही बुद्ध-भक्ति के द्वारा लोग अपने कल्याण की कामना करने लगे थे। महात्माओं के बनने और आशीर्वादों में मज्जल प्रसन्निनी गति होती है, ऐसा विश्वास भारतीय जनता में प्रायः सदा से ही रहा है। अब इसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। विशेषता उस बात में है जो भगवान् ने बाद में सुप्रवासा की सात पुत्रों

वाली कामना को सुनकर कही। यह बात बुद्ध के मुख से ही निकल सकती थी। बुद्ध, जिसने अपने एकमात्र पुत्र का जन्म होते समय उसे अपने तृतीयमान विचार-चन्द्र को प्रसने के लिये राहु समझ कर 'राहुल' नाम दिया, "राहु पैदा हुआ, बन्धन ढँदा हुआ।" या तो 'प्रजया कि करिष्याम' (हम सन्तान से क्या करेंगे) कहने वाले उपनिषदों के श्रुति या-सम्पक् सम्बुद्ध ही इतना जैसा और निवृत्ति-परायण दृष्टिकोण ले सकते थे। १।८ में वर्णित आर्य सगम जी की कथा और २।७ में प्रेम को छोड़ देने का उपदेश, ऐसे ही निवृत्ति-परायण उपदेश हैं। नन्द-वर्ग (वर्ग ३) में विशेषतः भगवान् बुद्ध के मौमेरे भाई नन्द की कथा है। जिस प्रकार यह क्लामी युवक भगवान् के उपदेश से विरक्त बन गया, यही हममें वर्णन किया गया है। यहाँ भी निवृत्ति का आदर्श ही सामने रखा गया है। नन्द पहले भगवान् की जामिनी पर अप्सराओं के लिये ब्रह्मचर्य का पालन करता है। किन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करते-करते उसकी अप्सराओं सम्बन्धी इच्छा प्रहीण हो जाती है। भगवान् कहते हैं "नन्द ! जिस समय तुम्हारी सामारिक आसक्ति से मुक्ति हो गई उसी समय मैं जामिनी से छूट गया।" कुछ अन्य कथाएँ और उद्गार भी इस वर्ग में सम्मिलित हैं। ३।५ में महामौद्वन्यायन की कायगतासति-भावना का वर्णन है। ३।१० में भगवान् ने कहा है कि अनासक्ति ही मुक्ति-मार्ग है। मेघिय-वर्ग (वर्ग ४) में मेघिय नामक भिक्षु की कथा है। वह भिक्षु भगवान् की सेवा में नियत था। एक दिन एक रमणीय आन्न-वन देख कर इसने वहाँ जाकर योग-साधन करने की भगवान् से अनुमति माँगी। भगवान् ने कहे "मेघिय ! ठहरो, अभी मैं अकेला हूँ, किसी दूसरे भिक्षु को आ जाने दो।" मेघिय ने भगवान् के आदेश को ब माना और ध्यान करने चला गया। किन्तु वहाँ आकर जैसे ही ध्यान के लिये बैठा उसके मन में पाप-वितर्क उठने लगे। शाम को फिर भगवान् के पास लौटकर आया। भगवान् ने उसे ध्यान-सम्बन्धी उपदेश दिया। इसी वर्ग में भिक्षुओं पर म्यन्त्रिचार के मिथ्यारोप का वर्णन है (४।८)। इस अवस्था में भी वे शान्त रहते हैं और बाद में उनकी निष्पापता सिद्ध हो जाती है। भगवान् का एक भ्राता ने शकलन और लीर से आतिथ्य किया, इसका भी वर्णन इस वर्ग में आता है (४।३)। आदिमियों की भीड़ से तंग आकर भगवान् को पालिलेयक के रक्षितवन में एकान्त-वास करते भी इस वर्ग में हम देखते

हैं (४१५) । भव-तृष्णा मिट जाने से ही मुक्ति होती है, इस अर्थ का एक उदात्त भी भगवान्‌भी यहीं किया है (४११०) । पाँचवें वर्ग (शोण स्थविर सम्मन्धी वर्ग) में शोण नामक भिक्षु के सघ-प्रवेश, अर्हत्त्व-प्राप्ति आदि का वर्णन है । इसी वर्ग में कोणलराज प्रसेनजित् का बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन-आराम में जाना (५१२) तथा मुप्रबुद्ध नामक कोटी की उपासक (गृहस्थ-शिष्य) के रूप में शिक्षा (५१३) का भी वर्णन है । छठे वर्ग (जात्यन्ध-वर्ग) में जात्यन्ध पुरुषों को हाथी दिखाये जाने की कथा है । इस कथा का प्रवचन भगवान् ने श्रावस्ती के जेतवन-आराम में दिया । अनेक अन्धे हाथी को देखते हैं किन्तु उसके पूरे स्वरूप को कोई नहीं देख पाता । जो जिस अंग को देखना है वह उसका वैसा ही रूप बताता है । 'भिक्षुओ ! जिन जात्यन्धों ने हाथी के शिर को पकड़ा था, उन्होंने कहा 'हाथी ऐसा है जैसे कोई बड़ा घड़ा' । जिन्होंने उससे कान को पकड़ा था उन्होंने कहा 'हाथी ऐसा है जैसे कोई मय' । जिन्होंने उसके दाँत को पकड़ा था, उन्होंने कहा 'हाथी ऐसा है जैसे कोई खटा । जिन्होंने उसके शरीर को पकड़ा था उन्होंने कहा 'हाथी ऐसा है जैसे कोई कोठी' आदि । इस प्रकार अन्धे आपस में लड़ने-भिड़ने लगे और कहने लगे हाथी ऐसा है वैसा नहीं, वैसा है, ऐसा नहीं । यही हालत मिथ्यामतवादों में फँसे हुए लोगों की है । कोई कहते हैं 'लोक शाश्वत है यही सत्य है दूसरा बिलकुल भ्रूट' कोई कहते हैं 'लोक अशाश्वत है, यही सत्य है दूसरा बिलकुल भ्रूट' आदि ।" किन्तु धम्म और ब्राह्मण इसी में जूझे रहते हैं । (धर्म के केवल) एक अङ्ग को देख कर वे आपस में विवाद करते हैं । " उपर्युक्त दृष्टान्त बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । संस्कृत में भी 'अन्धगजान्याय' प्रसिद्ध है । जैन-साहित्य में भी यह सिद्धान्त विदित है । मानवीय बुद्धि की अल्पता और सर्व-धर्म-समन्वय की दृष्टि से यह दृष्टान्त इतना महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने भी इसका उद्धरण अपने 'अलरावट' में दिया है "सुनि हाथी कर नाबि अँधम टोआ जायकी । जो देखा जेहि ठाँव मुहम्मद सो तैसेहि कहा ।" बिम्ब का दार्शनिक साहित्य इस बहुमुख्य दृष्टान्त के लिये अपने मूल रूप में बौद्ध साहित्य का ही ऋणी है, इसमें बिलकुल भी सन्देह नहीं । सातवें वर्ग (चूलवर्ग) में अनेक लघु कथाओं का वर्णन है, यथा लङ्कट भदिय नामक भिक्षु को सांग्रिपुत्र का उपदेश (७१२) और

उसकी समाधि-प्राप्ति (७१५), महाकात्यायन की कायगता-सति की भावना (७१७) तथा श्रीशाम्बी के राजा उदयन के अन्तपुर में अभिर्कांड की सूचना जिसमें रानी श्यामावती (साम्बावती) के साथ ५०० स्त्रियाँ जल मरी (७१९)। आठवें वर्ग (पाटलि ग्राम-वर्ग) में निर्वाण-सम्बन्धी गम्भीर प्रवचन हैं। केवल एक को यहाँ उद्धृत किया जाता है "भिक्षुजो 'बह एक आयुतम है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है न वायु है, न आकाशानन्त्याभेदन, न विज्ञानानन्त्यायन न आकिञ्चन्याभेदन, न नैवर्त्तजानासज्ञासततन है। वहाँ न तो यह लोक है न परलोक है न चन्द्रमा है न सूर्य है। न नो में उसे 'अवृत्ति' कहता हूँ और न 'गति'। न मैं उसे स्थिति और न अवृत्ति कहता हूँ। मैं उसे उत्पत्ति भी नहीं मानता। वह न तो कहीं ठहरा है न प्रवर्तित होता है और न उसका कोई आधार है। यही दुःखो का अन्त है" (११) आयुष्मान् दुःख के निर्वाण पर भगवान् ने जो उद्गार किया उसे हम पहले उद्धृत कर ही चुके हैं। बौद्ध निर्वाण के स्वरूप को समझने के लिये 'उदान' का आठवाँ वर्ग और फिर पढ़ने और मनन करने योग्य है। भगवान् के बुद्ध सोनार के यहाँ अन्तिम भोजन करने का भी इस वर्ग में वर्णन है जो महापरिनिम्बान-सुत्त (दी० २१३) के समान ही है।

इतिवृत्तक^१

'इतिवृत्तक' बुद्ध-निकाय का चौथा ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ गद्य और पद्य दोनों में है। 'इतिवृत्तक' का अर्थ है 'ऐसा कहा गया' या 'ऐसा तथागत ने कहा'। 'इतिवृत्तक' में भगवान् बुद्ध के ११२ प्रवचनों का संग्रह है। ये सभी प्रवचन अत्यन्त लघु आकार के और वैदिक विषयों पर हैं। 'इतिवृत्तक' का प्रायः प्रत्येक सूत्र इन शब्दों के साथ आरम्भ होता है—“भगवान् (बुद्ध) ने यह कहा, पूर्ण

१. महापरिनिम्बान-सुत्त, अथवा अथवा कीलक्यायन तथा विष्णु जयदीक्ष काव्य द्वारा संशोधित लिपि में सम्पादित। उसमें विष्णु द्वारा प्रकाशित,

१. १९३७ ई०। इस ग्रन्थ के लक्ष-भाग का अनुवाद प्रस्तुत लेखक ने 'ऐसा तथागत ने कहा' शीर्षक से किया है।

पुरुष (तथागत) ने यह कहा, ऐसा मैंने सुना ।” केवल ८१-८८, ९१-९८, और १००-१०१ संख्याओं के सूत्र इसके अपवाद हैं । बुद्ध-वचनों के उद्धरण की यह विशिष्ट शैली ही इस सग्रह के “इतिवृत्तक” (ऐसा तथागत ने कहा) नामकरण का आधार है ।

‘इतिवृत्तक’ के विषय-सकलन और शैली की अपनी विशेषताएँ हैं । ‘इतिवृत्तक’ के ११२ सूत्र चार बड़े वृत्त बगों या निपातों में विभक्त हैं । पहले निपात में उन उपदेशों का सकलन है जिनका सम्बन्ध सख्या एक से है । इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे निपातों में उन उपदेशों का सकलन है, जिनका सम्बन्ध क्रमशः दो, तीन और चार सख्याओं से है । इसीलिये इनके नाम भी त्रयश, एकक-निपात, दुक-निपात, तिक-निपात और चतुक्क-निपात हैं । पहले निपात में २७ सूत्र हैं, दूसरे में २२, तीसरे में ५० और चौथे में १३ । इस प्रकार सूत्रों की कुल सख्या मिलाकर ११२ है । विषय-सकलन की यह शैली आज कृत्रिम जान पड़ती है, किन्तु अध्ययन-अध्यापन के उम्र युग में जब सारा काम मौखिक रूप से (मुखपाठबसेन) ही चलता था, गणनात्मक सकलन और वर्गीकरण की यह पद्धति स्मृति के लिये बड़ी सहायक सिद्ध होती थी । फलन बौद्धों और जैनो का अधिकांश प्राचीन साहित्य इसी शैली में लिखा गया है । संस्कृत के सूत्र-साहित्य का भी उद्भावन इसी आवश्यकता के कारण हुआ । ‘इतिवृत्तक’ की सख्याबद्ध शैली का ही विकसित रूप हमें अगुत्तर-निकाय और बाद में अभिधम्म-पिटक में मिलता है । ‘इतिवृत्तक’ के विषय में यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस गणनात्मक विधान ने उसके विषय-स्वरूप की स्वाभाविकता में कोई बाधा नहीं पहुँचाई है । उसका अलंकार-विहीन सौन्दर्य हमें बुद्ध-वचनों को उनके उस नैसर्गिक रूप में, जिसमें वे उच्चरित किये गये थे, ठीक प्रकार देखने में सहायता देता है ।

‘इतिवृत्तक’ की एक बड़ी विशेषता उसके अन्दर गद्य और पद्य दोनों का होता है । प्रत्येक सूत्र के आदि में पहले “ऐसा भगवान् ने कहा, ऐसा पूर्ण पुरुष (अर्हत्) ने कहा, ऐसा मैंने सुना” आता है । फिर गद्य में बुद्ध-वचन का उद्धरण होता है । फिर उसके बाद “भगवान् ने यह कहा । इसी सम्बन्ध में यह कहा जाता है” इस प्रस्तावना के साथ कोई गाथा या गाथाएँ आती हैं, जिनका या तो बिल-

कुल वही अभिप्राय होता है जो गद्य-भाग का अथवा जो उसकी पूरक-स्वरूप होती है। शब्दों में भी बहुत थोड़ा ही हेर-फेर होता है, अक्सर गद्य-भाग को गाथा-बद्ध कर के रख दिया जाता है। इस गाथा-भाग को भी बुद्ध-वचन की सी प्रामाणिकता देने के लिये उसका उपसंहार करते हुए अन्त में लिख दिया जाता है, 'यह अर्थ भी भगवान् ने कहा, ऐसा मैंने सुना।' इस प्रकार गद्य-भाग और गाथा-भाग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 'इतिवृत्तक' के प्रत्येक सूत्र की यही शैली है। इसका दिग्दर्शन करने के लिये एक पूरे सूत्र को उद्धृत कर देना आवश्यक होगा। एक-निपात के इस तीसरे सूत्र को लीजिये—“ऐसा मैंने सुना—

भगवान् ने यह कहा, पूर्ण पुरुष (अर्हत्) ने यह कहा, “भिक्षुओ ! एक वस्तु को छोड़ो। मैं तुम्हारा साक्षी होता हूँ तुम्हें फिर आवागमन में पड़ना नहीं होगा। किस एक वस्तु को ? भिक्षुओ ! मोह ही एक वस्तु को छोड़ो। मैं तुम्हारा साक्षी होता हूँ तुम्हें फिर आवागमन में पड़ना नहीं होगा।”

भगवान् ने यह कहा। इसी सम्बन्ध में यह कहा जाता है—

जिस मोह के कारण मृद बन कर प्राणी बुरी गतियों में पड़ते हैं, उसी मोह को तत्त्वदर्शी मनुष्य सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति के लिये छोड़ देते हैं, छोड़ कर, वे इस लोक में फिर नहीं आते।

यह अर्थ भी भगवान् ने कहा, ऐसा मैंने सुना।”

विद्वानों में इस बारे में कुछ मत-भेद है कि 'इतिवृत्तक' के गद्य और पद्य भाग में कौन अधिक प्राचीन या प्रामाणिक है। किन्तु उपर्युक्त उद्धरण में यह स्पष्ट है कि संकलनकर्ता ने भी गद्य-भाग में रखे हुए अर्थ को ही बुद्ध-वचन के रूप में उद्धृत किया है और फिर उसकी व्याख्या-स्वरूप गाथा-भाग को जोड़ दिया है, जिसकी प्रशंसा मात्र करने के लिये ही उसने अन्त में यह अर्थ भी भगवान् ने कहा, ऐसा मैंने सुना, जोड़ दिया है। वास्तव में, जैसा संकलनकर्ता ने स्वयं कहा है, गाथा-भाग वास्तविक बुद्ध-वचन का, जो गद्य में है, अर्थ (अर्थो) ही है। मूल-बुद्ध-वचन के साथ इस प्रकार उसकी अर्थ-कथा देने की प्रवृत्ति त्रिपिटक के कुछ अन्य अंशों में भी देखी जाती है। 'इतिवृत्तक' में इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया जान पड़ता है। अतः 'इतिवृत्तक' के गाथा-भाग का उसके गद्य-भाग से उसी प्रकार का सम्बन्ध है जैसा 'उवाच' के गद्य-भाग का उसके गाथा-भाग

के साथ । उदात्त में गाथा भाग मुख्य प्रामाणिक बद्ध वचन है । उसकी पठभूमि के रूप में ही वद्धा के गद्य भाग का उपयोग है । कुछ कुछ इसी प्रकार इतिवृत्तक में गद्य भाग मुख्य प्रामाणिक बद्ध वचन है जिसकी व्याख्या स्वरूप ही गाथा भाग की अवतारणा की गई है । अतः इतिवृत्तक के पद्य भाग की अपेक्षा उसके गद्य भाग की ही प्रामाण्यवत्ता और प्राचीनता हम अधिक माय होगी । श्रुती की दृष्टि से भी यही निष्कर्ष ठीक जान पड़ता है । इतिवृत्तक का गद्य मूल स्वाभाविक और आलङ्कारिक कृत्रिमताओं से रहित = अतः उसको मूल बद्ध वचन मानना अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है । निम्नलिखित यह भाग शास्त्रा के मध्य से ही निकला हुआ है । एक एक शब्द यहाँ धर्म मेघ (धर्म रूपी मेघ वृद्ध) की वर्षा से अमी तक आता है । ए ज एतद्वत्ता के सम कथन में हम अक्षय्य महामत है कि यदि इतिवृत्तक बद्ध वचन न ले तो और कुछ भी बद्ध वचन नहीं है । हम इतिवृत्तक को इसी शीघ्र दृष्टि से देखना है ।

इतिवृत्तक के पन्ने निपात में जसा पहले कहा जा चुका है उन मतों का समूह है जिनका सम्बन्ध एक मरुता वाली वस्तुओं से है । इसी निपात में से एक पूरे सत का उद्गम पहले दिया भी जा चुका है । उसी प्रकार राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या आदि पर भी सूत्र है । यह निपात तीन वर्गों में विभक्त है जिनमें प्रथम मन्त्रमण १० १० और ७ सूत्र है । इस निपात का मतभाव-मूल (मैत्री भाव सत्र- १ ३१७) तो भावा और भाव की दृष्टि से बड़ा ही सुन्दर है । उसके गद्य भाग को उद्धृत करना यहाँ उपयुक्त होगा । भगवान् कहते हैं भिक्षुओं । पुनर्जन्म के आधारभूत सब पुण्यकर्म मिलकर भी उस मैत्री भावना के जो चित्त की विमुक्ति है सोलहवें अंश के भी बराबर नहीं होते । भिक्षुओं । मैत्री भावना ही सब पुण्यकर्मों से अधिक चमकती है प्रभासित होती है क्योंकि वह चित्त की विमुक्ति ही है । भिक्षुओं । जैसे तारागणों का सारा प्रकाश मिलाकर भी एक चन्द्रमा के प्रकाश के सोलहवें अंश के भी बराबर नहीं होता — जैसे वर्षा के अन्त में शरद ऋतु में जब अकाश साफ और मेघों से रहित होता है तो सब वहाँ आरोहण कर अचकार समूह को विच्छिन्न कर चमकता है जमे भिक्षुओं । गन्त के पिछले पक्ष में प्रत्यक्ष काल के समस्त क्षण-

सारर चमकता है भिक्षुओ ! मैत्री भावना भी सब पुण्यकारी कर्मों के ऊपर चमकती है, प्रभासित होती है क्योंकि वह चित्त की विमुक्ति ही है ।”

सुत्तनिपात^१

सुत्त-निपात भी खुदक-निकाय का धम्मपद के समान ही अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है यद्यपि हिन्दी में वह अभी इतना लोक-प्रिय नहीं हुआ जितना धम्मपद । फिर भी मौलिक बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य की दृष्टि में इस ग्रन्थ-रत्न का अत्यन्त ऊँचा स्थान है । अशोक ने भाङ्गु शिला लेख में जिन सात बुद्धो-पदेशों के नाम दिये हैं उनमें से तीन अकेले सुत्तनिपात में हैं, यथा मोनेय्य मूने=नालक मुत्त, मुनि गावा=मुनि मुत्त एवं उपनिमपसने=साङ्गिपुत्त-मुत्त । सुत्त-निपात की भाषा वैदिक भाषा के बहुत अधिक समीप है । वैदिक भाषा की विविधरूपता और उसके अनेक प्रकार के व्यत्ययो का विवरण हम पहले दे चुके हैं ।^२ जिन अनेक प्रयोगों को बाद में चल कर संस्कृत ने छोड़ दिया, सुत्त-निपात में हमें ज्यों के त्यों मिलते हैं । संस्कृत और पालि का विकास समकालिक है, पर चूंकि पालि विशेषतः जन-भाषा थी उसने

१. नागरी लिपि में डा० बापट द्वारा सम्पादित, पूना १९२४ । पर वह संस्करण आज कल अप्राप्य है । सन् १९३७ (बुद्धाब्द २४८१) में खुदक-निकाय के अन्य दस ग्रन्थों के साथ-साथ सुत्त-निपात का भी नागरी लिपि में सम्पादन महापंडित राहुल सांकृत्यायन, नवल ज्ञानन्द कोसल्यायन और भिक्षु जग-दीश काश्यप ने किया है । यहाँ बिहार सारमाध (बनारस) द्वारा प्रकाशित । पर वह संस्करण भी अब यहाँ भिन्नता । सुत्त-निपात के पाँच खण्डों में से प्रथम खण्ड (उरण खण्ड) का हिन्दी-अनुबाध भिक्षु धर्मरत्न ने किया है । साथ में कुछ पालि भी दी है । प्रकाशक भिक्षु महात्मा, नूतनगन्धकुटी बिहार, सारमाध (बनारस), बुद्धाब्द २४८८ (१९४४ ई०) । सुत्त-निपात के शेष भाग का भी अनुबाध भिक्षु धर्मरत्न ने किया है, और इस समय प्रेत में है । अंग्रेजी में पूरे सुत्त-निपात का अनुबाध भिक्षु वीलमा ने किया है, जो कलकत्ता से सन् १९४१ में प्रकाशित हुआ है ।

२. देखिए प्रथम परिच्छेद में पालि और वैदिक भाषा की तुलना ।

ऋग्वेद की भाषा के उन अनेक प्रादेशिक प्रयोगों को ले लिया है जो वहाँ विद्यमान हैं। अतः उसकी भाषा में पर्याप्त प्राचीनता है। अनेक गाथाओं में हमें इस प्रकार वैदिक भाषा के प्रभाव के लक्षण मिलते हैं। उदाहरणतः समृद्धतासे (गाथा १४) पञ्चायामे (११) चगममे भवाममे (३२) आनुमान, सुवानि, सुवाना (२०१) अवीवदाता (७४) जैसे प्राचीन वैदिक प्रयोग हमें मुन-निपात की भाषा में विशेषतः उसकी गाथाओं की भाषा में, मिलते हैं। इसी प्रकार जनेन्वा के स्थान पर 'जनेन्व' (६०५) और कुप्पटिच्चस्सन्ति (७८६) जैसे प्रयोग भी बिल्कुल ऋग्वेद की भाषा के प्रयोग हैं। मुन-निपात की गाथाओं के छन्द भी प्रायः वैदिक हैं। अनुष्टुभ त्रिष्टुभ और जगती छन्दों की वहाँ अधिकता है और वैदिक छन्दों के समान गण का बन्धन भी नहीं है। भाषा के समान विचार के साध्य में भी मुन-निपात की प्राचीनता मिट्ट है। वैदिक युग के देवयजनवाद का पूरा चित्र हमें यहाँ मिलता है। उसका वर्णन एतना सजीव है कि वह प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही लिखा हुआ हो सकता है। भाषा और विचारों में सभी जगह एक निमग्नता स्वाभाविकता और सरलता मिलती है जो बौद्धधर्म के विकास के प्रथम स्तर का पर्याप्त रूप में परिचय देती है। उसकी प्रभावशीलता भी इसीलिए अत्यन्त उच्चकोटि की है। बौद्धधर्म के नैतिक रूप का बड़ा मन्दर चित्र हमें मुन-निपात में मिलता है। उरग-मुन में निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग का बताने हुए कहा गया है

यो उपपत्तिं विनेति क्रोधं, विमत्तं सत्पविमं च ओसबेहि।

सो भिक्खु जहाति ओग्गपारं, उरगो जिष्णमिव तच्च पुराणं ॥

जो भिक्षु चढ़े क्रोध को, मर्ष-विष को औषध की तरह, शास्त्र कर देता है, वह इस पार (अपने प्रति आमक्ति) और उस पार (दूसरे के प्रति आसक्ति) को छोड़ता है, साँप जैसे अपनी पुरानी कँचली को। 'साँप' जैसे अपनी पुरानी कँचली को' कैसी सुन्दर उपमा है।

१. देखिये मुन-निपात (भिक्षु धर्मरत्न-कृत हिन्दी अनुबाध, प्रथम भाग) की वस्तुकथा में भिक्षु जगदीश काश्यप का 'मुन-निपात की प्राचीनता' सम्बन्धी विवेचन, पृष्ठ ३-५

धनिय-सुत में गृहस्थ-सुख और ध्यान-सुख की तुलना की गई है, जिसके उद्धारण का मोह संवरण नहीं किया जा सकता। धनिय गोप पुत्र, स्त्री, धन, धान्यादि से समृद्ध है। वह एक सुखी गृहस्थ किसान है। वर्षा-काल में वह उद्-मार कर रहा है :—

भात मेरा पक चुका। दूध दुह लिया। मही (गंडक) नदी के तीर पर स्वजनों के साथ बास करता हूँ। कुटी छा ली है। आग सुलगा ली है। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

मक्खी मच्छर यहाँ पर नहीं हैं। कछार में उगी घास को गीबे चरती है। पानी भी पड़े तो वे उमं सह ले। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

मेरी ग्वालिन आज्ञाकारी और अचंचला है। वह चिरकाल की प्रिय सगिनी है। उसके विषय में कोई पाप भी नहीं मृता। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

मे आप अपनी ही मजदूरी करता हूँ। मेरी सन्तान अनुकूल और नीरोग है। उनके विषय में कोई पाप भी नहीं मृता। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

मेरे तरुण बैल और बछड़े हैं। गाभिन गाये हैं और तरुण गाये भी, और सब के बीच वृषभराज भी है। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

खूटे मजबूत गढ़े हैं, मृज के पगहे नये और अच्छी तरह बदे हैं, बैल-भी उन्हें नहीं तोड़ सकते। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !^१

पाँचवीं-छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के मगध-कोसल के किसान के सुखी जीवन का कैसा सुन्दर चित्रण है, उसकी भाषा-आकाशाओं का कैसा सुन्दर निरूपण है ! ग्रामीण जीवन का यह चित्र, उसके सुख का यह आवर्स, आज भी उतना ही सत्य है जितना बुद्ध-काल में।

१. भिक्षु धर्मरत्न का अनुवाद, पृष्ठ ७-१० (कुछ अल्प परिवर्तनों के सहित)

वेद की एक प्रार्थना में राष्ट्र की विभूति का चित्र खींचा गया है।^१ पर उसके रंग इतने गहरे नहीं हैं, उसकी रेखाएँ इतनी और स्पष्ट नहीं हैं, जितनी सुत-निपात के वर्णन की। इतना होते हुए भी सुखी कृषक के जीवन का वर्णन सुत-निपात में केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में है, वह स्वयं अपना लक्ष्य नहीं है। उसका वर्णन यहाँ उससे बड़े एक अन्य सुख की केवल अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। उस सुख का उपभोग भगवान् बुद्ध कर रहे हैं। उनके उद्गारों को कृषक के उद्गारों से पंक्तिशः मिलाइये। मही नदी के तट पर खुले आकाश में बैठे हुए भगवान् उमड़ते हुए बादलों को देख कर प्रसन्न उद्गार कर रहे हैं :—

मैं क्रोध और राग से रहित हूँ। एक रात के लिए मही नदी के तीर पर ठहरा हूँ। मेरी कुटी खुली है। अग्नि (रागाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि) बृंह चुकी है। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

.....

मैंने एक अच्छी तरणी बना ली है। भव सागर को तर कर पार चला आया। अब तरणी की आवश्यकता नहीं। हे देव ! चाहो तो खूब बरसो।

.....

मेरा मन वणीभूत और विमुक्त है, चिर काल में परिभावित और दान्त है। मुझ में कोई पाप नहीं। हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

.....

मैं किसी का चाकर नहीं। स्वच्छन्द सारे ससार में विचरण करता हूँ। मुझे चाकरी से मतलब नहीं। हे देव ! चाहो तो खूब बरसो !

१. “आ ब्रह्मन्नाहुराणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्. . . बोध्मी धेनुर्बोधाऽन
इवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा. . . निकामे-निकामे नः पञ्चस्यो धर्मसु ।
फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम्” । धनुर्बोध
२२।२२

मेरे न तरुण बेल है और न बछड़े, न गाभिन गाये है और न तरुण गाये और सब के बीच वृषभराज भी नहीं । हे देव ! चाहो तो खूब बरसो ।'

सासारिक सुख और ध्यान-सुख को आमने-सामने रख कर कितनी सुन्दर तुलना है । सासारिक मनुष्य कहता है 'उपधी हि नरस्स नन्दना, न हि सो नन्दति यो निरुपधि' अर्थात् विषय-भोग ही मनुष्य के आनन्द के कारण है । जिन्हे विषय-भोग नहीं, उन्हें आनन्द भी नहीं । पर राग-विमुक्त महात्मा कहता है "उपधी हि नरस्स सोचना न हि सो सोचति यो निरुपधि" अर्थात् विषय-भोग ही मनुष्य की चिन्ता के कारण है । जो विषय-रहित है, वे चिन्तित भी नहीं । दोनों आदर्शों का इससे अधिक सुन्दर निरूपण, इस नाटकीय गति और सुवाद-शैली के साथ, सम्भवतः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में नहीं मिल सकता । बौद्ध धर्म के आचार-तत्त्व के रूप को समझने के लिए भी यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार 'लुग्गविसाण सुत्त' में एकान्तवास का सुन्दर उपदेश दिया गया है । 'एको चरे लुग्गविसाण कप्पो' (अकेला विचरे गेडे के मीग की तरह) से अन्त होने वाली इन गाथाओं का सौन्दर्य भी अपना है ।

कमी भारद्वाज सुत्त में हम ५०० हल लेकर जुताई के काम में लगे हुए कृषि भारद्वाज नामक ब्राह्मण के साथ भगवान् के प्रसिद्ध काव्यात्मक संवाद को देखते हैं । भिक्षा के लिए मौन खड़े हुए भगवान् को देख कर कृषि भारद्वाज कहता है "श्रमण । मैं जोतता हूँ, बोता हूँ । श्रमण ! तुम भी जोतो, बोओ । जोताई-बोवाई कर लाओ ।" भगवान् कहते हैं "ब्राह्मण ! मैं भी जोताई बोवाई करता हूँ, जोताई बोवाई कर खाता हूँ ।" (अहमिं खो ब्राह्मण कसामि च वपामि च कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि) आगे भगवान् ने अपने इस कथन की व्याख्या की है, जो बड़ी सुन्दर है । चन्द-सुत्त में भगवान् ने मग्गजिन (मार्ग जिन) आदि चार प्रकार के श्रमणों की व्याख्या की है । पराभव-सुत्त में पतन के कारणों

-
१. भिक्षु धर्मरत्न का अनुवाद, पृष्ठ ७-१० (कुछ अल्प परिवर्तनों के साथ) ; भगवान् के इन उद्गारों के साथ मिलाने से 'बेरवाथा' में प्राप्त भिक्षुओं के इस प्रकार के उद्गार भी (आगे 'बेरवाथा' के विवेचन में)

को बतलाया गया है। बसल सूक्त में हम अग्नि-भारद्वाज नामक ब्राह्मण को भगवान् के प्रति यह कहते सुनते हैं "मुण्डक ! वही ठहर ! श्रमण वही ठहर ! वृषल वही ठहर ।" (तत्रैव मुण्डक, तत्रैव समणक, तत्रैव बसलक तिद्वाहीति) । भगवान् ने बिना क्रोध किए उस अग्निहोत्री ब्राह्मण को बतलाया कि वृषल किसे कहते हैं । लज्जित होकर ब्राह्मण भगवान् बुद्ध का जीवन-पर्यन्त उपासक (गृह-स्थ-शिष्य) बना । हेमवत सूक्त में भगवान् बुद्ध के स्वभाव का वर्णन है । अन्य अनेक बातों के साथ कहा गया है कि उनका ध्यान कभी रिक्त नहीं होता—बुद्धो भानं न रिञ्चति । इसी प्रकार भगवान् बुद्ध के विषय में कहा गया है :

"उनका चित्त समाधिस्थ है । सब प्राणियों के प्रति वे एक समान हैं । दृष्ट और अनिष्ट विषयक मकल्प उनके वश में हैं ।" आलवक सूक्त आलवक यक्ष के साथ भगवान् का संवाद है, जिसकी तुलना महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से की जा सकती है । यक्ष के इस प्रश्न के उत्तर में कि सब रमो मे कौन सा रम उत्तम है (कि सु हवे सादुतर रसान्) भगवान् ने कहा है 'सच्च हवे सादुतर रसान्' अर्थात् सत्य ही सब रमो में उत्तम है ।

ब्राह्मण बावरि और उनके शिष्यों के भगवान् में संवाद तो विश्व के दार्शनिक काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं । इसी प्रकार पञ्चज्या, पद्मान और नालक सूक्त भी अपनी आध्यात्मिक गीतान्मकता के साथ साथ दार्शनिक गम्भीरता में अपनी तुलना नहीं रखते । सूक्त-निपात की विश्व-वस्तु पाँच वर्गों में विभक्त है (१) उरगवग्ग (२) चूल वग्ग (३) महावग्ग (४) अदृठक-वग्ग और (५) पागायण वग्ग । प्रथम वर्ग में १२ सूक्त हैं, यथा (१) उरग (२) धनिय (३) खगविमाण (४) कसि . भारद्वाज (५) चुन्द (६) पराभव (७) बसल (८) मेत्त (९) हेमवत (१०) आलवक (११) विजय और (१२) मुनि । द्वितीय वर्ग में १४ सूक्त हैं, यथा (१) रतन (२) आमगन्ध (३) द्विरि (४) महामगल (५) सुचिलोम (६) धम्मचरिय (७) ब्राह्मण-धम्मिय, (८) नावा (९) किम्भील (१०) उदुत्तल (११) राहुल (१२) वगीस (१३) मम्मापरिब्बाजनिय और (१४) धम्मिक । तीसरे वर्ग में १२ सूक्त हैं, यथा (१) पञ्चज्या (२) पद्मान (३) सुभासित (४) मुन्दरिक भारद्वाज (५) माघ (६) समिय (७) सेल, (८) सल्ल

(९) वासेट्ठ (१०) कोकालिय (११) नालक और (१२) द्वायतानु-
पस्सना । चौथे वर्ग में १६ सुत्त हैं, यथा (१) काम (२) गृहट्ठक (३)
दुट्ठक (४) सुद्धट्ठक (५) परमट्ठक (६) जरा, (७) तिस्समे-
त्तेय्य, (८) पमूर (९) मागन्दिय, (१०) पुरामेद (११) कलहविवाद
(१२) चूल वियूह (१३) महावियूह (१४) तुबटक (१५) अत्तदण्ड और
(१६) सारिपुत्त । पाँचवें वर्ग में ये १७ सुत्त हैं, (१) वत्थुगाथा (२)
अजितमाणवपुच्छा (३) तिस्समेत्तेयमाणवपुच्छा (४) पुण्णकमाणवपुच्छा
(५) मत्तगुमाणवपुच्छा (६) धोतकमाणवपुच्छा (७) उपसीवमाणव-
पुच्छा (८) नन्दमाणवपुच्छा (९) हेमकमाणवपुच्छा (१०) तोदेयमाणव-
पुच्छा (११) कप्पमाणवपुच्छा (१२) जतुकण्णिमाणवपुच्छा (१३) भद्रा-
वुधमाणवपुच्छा (१४) उदयमाणवपुच्छा (१५) पोसालमाणवपुच्छा (१६)
मोघराजमाणवपुच्छा और (१७) पिगियमाणवपुच्छा ।

यद्यपि सुत्त-निपात की गाथाओं के अनेक अंश, जिनमें आह्वयान भी कही
कही कलात्मक सुन्दरता के साथ अलुकिद्ध हैं, उद्धरण की अपेक्षा रखते हैं, किन्तु
विस्तार-भय से ऐसा नहीं किया जा सकता । वास्तव में सुत्त-निपात में सभी
कुछ इतना महत्त्वपूर्ण, सभी कुछ इतना आकर्षक है कि कुछ समझ में नहीं आता
कि उसकी सुन्दरता का क्या नमूना सामने रखा जाय । वह सब का सब बौद्ध-
साहित्य में जो कुछ भी अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसका नमूना
है । फिर भी पाँचवें वर्ग (पारायण वर्ग) में बुद्ध के समकालिक गोदावरी-
तटवासी प्रसिद्ध वेदज ब्राह्मण बाबरि के १६ शिष्यों के भगवान् बुद्ध के साथ जो
उदात्त-गम्भीर संलाप हुए उनका कुछ दिग्दर्शन तो आवश्यक ही है । यहाँ हम
देखेंगे कि वैदिक परम्परा के सच्चे साधकों ने भी बुद्ध को कितनी जल्दी पहचान
लिया था और उन्हें कितना ऊँचा स्थान दिया था ।

अजित-माणव-पुच्छा

(अजित) "लोक किससे ढँका है ? किससे प्रकाशित नहीं होता ? किसे
इसका अभिलेपन कहते हो ? क्या इसका महामय है ?"

(भगवान्) "अविद्या से लोक ढँका है, प्रमाद से प्रकाशित नहीं होता ।

तृष्णा को अभिलेपन कहता हूँ। जन्मादि दुःख इसके महाभय है।”

(अजित) “चारो ओर सोते बह रहे हैं। मोतो का क्या निवारण है? सोतों का डकना बतलाओ, किससे ये सोते ढाँके जा सकते हैं?”

(भगवान्) “जितने लोक में सोते हैं, स्मृति उनका निवारण है। सोतों की की रोक प्रज्ञा है, प्रज्ञा से ये रोके जा सकते हैं।”

(अजित) “हे मार्घ! प्रज्ञा और स्मृति नाम-रूप ही हैं। यह पूछता हूँ, बतलाओ, कहाँ यह नाम-रूप निरुद्ध होता है?”

(भगवान्) “अजित! जो तूने यह प्रश्न पूछा, उसे तुझे बतलाता हूँ, जहाँ पर कि मारा नाम-रूप निरुद्ध होता है। विज्ञान के निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है।”

पुण्यक-माणव-पुच्छा

(पुण्यक) “हे नृष्णा-रहित मल-दर्शी! मैं आपके पास प्रश्न के सहित आया हूँ जिन ऋषियों ने यज्ञ कल्पित किये, क्या वे यज्ञ-पथ में अ-प्रमादी थे? हे मार्घ! क्या वे जन्म-जरा को पार हुए? हे भगवान्! तुम्हें यह पूछता हूँ, मुझे बताओ।”

(भगवान्) “वे जो हवन करते हैं, लाभ के लिए ही कामों को जपते हैं। वे यज्ञ के योग में भव के राग से रक्त हो, जन्म-जरा को पार नहीं हुए, ऐसा मैं कहता हूँ।”

(पुण्यक) “हे मार्घ! यदि योग के योग (आमक्ति) से यज्ञों द्वारा जन्म-जरा को पार नहीं हुए तो हे मार्घ! फिर लोक में कौन देव-मनुष्य जन्म-जरा को पार हुए, तुम्हें हे भगवान्! मैं पूछता हूँ। मुझे बतलाओ?”

(भगवान्) “लोक में बार-बार को जान कर, जिसको लोक में कही भी नृष्णा नहीं, जो शान्त, धूम-रहित, रागादि-विरत और आशा-रहित है वह जन्म-जरा को पार हो गया—मैं कहता हूँ।”

मेखगू-माणव पुच्छा

- (मेखगू) “हे भगवान् ! मैं तुम्हें पूछता हूँ, मुझे यह बतलाओ, तुम्हें मैं ज्ञानी (वेदगू-वेदज्ञ) और भावितात्मा समझता हूँ। जो भी लोक में अनेक प्रकार के दुख हैं, वे कहाँ से आये हैं ?”
- (भगवान्) “दुख की इस उत्पत्ति को पूछते हो। प्रज्ञानुसार मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। तृष्णा के कारण ही लोक में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं।”

धोतक माणव पुच्छा

- (धोतक) “हे भगवान् ! तुम्हें यह पूछता हूँ, महर्ष ! तुम्हारा वचन सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे निर्घोष को सुन कर मैं अपने निर्वाण को सीखूँगा।”
- (भगवान्) “तो तत्पर हो स्मृतिमान हो, यहाँ से वचन सुन तुम अपने निर्वाण को सीखो।”
- (धोतक) “मैं तुम्हें देव-मनुष्य-लोक में निर्लोभ होकर विहरने वाला ब्राह्मण देखता हूँ। हे समन्तचक्षु ! (चारों ओर आँखों वाले) तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे शक्र ! मुझे वाद-विवाद से छडाओ।”
- (भगवान्) “हे धोतक ! लोक में मैं किसी वाद-विवाद-परायण (कथकथी) को छुड़ाने नहीं जाऊँगा। इस प्रकार श्रेष्ठ धर्म को जान कर तुम इस ओष (भव-सागर) को तर जाओगे।”
- (धोतक) “हे ब्रह्म ! कष्टना कर विवेक-धर्म को मुझे उपदेश करो, जिसके अनुसार मैं यही शान्त और विमुक्त हो कर बिचखूँ।”
- (भगवान्) “धोतक ! इसी शरीर में प्रत्यक्ष धर्म को बतलाता हूँ, जिसे जान कर, स्मरण कर, आवरण कर, तू लोक में अशान्ति से तर जायगा।”

कप्प-माणव पुच्छा

- (कप्प) “बड़ी भयानक बाढ़ में सरोवर के बीच में खड़े, मुझे तुम द्वीप (शरण-स्थान) बतलाओ, जिससे यह संसार फिर न हो।”

(भगवान्) “हे कण्व ! तुझे द्वीप बतलाता हूँ। अकिंचनता ही सर्वोत्तम द्वीप है।
इमे में जरा-मृत्यु-विनाश रूप निर्वाण कहता हूँ^१।” आदि, आदि।

विमानवत्थु और पेतवत्थु

विमानवत्थु (विमानवस्तु) का अर्थ है विमानो या देव-आवासो की कथाएँ। इसी प्रकार पेतवत्थु का अर्थ है प्रेतो की कथाएँ। विमानवत्थु और पेतवत्थु में क्रमशः देवताओं और प्रेतों की कहानियों के द्वारा कर्म-फल के सिद्धान्त का प्राकृत-जनोपयोगी दिग्दर्शन कराया गया है। देवता प्रकाश-रूप हैं। वे सुन्दर आवासों में रहते हैं। स्वर्ग-लोक नाना प्रकार के आमोद-प्रमोदों से पुरित है। इसके विपरीत प्रेत-योनि दुःखमय है। प्रेतों को नाना प्रकार के कष्ट भेलने पड़ते हैं। इस जन्म में जो नाना प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म किये जाते हैं, उन्हीं के परिणामस्वरूप मृत्यु के उपरान्त क्रमशः देवताओं या प्रेतों की गतियाँ प्राप्त होती हैं, यह दिखाने के लिए ही विमानवत्थु और पेतवत्थु की रचना की गई है। उस प्रकार बौद्ध नैतिक-वाद ने यहाँ पौर्वाणिक परिधान ग्रहण कर लिया है। ऐसा लगता है नैतिक प्रयोजन के लिए बौद्धों ने स्वर्ग-नरक मय प्राचीन पौर्वाणिकवाद को स्वीकार कर लिया है। किन्तु स्वर्ग का लक्ष्य उन्होंने गृहस्थ-जनों के लिए ही रखा है। भिक्षु का पद इसमें बहुत अधिक ऊँचा है। वह तो निर्वाणका अभिलाषी है। स्वर्ग-लोक भी उसके लिए एक बन्धन है, कामनाओं की नृप्ति का ही एक साधन है। वह तो कामनाओं में ऊपर उठ कर, मनुष्य और देवता सब का ही अनुशामक है। अतः यह ठीक ही है कि किसी भी भिक्षु को शुभ कर्म के परिणामस्वरूप स्वर्ग प्राप्त करने ‘विमानवत्थु’ में नहीं दिखाया गया। केवल मद्गृहस्थ ही शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप स्वर्ग प्राप्त करते हैं और वहाँ नाना प्रकार के रमण, क्रीड़ा दिव्य माल्य-धाग्न आदि का उपभोग करते हैं। विमानवत्थु” में ८५ देव-आवासों

१. महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा बृद्धचर्या, पृष्ठ ३७३-३८४ में अनुबाधित।
२. देवनागरी लिपि में महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भवन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित (भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित, बुद्धाब्द २४८१ (१९३७ ई०))

(विमानों) का वर्णन है, जिन्हें सात वर्णों में विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ण का नाम 'पीठ वर्ग' है। इसमें १७ देव-निवासों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार शेष ६ वर्णों में जिनके नाम क्रमशः 'चित्तलता वर्ग', 'पारिच्छन्नक वर्ग', 'मज्जेदूट वर्ग', 'महारथ वर्ग', 'पायासि वर्ग' और 'सुनिक्खित वर्ग' है, क्रमशः ११, १०, १२, १४, १० और ११ देव-निवासों का वर्णन किया गया है। केवल नाम और थोड़े से आमोद-प्रमोदों को छोड़ कर प्रायः प्रत्येक देव-आवास के वर्णन की शैली और मूल भावना एक ही है। कोई देवता किसी आवास-विशेष में आमोद-प्रमोद करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे देव कर कोई भिक्षु (मोगल्लान) उससे पूछता है "हे देवने ! तू मन्दर वर्ण से युक्त है। अपने शृंग वर्ण से तू शक्र-नाग के समान मारी दिशाओं को आलोकित कर रहा है। मनुष्यों को प्रिय लगने वाले मारे भोग तुझे प्राप्त है। हे महानुभाव देवते ! मैं तुझसे पूछता हूँ—मनुष्य होते हुए तूने क्या पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप तुझे ये सब भोग मिले—“पुच्छामि न देवि महानुभावे मनुस्सभूता किमकासि पुञ्ञ. यस्स कम्मस्सिदं फल ।” देवता प्रसन्न हो कर अपने मनुष्य रूप में किए हुए पुण्यादि का वर्णन करता है—“महानुभाव भिक्षु ! सुन, मैं तुझे अपने मनुष्य-रूप में किए हुए पुण्य को बतलाता हूँ। प्राण-हिंसा से विरत, मृदावाद से विरत, मयत, मदा शील से संवृत हो कर मैं चक्षुष्मान्, यशस्वी, गोतम का उपासक था. इसी कारण मेरे लिये शृंग वर्ण है। इसी कारण मैं दिशाओं को आलोकित कर रहा हूँ।” सब वर्णों की प्रायः यही बातचीत है। बौद्ध धर्म में अवसाधारण के लिए जिस नीति-विधान का आदर्श रक्खा गया है उसी का दिग्दर्शन ये करते हैं। अधिक काव्यमय नवीनता इनमें न होते हुए भी वे केवल उन वैदिक-गुणों की जिन्हें बौद्ध धर्म में सद्गुहस्थों के लिए साधारणतः आवरणीय माना गया है, बार बार हमारी स्मृति में अङ्कित करने का प्रयत्न करते हैं। आज इसने अधिक विमानवत्सु के वर्णनों का महत्त्व हमारे लिए नहीं माना जा सकता। उनकी पौराणिक वृष्टिभूमि तो निश्चय ही बौद्ध धर्म के उत्तरकालीन विकास की सूचक है, अतः उसे बुद्ध-शासन का उतना आवश्यक अंग मानने की गल्ती नहीं करनी चाहिए। काव्यात्मक गुण भी उनके अन्दर अधिक नहीं है। 'वेतवत्सु' में ५० श्रेतों की कहानियाँ हैं, जिन्हें ४ भागों में विभक्त किया गया है, यथा (१) पेतवत्सु,

(२) उरग पेतवत्सु, (३) उम्बरी पेतवत्सु और (४) धातु विषण्ण पेतवत्सु । 'पेतवत्सु' में प्रेतों की कहानियों के द्वारा यह दिखाया गया है कि किस किस दुष्कर्म के कारण परलोक में क्या क्या दुःख भोगने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक भिक्षु की कथा देखिए। भिक्षु नारद किसी प्रेत में पूछते हैं—“तेरी सम्पूर्ण काया शुभ्र है। तू सारी दिशाओं को अपने कान्त वर्ण से आलोकित भी कर रहा है। किन्तु तेरा मुख शूकर का है। तूने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया था ?”^१ प्रेत उत्तर देता है “नारद ! मैं काया से सयत् था, किन्तु वाणी से असयत् था। इसी लिये नारद ! मेरा यह ऐसी अवस्था है जिसे तू देखता है। हे नारद ! जैसा तुमने स्वयं देखा है, मैं भी तुम्हें कहता हूँ—मुख से पाप न करना, ताकि तुम्हें भी कहीं शूकर के मुख वाला न होना पड़े।”^२ इस प्रकार शुभ कर्म का परिणाम मरने के बाद शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ होना है, इसी नैतिक मूल्य को क्रमशः ‘विमानवत्सु’ और ‘पेतवत्सु’ में दिखलाया गया है।

धेरगाथा^३ और धेरीगाथा^४

धेरगाथा और धेरीगाथा खुदक-निकाय के दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इन दो ग्रन्थों में क्रमशः बुद्धकालीन भिक्षु और भिक्षुणियों के पद्य-बद्ध जीवन-मंस्मरण हैं।

१. कायो ते सम्बसोवण्णो सम्भा ओभास्सि विसा । मुखं ते सूकरास्स एव किं कम्मं अकरो पुरे ।

२. कायेन सञ्जतो आसि बाष्वा आसि असञ्जतो । तेन मे ताविसो वण्णो यथा पत्तसि नारद ।

तं त्यहं नारद भूमि सायं विट्ठं इहं तथा । मा कासि मुखसा पापं मा खो सुकर-
मुणो अहं ति । पेतवत्सु (खेतूपमा पेतवत्सु)

३. ४. महर्षिभिरा राहुल सांस्कृत्यायन, भवन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप ने इन दोनों ग्रन्थों का सम्पादन देवनागरी लिपि में किया है जिसे भिक्षु उत्तम ने बुद्धाब्द २४८१ (१९३७ ई०) में प्रकाशित किया है। प्रोफेसर भागवत ने भी धेरीगाथा का सम्पादन नागरी लिपि में किया है, जिसे बम्बई विश्व विद्यालय ने सन् १९३७ में प्रकाशित किया है। ‘धेरीगाथा’

धेरगाथा में २५५ भिक्षुओं के उद्गार हैं, जब कि धेरीगाथा में ७३ भिक्षुणियों के। धेरगाथा में १२७९ गाथाएँ (पद्य) हैं जो २१ निपातों (वर्गों) में विभक्त हैं। धेरीगाथा में ५२२ गाथाएँ हैं जो १६ निपातों में विभक्त हैं। वास्तव में धेरगाथा में धेरीगाथा अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है क्योंकि यहाँ भिक्षुणियों की आत्मीयता और यथार्थवादिता अधिक स्पष्ट झलकती है। धेरगाथा में अन्तर्जगत् के अनुभवों की बहुलता है जबकि धेरीगाथा में वैयक्तिक ध्वनि प्रधान है। धेरगाथा में सुगम्य प्राञ्जलिक वर्णनों की अधिकता है। भिक्षुओं के ध्यान के प्रसंग में ये वर्णन वहाँ स्वभावतः आ गए हैं। किन्तु भिक्षुणियों ने अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर ही अधिक पर्यवेक्षण किया है। दोनों के ही उद्गारों में जीवन के कष्ट पक्ष के अनभव की अधिक अभिव्यक्ति है। फिर भी वहाँ निराशा नहीं है। बूढ़-शामन का अवलम्बन पा कर दोनों ने ही उम्र गंभीर और शान्त मुख का स्पर्श किया है जो जीवन की विषमताओं और कष्टनाओं को घोल डालता है और उन पर मनुष्य की विजय का सचक बनना है। किसी किसी भिक्षु के शब्दों में नारी के प्रति विरक्त भाव भी है। इसी प्रकार किसी किसी भिक्षुणी ने पुरुष के द्वारा उस पर किये गए अत्याचार का भी दुःखपक स्मरण किया है। मानव-जीवन की ये सामान्य विषमताएँ हैं। इनमें हमें किसी विशेष सिद्धान्त को यहाँ निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब हम धेर और धेरी गाथाओं से कुछ उद्धरण दे कर उनकी विषय-वस्तु की विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे। स्वविर आतुम अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं—मैंने बूढ़ दुःखी, व्याधि से मारे हुए, समाप्त आयु-संस्कार वाले, पुरुष को इन आँखों से देखा। बस इन (दुःखों) से निष्क्रमण पाने के लिए मैंने सारे मनोरम भोगों को छोड़ कर प्रव्रज्या ले ली।” स्वविर बरिलय का अनुभव भी मार्मिक है “मेरे बाल बनाने के लिए नाई मेरे पास आया।

का अनुवाद (परमत्त्वदीप्ति के आधार पर भिक्षुणियों की जीवनियों के सहित, लेखक ने किया है, जो सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित हो चुका है)।

१. जिष्मञ्च विस्वा दुक्खित्तञ्च व्याधितं मतञ्च विस्वा गतमायुत्तस्यं ।

ततो अहं निष्क्रमितून पव्वजिं पहाय कापानि मनोरमानि ॥ गाथा ७३ .

उसके हाथ से दर्पण ले कर मैं अपने शरीर का प्रत्यवेक्षण करने लगा। काया की तुच्छता को मैंने देखा। मेरा अन्धकार वही विदीर्ण हो गया। अहंकार का वस्त्र फाड़ डाला गया। सारे आवरणों से मैं अब विमुक्त हो गया। अब मेरे लिए पुनर्जन्म होना नहीं है।"¹ एक विपयी पुरुष बुद्ध-शासन को सुन कर किस प्रकार प्रव्रजित हो गया है, यह स्थविर किम्बिल के शब्दों में सुनिये, "बुरे चिन्तन में लगा हुआ मैं पहले इस काया के श्रुगार-साधन में लगा रहता था। मैं उद्धत था, चपल था, एवं काम-वासना से बुरी तरह व्यथित था। सौभाग्यवश आदित्य-बन्धु भगवान् बुद्ध ने, जो मेरे जैसों का उपाय करने में कुशल हैं, अपने उपदेश से मुझे सत्य पर लगा दिया। अब ससार से भोग चित्त अनासक्त हो चुका है।"² स्थविर नन्द वा गर्भार अनासक्त भाव देखिये "चित्त समाधि-मग्न नहीं है और दूसरे इसकी प्रशंसा करते हैं। यदि चित्त समाधि-मग्न नहीं है तो दूसरों की प्रशंसा व्यर्थ ही है। चित्त अच्छी प्रकार समाधि-मग्न है और दूसरे इसकी निन्दा करते हैं। यदि चित्त अच्छी प्रकार समाधि-मग्न है तो दूसरे की निन्दा व्यर्थ ही है।"³

वस्तुतः 'वेग्गाथा' की दो बड़ी विशेषताएँ हैं भिक्षुओं के आन्तरिक अनुभव का वर्णन और उनका प्रकृति-दर्शन। भिक्षुओं ने सम्कारों की अनित्यता को देख कर सामाजिक जीवन से वैराग्य लिया है। चित्त की शान्ति ही उनके लिए सब से बड़ा स्वप्न है। जीवन के प्रति न उनमें उत्प्रेरणा है और न विषादमय दृष्टिकोण।

१. केते मे ओलसिस्सन्ति कप्पको उपसंक्रमि । ततो आदासं आदाय तरीरं वच्छ-
केव्विस्स । तुल्लो कायो अबिस्सित्थ, अन्धकारे तमो व्यया । सव्वे बोला
समुच्छिन्ना नत्थि दानि पुनब्भवो' ति " ॥ गाथाएँ १६९-१७०

२. अयोनिस्सोमनसीकारा मच्चमं अनुयुञ्जसं । उद्धतो चपलो वार्ति कामरागेन
अदिठतो । उपायकुसलेनाहं बुद्धेनाविच्छवन्धुना । योनिस्सो पट्ठिपञ्जित्ता
भवे विसं उदम्भहिन्ति ॥ गाथाएँ १५७-१५८

३. परे च न पसंसन्ति अत्ता चे असमाहितो । मोघं परे पसंसन्ति अत्ता हि अत्त-
माहितो ॥

परे च न गरहन्ति अत्ता चे सुसमाहितो । मोघं परे गरहन्ति अत्ता हि सुसमा-
हितो ॥ गाथाएँ १५९-१६०

वे केवल शान्त और शम्भीर हैं। अनासक्ति उनके जीवन का मुख्य लक्षण है। जिन्होंने विषयो को बमन के समान छोड़ दिया है, सुख-दुःख जिनके लिए अर्थहीन हो गए हैं, शीत और उष्ण जिनके लिए समान है, ऐसे साधको की मानसिक दशाओ का वर्णन ही हमें 'धर्मशास्त्र' में मिलता है। भिक्षु-जीवन के आदर्श को धर्म-मेनापति सांगिपुत्र ने सदा के लिए स्मरणीय शब्दों में व्यक्त करते हुए अपने विषय में कहा है —

नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितम् ।

कालञ्च पटिकञ्चामि सम्पत्तानो पटिस्सतो ॥

नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितम् ।

कालञ्च पटिकञ्चामि निम्बिस भतको यथा ॥^१

(न मुझे मरने की इच्छा है न जीने की अभिलाषा। ज्ञान पर्वक सावधान हो मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। न मुझे मरने की इच्छा है, न जीने की अभिलाषा। काम बरनके बाद अपनी मजूरी पाने की प्रतीक्षा करने वाले दान के समान मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ)

• धर्ममेनापति सांगिपुत्र के परिनिर्वाण पर महाभोगल्लान स्वधिर ने मस्कारों की अनिव्यता पर जो भाव प्रकट किए हैं वे भगवान के उन महाशिष्य के हृदय के अन्तस्तल तक हमें ले जाते हैं। 'अनिच्छा वत सत्त्वाग' का उद्गार करते हुए महा-भोगल्लान स्वधिर कहते हैं—

तथासियं भिसवकं तथासि लोमहसन ।

अनेकाकारसम्पन्ने सारिपुत्तस्मि निष्पुते ॥^२

यह भीषण हुआ, यह रोमांचकारी हुआ। अनेक ध्यान-समापतियों से सम्पन्न सारिपुत्र परिवर्जित हो गये।

१. गाथाएँ १००२-१००३; स्वधिर संकिञ्च ने भी इन भावों की पुनरावृत्ति की है, गाथाएँ ६०६-६०७ और अंशतः स्वधिर निसव ने भी, गाथा १९६; मिलिन्दप्रश्न में भी इन गाथाओं को उद्धृत किया गया है। देखिये मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ५५ (भिक्षु जगदीश काश्यप का अनुबाद)

२. गाथाएँ ११५८-११५९।

भिक्षुओं ने स्त्री के कामिनी-रूप पर विजय प्राप्त की है। उसके प्रभोभनों में वे नहीं आ सकते, ऐसा उन्होंने प्रमथतापूर्वक कहा है।^१ एक अलंकृता, सुवसना, मालाधारिणी, चन्दन लेप किये हुए नर्तकी को महापथ के बीच में नृत्य-गान करते हुए भिक्षु ने देखा है। उसी समय उसने वासना के दुष्परिणाम पर चिन्तन किया है, अशुभ-भावना की है, और इस प्रकार अपने चित्त को विमुक्त किया है।^२ स्त्री के रूपादि की आमक्ति को भिक्षुओं ने सब दुःख का कारण माना है।^३ समथान में स्त्री के मडने हुए शरीर को कृमि आदि से खाये जाते हुए देख कर उन्होंने उसके अनित्य और अशुभ रूप की भावना की है और सत्य का दर्शन किया है।^४ स्त्री की काया के ही नष्टी, उन्होंने अपनी काया के भी अशुभ, तुच्छ रूप

१. सचे पि एतका भिखो आगमिस्सन्ति इत्थियो ।

नेव मं अथाधिक्खिस्सन्ति धम्मं स्वप्पि पतिट्ठतो ॥ गाथा, १२११

२. अलंकता सुवसना मालिनी चन्दनुत्सवा ।

मज्जे महापथे नारी तुरिये नच्चति नट्टकी ॥ गाथा, २६७

ततो मे मनसीकारो . . . ततो चित्तं विमुञ्च मे ॥ २६९-७०;
मिलाइये गाथाएँ ४५९-४६५ भी जहाँ 'पैरो में महावर लगाये हुए' (अल-
सकृता पादा) सुवसना, अलंकृता, स्मित करती हुई वेश्या ने भिक्षु के सामने
गृहस्थ-जीवन में प्रवेश का प्रस्ताव रखता है 'अहं चित्तं ददामि ते' (मैं तुझे
धन देती हूँ) यह कहते हुए, पर भिक्षु के उसे मृत्यु का वाश सबन्ध कर अशुभ
की भावना की है और सत्य का साक्षात्कार किया है। "काम-वासना में
दुष्परिणाम देख कर मैंने चित्तमल-रहित अवस्था को प्राप्त कर लिया"
(कामेस्वादीनर्बं . . . पत्तो मे आसवक्खवो—गाथा ४५८); मिलाइये
"अकेन पुत्तमावाय भरिया मं उपागमि . . . ततो मे मनसीकारो . . .
ततो चित्तं विमुञ्च मे", आदि गाथाएँ २९९-३०१ भी

३. इत्थिरूपे इत्थिरसे कोट्ठम्मे पि च इत्थिया । इत्थियन्नेसु सारसोब्बिचिधं
चिन्वते पुणं ॥ गाथा ७३८

४. अपविद्धं सुसानत्थिं खज्जन्तिं किमिही कुटं ।

आतुरं असुचिं पुति पस्स कुत्थं समुत्सवं । गाथा ३९३ मिलाइये 'चिरस्थु दूरे

का दर्शन ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति के लिए किया है।^१ एक भिक्षु ने हमें बताया है कि भिक्षु होने से पहले वह एक राज-पुरोहित का पुत्र था और जाति-मद और भोग और ऐश्वर्य के मद से मतवाला रहता था किन्तु अब उसका सब मान मद और अस्मिमान छट चुका है और वह प्रसन्न और शान्त है।^२ इसी प्रकार एक अन्य भिक्षु ने हमें बताया है कि पहले राजा होते समय जिस प्रकार उसके हाथी की ग्रीवाओं में मक्षम बन्ध लटकते थे पर वही आज परिग्रह रहित सुख से ध्यान करता है। उच्च मण्डलाकार दृढ़ अट्टलिकाओं और कोठों में वह पहले हाथ में खड्ग धारण किये मिपाहिया और पहरदारों द्वारा रक्षित होने हुए भी त्रामपत्रक मोता था पर आज वही बिना किसी त्राम के सम्पूर्ण भयों से विमुक्त हो कर वन में प्रवेश कर ध्यान करता है।^३ एक दूसरे भिक्षु (शीलव) ने हमें बताया है कि वह पहले नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। दरिद्र था और भोजन भी नहीं पाता था। सब्जे फलों को बीन बीन कर वह बेचता था और अपनी जीविषा कमाता था। उसका कम हीन था। अपन मन को नीचा कर के वह अनेक मनुष्यों की वन्दना करता था। एक दिन भिक्षु-संघ के साथ मगध के उत्तम नगर (राजगृह) में प्रवेश करते हुए भगवान् सम्यक सैम्बुद्ध को उसने दखा। वह आगे

बुद्धान्धे ' आदि गाथा २७९ तथा गाथा ११५० भी ।

१. धम्मपासा गहेत्थान् आबससन्पत्तिमा । पक्खवेस्सि इमं कायं सुच्छं सत्तरत्ताहिरं ॥ गाथा ३९५

२. जातिमहेन मत्तेह भोगैसरियेन च । मानं मयञ्च छड्ढेत्था विप्पससो जेतसा । अस्मिमानो समुच्छित्तो सञ्चे मानविधा हता ॥ ४२३-४२८

३. या तं मे हत्थिणीवाच सुबुधा कत्था पप्रारिता ।

सोञ्जं भद्रे आञ्जति अनुपमानो

उञ्जे मण्डलियाकारे बल्लभट्टात्मकोट्टके ।

रत्नितो जगहत्थेहि उत्तसं बिहरि पुरे ॥

सोञ्जं भद्रे अनुप्राप्ती पहीनमवभेरवो ।

आञ्जति जगभोगहृद्य

" ८४२-८६४

बढ़ कर भगवान् की वन्दना करने गया। पुरुषोत्तम (बुद्ध) उस पर कृपा करके स्वयं खड़े हो गए। फिर सर्वलोकानुकम्पक कारुणिक शास्ता ने उससे कहा "आ भिक्षु"। यही उसकी उपसम्पत्ता हुई। आज भिक्षु की यह हालत है कि इन्द्र और ब्रह्मा भी आकर अञ्जलि बाँध कर उसको प्रणाम करते हैं।^१ भिक्षुओं के आन्तरिक जीवन का एक अनठा चित्र हमें स्थविर तालपुट के आत्मोद्गार में मिलता है। इस भिक्षु ने अपने चित्त को सम्बोधन कर कुछ महनीय उद्गार किए हैं जिनकी तुलना समर्थ रामदास के 'मनाच श्लोक' और गोस्वामी तुलसीदास के 'विनय-पत्रिका' के अनेक पदा में अच्छी प्रकार की जा सकती है। जैसे तो तालपुट स्थविर द्वारा उच्चरित सभी गाथाएँ (१०११-११४५) उद्दण्णीय हैं परन्तु यहाँ स्थानाभाव से केवल कुछ का उद्दण्ण ही उपयुक्त होगा। स्थविर तालपुट अपने मन को सम्बोधन करते हुए कहते हैं 'इ चित्त ! जैसे फल की इच्छा करने वाला मनुष्य वृक्ष को लगाकर फिर उसकी जड़ को ही तोड़ने की इच्छा कर, उसी प्रकार हे चित्त ! मुझको चल और अनित्य इस ससार में लगानार तू वैसा ही करता है।^२ हे चित्त ! सर्वत्र ही तू मेरे तेरे वचन को किया है अनेक पूर्व

१. नीचे कुलम्ह जातोह बलिहो अप्पभोजनो ।

हीनं कम्म मम आसि अहोसि पुण्फच्छब्दको ॥६२

नीच मन करितवान् बन्दिस्सं बन्तुकं जन् ॥६२१

अथ अहसासि सम्बुद्धं भिक्षुसंघपुरस्कृतं पविसत्तं महावीरं नमस्सामं पुर-
स्तमं ॥ ६२२

निक्खप्पितवान् ध्यारभंगि बन्दिंतुं उत्तपसंकमि ।

ममेव अनुकम्पाय अट्ठासि पुरिस्सुत्तनो ॥६२३

ततो कारुणिको सत्था सबलोकानुकम्पको । एहि भिक्षूसि नं आहू सा मे
आसुपसम्पदा ॥६२५

इन्द्रो ब्रह्मा च आत्मन्वा नं नमस्सितु पञ्चजसि ॥६२८

२. रोपेट्वा एवसानि यथा कलेसी मूके तवं छेतुं तमेव इच्छसि ।

तथूपमं वित्तं इवं करोसि य म अनिच्छमिह चले निपुणजसि ॥११२१

जन्मों में भी तो मैंने तुझे कभी कुपित नहीं किया। तू मेरे ही अन्दर से उत्पन्न है, इसलिए कृतज्ञतावश हे चित्त ! मैंने तेरे लिए चिरकाल तक दुःख में संसरण किया है^१ । हे चित्त ! तू ही ब्राह्मण बनाता है और तू ही क्षत्रिय राजर्षि । हे चित्त ! तेरे ही कारण वैश्य और शूद्र बनते हैं और देवत्व भी पाते हैं तेरे ही कारण ! हे चित्त ! तेरे ही कारण असुर बनते हैं नरक-योनियाँ भी तेरे ही कारण हैं । हे चित्त ! पशु-पक्षी की योनियाँ और पितरो की योनियों में भी तू ही डालता है^२ । धिक् ! धिक् ! हे चित्त ! अब तू आगे का क्या करना चाहता है । अब तू मुझे अपना वञ्चनार्थी बना न सकेगा ।”^३ यही भिक्षु आगे कामना करता है :—

कदा न ह दुर्वचनेन वृत्तो ततो निमित्त विमनो न हेस्मं ।

अथो पमट्ठो पि ततो निमित्त तुट्ठो न हेस्म तदिदं कदा मे ॥^४

अर्थान्—कब मैं अपने लिए प्रयुक्त दुर्वचनों को सुनकर उनके कारण दुःखी और उदासीन नहीं हूँगा, और इसी प्रकार अपनी प्रशंसा किये जाने पर उसके कारण प्रसन्न भी नहीं हूँगा—क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? आदि, आदि ।

अपने पुत्र भिक्षु को बुद्ध के साथ देखकर एक पिता उसका अभिन्नन्दन करता है :—

१. सम्भवते ते चित्तं वच्चो कतं मया बहसु जातिसुं न मे सि कोपितो । अज्झत्त-सम्भवो कतञ्जुताय ते दुष्से चिरं संसरितं तथा कते ॥११२६

२. तवेव हेसु असुरा भवामसे, त्वं मूलकं नेरयिका भवामसे । अथो तिरच्छानं यतापि एकवा येतत्तनं वापि तवेव बाहसा ॥११२८

त्वञ्ज्वेबनो चित्तं करोसि ब्राह्मणो त्वं क्षत्रिया वापि राजविसी करोसि ।

वेस्सा च सुहो च भवाम एकवा, वेवत्तनंवापि तवेव बाहसा ॥११२७

३. धी धी परं किं मम चित्तं काहसि न ते अलं चित्तं वसतनुवत्तकी । ११३४;

मिलाइये नाहं अलं पुक्खं वसे निव्वीतिसुं । ११३२

४. गाथा ११००; मिलाइये तुलसीदास “कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगी । . . .

“परव वचन अति दुसह जवन सुनि तेहि वाचक न बहौंगी । बिपतमान, सम सीतल मन” विनय-परिका ।

जैसे पर्वत-गुफा में दो सिंह एक दूसरे को देखकर नाद करें, उसी प्रकार दोनों जानी एक दूसरे का अभिनन्दन करते हुए कहते हैं :—मार को सेना-सहित जीत कर हम दोनों बीगे ने सग्राम विजय किया है ।^१

अपने प्रव्रजित पुत्र को देखकर माता विलाप करती है । पुत्र उसे सम-भाता हुआ कहता है —माता ! मृत पुत्र के लिए माता रो सकती है, अथवा उस पुत्र के लिए भी जो जीवित होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता, अनुपस्थित है । माता ! मैं तो जीवित हूँ और तू मुझे सामने देख भी रही है । फिर माता ! मेरे लिए तू रोदन क्यों करे ?

*

मम वा अम्म रोदन्ति वो वा जीवं न दिस्सति ।

जीवन्त म अम्म दिस्सन्ती कस्मा म अम्म रोदमि ॥^२

पर्वत-गुफाओं में ध्यान करने हुए अनेक भिक्षुओं के चित्र हमें 'धेरगाथा' में मिलते हैं । पांशुकूल धारी (गुदडी धारी) भिक्षु पर्वत-गुफा में मित्र के समान मुशोभित है—'सोभति पमुक्कलेन सीहो व गिरिगम्भरे' ।^३ इसी प्रकार भिक्षु की अचल, ध्यानस्थ अवस्था का वर्णन करने हुए कहा गया है : जिस प्रकार सुदृढ़ पर्वत निश्चल और सुप्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार जिस भिक्षु का मोह नष्ट हो चुका है, वह अचल पर्वत के समान कम्पित नहीं होता ।

यथापि पव्वतो मेत्थो अचलो सुपतिष्ठतो ।

एव मोहक्खया भिक्खु पव्वतो' व न बेधति ॥^४

इस प्रकार भिक्षु-जीवन के बाह्य और आन्तरिक रूप के अनेक चित्र हमें 'धेरगाथा' में मिलने हैं । उनके आन्तरिक अनुभवों और ध्यानी जीवन का पूरा परिचय हमें यहाँ मिलता है ।

१. नन्दन्ति एवं सपञ्ज्जा सीहा व गिरिगम्भरे ।

वीरा विजितसंगामा जेत्वा मारं सबाहनं ॥ गाथा १७७

२. गाथा ४४

३. गाथा १०८१

४. गाथा १०००

भिक्षुओं ने अपनी साधना में प्रकृति का कितना सहयोग लिया था, इसका भी पूरा दर्शन हमें 'धेरगाथा' में मिलता है। 'धेरगाथा' में इस प्रकार वन्य और पार्वत्य दृश्यों के तथा वर्षा और शरद् आदि ऋतुओं के जितने सुन्दर, सश्लिष्ट चित्र प्रसंगवश आ गये हैं, वे उसकी एक विभूति बन गये हैं। 'धेरगाथा' के प्रकृति-वर्णन की तुलना भारतीय साहित्य में केवल वाल्मीकि के इस विषय-सम्बन्धी वर्णनों से की जा सकती है। उसकी उदात्तता, सरलता और सूक्ष्म निरीक्षण सब अद्वितीय है। विन्टरनिज़न 'धेरगाथा' के प्रकृति-वर्णनों को 'भारतीय गीति-काव्य के सच्चे रत्न' कहा है^१। प्रस्तुत लेखक ने 'पालि साहित्य में प्रकृति-वर्णन' शीर्षक लेख में पालि साहित्य, विशेषतः 'धेरगाथा', में प्राप्त प्रकृति-वर्णन का विस्तृत विवेचन करते हुए भारतीय काव्य-साहित्य में उसके स्थान को निर्धारित किया है।^२ अतः यहाँ केवल मक्षेप से ही कुछ कहना उपयुक्त होगा।

भिक्षुओं का जीवन प्रकृति से गहरे रूप से सम्बद्ध था। गिरि-गुहा, नदी-तट, वन-प्रस्थ, पुआल-पुज अथवा किमी छाई हुई या बिना छाई हुई ही^३ कुटिया में ध्यान करने हुए भिक्षुओं को वर्षा, शीत आदि ऋतुओं के परिवर्तन का और पृथ्वी और अस्काश के अनेक रंगों और रूपों के परिवर्तन का साक्षात् अनुभव होता था। प्रकृति के अनेक रूपों की प्रतिक्रिया उनके चित्त पर कभी होती है, इसके अनेक चित्र वे 'धेरगाथा' में हमारे लिए छोड़ गये हैं। उनमें से कुछ का अवलोकन करना यहाँ आवश्यक होगा।

मूसलाधार वर्षा हो रही है। ध्यानस्थ भिक्षु अपनी कुटिया में बैठा है। हा, उसकी कुटिया छाई हुई है। भिक्षु उद्गार करता है —

१. "The Real Gems of Indian Lyric Poetry" इन्डियन् लिटरेचर,

जिल्ड तूसरी, पृष्ठ १०६

२. धर्मवृत्त, अप्रैल-मई १९५१

३. वर्षा होने वाली है। भयवान् मही (गंडक) नदी के तट पर खुली कुटिया (विषटा कुटि) में बैठे हैं। बेकिये लुत्त-निपात, गाथा १९ (पनिय-सुत्त)

बरसो देव ! यथासुख बरसो !

मेरी कुटिया छाई हुई है ।

(ठंडी) हवा अन्दर न आ सकन के कारण वह सुखकारी है ।

मेरा चित्त समाधि में दृढ़तापूर्वक लीन है ।

(कामासक्ति से) विमुक्त हो चुका है ।

निर्वाण के लिए उद्योग चल रहा है ।

बरसो देव ! यथा सुख बरसो !^१

एक दूसरे भिक्षु ने इस अनुभव को इनसे भी अधिक सन्दर शब्दों में व्यक्त किया है

मन्दर गीत के समान देव बरसता है ।

मेरी कुटिया छाई हुई है ।

(ठंडी) हवा अन्दर न आ सकन के कारण वह सुखकारी है ।

उसमें शान्त चित्त ध्यानस्थ मैं बैठा हूँ ।

बरसो देव ! जितनी तुम्हारी इच्छा हो बरसो !

मन्दर गीत के समान देव बरसता है ।

मेरी कुटिया छाई हुई है ।

(ठंडा) हवा अन्दर न आ सकन के कारण वह सुखकारी है ।

उसमें शान्त चित्त में ध्यान कर रहा हूँ ।

वीत राग ! वीत-द्वेष ! वीत माह !

बरसो देव ! जितनी तुम्हारी इच्छा हो बरसो !^२

१ छप्पा में कुटिका सुखा निवाता वस्स देव यथासुख ।

चित्तं मे सुसमाहितं विमुक्तं आतापी विहरामि वस्स देवा' ति । गाथा १

२ वस्सति वेवो यथा सुगीतं छप्पा मे कुटिका सुखा निवाता ।

तस्स विहरामि वृप्सन्तो, अथ वे पत्थयसि पवस्स देव ॥

वस्सति वेवो यथा सुगीतं, छप्पा मे कुटिका सुखा निवाता ।

वीतरागो वीतदोसो वीतभोहो अथ वे

पत्थयसि पवस्स देवा' ति ॥ गाथाएँ ३२५-३२९

‘वस्तति देवो यथा सुगीतं’ (सुन्दर गीत के समान देव बरसता है।) कैसी सुन्दर उपमा है। प्राकृतिक सौन्दर्य का कैसा मनोज्ञ प्रत्यक्षीकरण है। झड़ी लगाकर बरसते हुए बादल के समान सुन्दर गीत की वर्षा के सौन्दर्य को भी देखने की क्षमता वीतराग भिक्षु में है। पर ध्यान का सुख तो इससे भी बड़ा है।

पञ्चजिह्वेन तुरियेन न रतिं होति तादिसी।

यथा एकगजितम्ब सप्ता धम्म विपस्सतो ॥^१

(पञ्चजिह्व तुर्यध्वनि (सङ्गीत) से भी वैसा आनन्द प्राप्त नहीं होता, जैसा एकाग्र चित्त पुरुष का धर्म के सम्यक् दर्शन करने में उत्पन्न होता है) अतः ध्यान का मुख ही भिक्षु के लिए सब से बड़ा सुख है और प्राकृतिक सौन्दर्य उसके लिए इसी ध्यान का उद्दीपन बनता है।

वर्षाकाल है। सुन्दर मीठी ग्रीवा वाले, कल्लेगीधारी मोर अपने सुन्दर मुखों से बोल रहे हैं। कितनी मधुर है उनकी गर्जन। विस्तृत पृथ्वी चारों ओर हरियाली में भरी हुई है। सारी सृष्टि जल से व्याप्त है। आकाश में जल-मूर्ति कृष्ण मेघ छाये हुए हैं। ध्यान के लिए यह उपयुक्त अवसर है। भिक्षु को प्रसन्नता है कि उसका ध्यान अत्यन्त सुचारु रूप से चल रहा है। बुद्ध-भासन के अभ्यास में वह सुन्दर रूप से अप्रमादी है। यदि प्रकृति में उत्साह और उत्साह है, तो भिक्षु का मन भी सुन्दर है। उसे भी उत्साह होता है अत्यन्त पवित्र, कुशल, दुर्दण, उत्तम, अभ्युत पद (निर्वाण) का साक्षात्कार करने के लिए। वर्षाकालीन सौन्दर्य के बीच ध्यानस्थ भिक्षु के इस पराक्रम को देखिये :—

नन्वन्ति मोरा सुसिखा सुखेज्जा सुनीलगीवा सुमुखा सुगज्जिनो।

सुसद्वला ज्वालि मज्झा गही अयं सुध्यापितम्बु सुवत्साहकं गमं ॥

सुसत्सल्लवो सुमनस्त भावितं सुनिषल्लवो साधु सुबुद्धसात्तने।

सुसुक्कसुक्कं मिपुचं सुबुद्धं सुसाहितं उत्तममच्चतुत्तपर्व ॥^२

छतके नीचे बैठे हुए, मित्र परिजनादि से घिरे हुए, सासारिक मनुष्यके समान वर्षा का सौन्दर्य केवल दूर से अवलोकन करने की वस्तु भिक्षु के लिए नहीं थी।

१. गाथा ३९८, मिल्पाहये गाथा १०७१

२. गाथाएँ २११-२१२

उसके लिए बर्षा अपने सम्पूर्ण आकर्षण और भय के साथ ही आती थी। उसके रौद्र रूप का भी वह उसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव करता था जैसे उसके मधुर गीत के समान श्रवित होमे का। अकेला ध्यानस्थ भिक्षु भयकर गुफा में बैठा है। बादल बरस रहा है और आकाश में गड़गड़ा रहा है। भयकर मुसलाधार वर्षा और आकाश में निरन्तर बिजली की गड़गड़ाहट। पर भिक्षु को भय कहाँ ? निर्भयता उसका स्वभाव है, उसकी 'धम्मता' है। अतः उसे न भय है, न स्तम्भ है और न रोमांच। स्थविर सम्बुल कच्चान के अनुभव को उनके शब्दों में ही सुनिये

देवो च वस्सति देवो च गल्लगल्लार्यात
एकको चाहं भेरवे बिले बिहरामि।
तस्स मधुं एककस्स भेरवे बिले बिहरतो
नत्थि भयं वा छम्भितत्तं वा लोमहंसो वा ॥
धम्मता ममेसा यस्स मे एककस्स
भेरवे बिले बिहरतो नत्थि भयं वा
छम्भितत्तं वा लोमहंसो वा ॥^१

भिक्षुओं की वृत्ति वर्षाकालीन प्राकृतिक सौन्दर्य और विशेषतः ध्यान के लिए उसकी उपयुक्तता पर बहुत रमी है। सुन्दर घीवा वाले मोरों का बोलना और एक दूसरे को बुलाना भिक्षुओं के लिए ध्यान का निमन्त्रण है। शीत वायु में कलित विहार करने हुए मोर भिक्षु को ध्यान के लिए उद्बोधन करने हैं।

नीला सुगीबा मोरा कारविधं अभिनदन्ति।

ते सीतवातकलिता सुतं भायं निबोधेन्ति ॥^२

इसी प्रकार सप्पक स्थविर का भी वर्षाकालीन सौन्दर्य से प्रेरणा प्राप्त कर ध्यान के लिए बैठ जाना एक पवित्रताकारी वस्तु है। महास्थविर अपने

१. गाथाएँ १८९-१९०; निर्भयता-विहार के लिए देखिये स्थविर न्यबोध का का उद्गार भी "नाहं भयस्स भायामि सत्त्वा मो अमत्तस्स कोविदो। यत्थं भयं नावतिट्ठति तेन मग्गेन वजन्ति भिक्खवो ॥ गाथा २१

२. गाथा २२

प्रकृति-प्रेम और उससे उत्पन्न ध्यान की इच्छा का वर्णन करते हुए कहते हैं —

जब स्वच्छ पादुर पल्ल वाले बगुले काले मेघ से भयभीत हुए अपनी खोहों की खोज करते हुए उड़ते हैं। उस समय बाढ़ में शब्द करती हुई यह नदी मुझे कितनी प्रिय लगती है।

जब स्वच्छ पादुर पल्ल वाले बगुले काले मेघ से भयभीत हुए अपनी खोहों की खोज करते हुए उड़ते हैं,

और उनकी खोहे वर्षा के अन्धकार से ढँकी हुई है। उस समय बाढ़ में शब्द करती हुई यह नदी मुझे कितनी प्रिय लगती है।

इस नदी के दोनों ओर जामुन के पेड़ हैं, वहाँ भरा मन कैसे न रहेगा ? महामार्ग के पीछे, नदी के किनारे पर अन्य अनेक निभरिणियाँ सुशोभित हैं। जगे हुए मेढक मृदुल नाद कर रहे हैं।

आज गिरि और नदी में अलग होने का समय नहीं है।

बाढ़ में शब्द करती हुई यह नदी कितनी सूरम्य, शिव और श्रेमकारी है। मैं यहाँ ध्यान करूँगा।^१

'माञ्ज गिरिनदीहि विप्यवामसमयो' (आज गिरि और नदी से अलग होने का समय नहीं है) इस उदगार में भिक्षु ने प्रकृति-प्रेम की उस पूरी निष्ठा को रख दिया है, जो आज तक विषय-साहित्य में कही भी व्यक्त हुई है।

१ यदा बलाका सुचिपञ्चरञ्जदा कालस्त मेघस्त भवेन तज्जिता।

पलेहित्ति तालयमालयेस्मिन्नि तदा नदी अजकरणी रमेति मं॥

यदा बलाका सुचिपञ्चरञ्जदा कालस्त मेघस्त भवेन तज्जिता।

परिवेसत्तिस्सं मलेन वस्तिनी तदा नदी अजकरणी रमेति मं॥

कसु तत्त्व न रमेन्ति जम्बुयो उन्नतो तहि, सोमेन्ति आपणा कूलं महालेनस्त पञ्चतो॥

तामेतम्विस्तं वसुंस्वहीना मेका मन्धकली पनाववन्ति

माञ्ज गिरिनदीहि विप्यवामसमयो,

खेमा अजकरणी सिवा सुरम्माति॥ माथाएँ, ३०७-३१०

प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच एकांत ध्यान करते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है उससे अधिक आनन्द और कुछ नहीं है। ऐसा साम्य दते हुए एक स्वविर साधक ने प्रभावशाली शब्दों में कहा है

जब आकाश में मेघों का दृग्भ्रम बजत है और पक्षियों के मार्गों में चारा
आर घासकुल बादल चबकर लगातार

उस समय भी मैं पत्थर पर जाकर ध्यान करता हूँ—'सम बना आन' और कुछ नहीं है

जब कुसुमा से आकाश में नदियाँ हैं

बिनाये घर बैठ कर मैं देख मन बाँधा भिक्षु ध्यान करता है — सम बना आन' और कुछ नहीं है

जब एकान्त वन में अदृश रात्रि में, बालक गन्धर्वों से है और गहरा
दन्त रह है

उस समय पवन पर मैं बैठा भी मैं ध्यान करता हूँ— 'सम बना आन' और कुछ नहीं है १

मी परमानन्द का प्राप्त करने के लिए एक भी मैं गिरिवज्र (राजगिरि के समीप गन्धर्व पर्वत) जल का डूबकर है

अहाँ वन में बद्ध द्वारा प्रशमन वन का जाऊँगा

यागियों को प्रसन्नताकार मन कृजरा से संवित
रमणीय उस वन में मैं वन प्रवेश करूँगा

- १ यदा नम गज्जति मधुसूनुभि धाराकुला विहगपथ समन्ततो ।
भिक्षु च पद्भारगतो व भायति ततो रति परमतर न चिन्वति ॥
यदा नवीन कुसुमाकुलान
तोरे निसिन्धो सुमनो व भायति ततो रति परमतर न चिन्वति ॥
यदा निसीध रहितमिह कानन बभ गच्छन्तमिह सवन्ति बभन्ति ॥
भिक्षु च पद्भारगतो व भायति ततो रति परमतर न चिन्वति ॥
गाथाए ५२२ ५२४

उस सुपुष्पित शीत वन में, गिरि और कन्दराओं में,
कब मैं अकेला चंक्रमण करूँगा ।

अकेला, बिना साथी के, उस रमणीय महावन में,
एकान्त, सीतल, पृथ्वी से आच्छादित पर्वत पर,
विमुक्ति-सुख से सखी, मैं गिरिव्रज में कब विचरण करूँगा ! १

एक दूसरे स्थविर (तालपुट) की भी इस दृच्छा को देखिये .

कब मैं अकेला, बिना किसी साथी के, (गिरिव्रज के) पर्वत-कन्दराओं में
ध्यान करता हुआ विचरूँगा । क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? २

कब मैं एकान्त वन में विदर्शना भावना का अभ्यास करता हुआ निर्भय
विचरूँगा । क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? ३

कब मैं वन के उन मार्गों पर जिन पर ऋषि (बुढ़) चले, चलता हूँगा, और
वर्षा काल के मेघ नये जल की वृष्टि मचीवर मुझ पर करने होंगे । क्या कभी
मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? ४

कब मैं वन और गिरिगुहाओं में कल्लौगीधारी मयर पक्षियों की मधुर ध्वनि

१. हृद एको गमिस्सामि अरञ्जं बुद्धवर्णिनं । गाथा ५३८

योगिपीतिकरं रम्भं मत्तकुम्भरसेवितं । ५३९

सुपुष्पिने सीतवने सीतले गिरिकन्दरे ।

..... चंक्रमिस्सामि एकको । ५४०

एकाकियो अदुतियो रमणीये महावने । ५४१

विने कुसुमलञ्छने पञ्चारे नून सीतले ।

विमुत्तिमुत्तेन सुखितो रमिस्सामि गिरिञ्जले । ५४५

२. कदा नु हं पञ्चतकन्दरासु एकाकियो अदुतियो विहृत्सं । तं मे
इदं तं नु कदा भविस्सति । १०९१

३. विपस्समावो वीतमयो विहृत्सं एको वने तं नु कदा भविस्सति । १०९२

४. कदा नु मं पावुलकालमेघो मयेन तोयेन सचीवरं मे । इतिवधातमिह प्रणे वज्जलं
ओवस्सते, तं नु कदा भविस्सति । ११०२

को सुनकर अमृत की प्राप्ति के लिए जागरूक होकर ध्यान करूँगा । क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ?^१

फिर अपने मन को सम्बोधन कर भिक्षु कहता है :

हे चित्त ! उस गिरिव्रज में अनेक विचित्र और रंग विरंगे पक्षधारी पक्षी है । सुन्दर नीली शीवा वाले मोर हैं । (इन्द्र के घोष को सुनकर उमका अभिनन्दन करते हुए) वे नित्य ही सज्जल ध्वनि करते हैं । हे चित्त ! जब तू ध्यानी होकर वहाँ विचरेगा तो ये तुझे कितने प्रीतिकर होंगे ।^२

नये वर्षाजल से सिक्त कानन में, किमी गुहा-गृह में ध्यान लगाते हुए^३ . . . मयूर और कौच के रव से पूरित उम वन में, हाथी और व्याघ्रों के सामने बसते हुए,^४ हे चित्त ! तुझ ध्यानी को ये कितने प्रीतिकर होंगे ।^५

एक दूसरे ध्यानी भिक्षु को भी पर्वत कितने प्रिय हैं ।

करेरि-वृक्षों की पक्षियों से आपूर्ण, मनोरम भूमिभाग वाले

कुजरो में अभिरुद्र, रमणीय—वे पर्वत मुझे प्रिय हैं ।

नीले आकाश के समान वर्ण वाले, सुन्दर, शीतल जल

में पङ्गुर्ण, पवित्रताकारी

हाथियों के शब्दों से पङ्गुर्ण—वे पर्वत मुझे प्रिय हैं !

मुझ ध्यानेच्छ, आत्मसयमी, स्मृतिमान् भिक्षु के लिये पर्याप्त,

मृग समूहों में मेवित ।

१. कदा मयूरस्त सिलव्धिनो वने दिजस्त सुत्वा गिरिव्रजरे स्त । पञ्चदृढह्रित्वा
अमृतस्त पट्टिषा संचिन्तये तं नु कदा भविस्सति ॥११०३॥

२. सुनीलगीवा सुसिखा सुवेखुणा सुचिन्तयत्तच्छत्रना बिहंगमा । सुमञ्जसोत्प-
निताभिरगज्जिनो ते तं रमिस्सन्ति वनन्ति भाविनं ॥११३६॥

३. नवाम्बुना पावससिक्तकानने तर्हि गुहापेहगतो रमिस्सत्ति । ११३५

४. मयूरकोट्ठाभिरुदरिह कानने दीपीहि व्याघ्रेहि पुरस्कृतो वत्तं । १११३

५. ते तं रमिस्सन्ति वनन्ति भाविनं ॥११३६॥ आदि

अनक पक्षि समूहो से आकीण—वे पवत मुक्त प्रिय हैं^१ ।

शीतकाल का पूरा अनभव लेते हुए भी ध्यानी भिक्षुआ को हम धरगाथा' म देखते हैं

हेमन्त की शीतल कान्त गति है ।

ब्याध को भी पाग दग्ध वाली मन को भी विदीण करने वाली ठंडी हवा है ।

भिक्ष ! तू कैसे करेगा ?

मन सना है मगध निवासी लाभ शस्या की पृणता में सम्पन्न है । उनका जीवन मखी है । म भी उनके समान मख अनभव करता हूँ ।

गान की यह गत म डम पश्चाल-पत्र म छेड़कर बिताऊंगा ।^२

इसी प्रकार एक दूम्मे भिन्न न चारा ओर मनोर्म द्रुम फले हुए है (दुमानि फ लानि मनोर्मनानि—गाथा ५२८) आदि रूप में वसन्त ऋतु का वर्णन कर^३ कागो इतो पक्कमनाय वीर (हे वीर ! यह प्रक्रमण करने का समय है) इस प्रकार ध्यानमयी प्रणना दी है ।

भगवान न मध्य गति म उठ कर बोधिपत्नीय धर्मों की भावना करने का

१ करेरिमालावितता भूमिभागा मनोरमा । कुञ्जराभिरुद्धा ते सला रमयन्ति म ॥१०६२

नीलभबण्णा रुचिरा वारिसीता सुधिग्वरा ॥१०६३

वारणाभिरुद्धा ते सेला रमयन्ति म ॥१०६४

अलं भ्रायितुकामस्त पहिततस्त मे सतो ॥१०६६

मिगसंघमिसेविता ।

नानाविजगणाकिण्णा ते सेला रमयन्ति म ॥१०६९

२ छविपत्तक वित्तभट्टक हेमन्तिक शीतकालरसियो भिक्षु स्वं सि कर्ष करिस्ससि ॥सम्पन्नसस्सा मगधा केवला इति मे सुतं । वल्लभच्छन्नको सेय्य यथञ्चे सुल्लजीविनो ॥२०७—२०८

३ वसन्त ऋतु के सुन्दर वर्णन के लिए बेलिये बेरीगम्मा, गाथाएँ ३७१-३७२ आदि भी ।

अदेश दिया है। भिक्षु की रात्रि ध्यान करने के लिए है। एक भिक्षु का कहना है :

न ताव सुषितं होति रति नक्षतमालिनी ।

पटिज्जगितुजेवेसा रति होति बिजानता ॥^१

यह ताराओ से भरी रात सोने के लिए नहीं है। ज्ञानी के लिए यह रात जाग कर ध्यान करने के लिए है।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषतः वन्य और पार्वन्य प्रकृति के अनेक सुन्दर संश्लिष्ट चित्र हमें 'धेरगाथा' में मिलते हैं। बेस्सन्तर जातक (संख्या ५४७) में भी हमें ऐसे अनेक चित्र मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि को छोड़कर ऐसे संश्लिष्ट वर्णन किसी प्राचीन या अर्वाचीन भारतीय कवि ने नहीं किये हैं। जितना शम और विरग इन प्राकृतिक वर्णनों में 'धेरगाथा' में मिलता है, उतना अन्य किसी काव्य में नहीं। विश्व-साहित्य में प्रकृति का वर्णन अधिकतर कवियों ने राग के उद्दीपन की दृष्टि से ही किया है। वाल्मीकि के ममान उदात्त वर्णन करने वाले कवि बहुत कम हैं। हिन्दी के कवियों ने प्रायः संस्कृत के उत्तम-कालीन कवियों का अनुसरण कर प्रकृति को शृंगार रस के उद्दीपन के रूप में ही चित्रित किया है। आधुनिक कवि और साधको को वाल्मीकि की ओर देखने के साथ-साथ रागशमनकारी 'धेरगाथा' के प्रकृति-वर्णनों की ओर भी देखना चाहिये।

'धेरीगाथा', जैसा अभी कहा गया, ५२२ पालि श्लोको (गाथाओं) का संग्रह है जिसमें ७३ बौद्ध भिक्षुणियों के उद्गार संक्षिप्त हैं। अत्यन्त सगीतारमक भाषा में, आत्मनिर्व्यञ्जनात्मक गीतिकाव्य की शैली के आधार पर अपने जीवनानुभवों को व्यक्त करने हुए यहाँ बौद्ध भिक्षुणियों ने अपने जीवन-काव्य को गाया है। नैतिक सच्चाई, भावनाओं की गहनता और सब से बढ़कर एक अपराजित वैयक्तिक ध्वनि, इन गीतों की मुख्य विशेषताएँ हैं। निर्वाण की परम शान्ति से भिक्षुणियों के उद्गारों का एक एक शब्द उच्छ्वसित है। यहाँ संकीर्त

१. गाथा १९३

२. मिलाइये, "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संवेधी ।" गीता २।६९

भी है और जीवन का सच्चा दर्शन भी । निर्वाण की परम शान्ति का वर्णन करते हुए भिक्षुणियाँ कभी थकती नहीं । जीवन की विषमताओं पर वे अपनी विजय का ही गीत गाती हैं । “अहो ! मैं कितनी सुखी हूँ ।” यही उनके उद्गारों की प्रतिनिधि ध्वनि है । बार बार उनका यही प्रसन्न उद्गार होता है “सीति-भूतमिह निव्वुता” अर्थात् निर्वाण को प्राप्त कर मैं परम शान्त हो गई, निर्वाण की परम-शान्ति का मैंने साक्षात्कार कर लिया । भिक्षुणियों की गाथाओं में निराशावाद का निराकरण है, साधनालब्ध इन्द्रियातीत सुख का साक्ष्य है और नैतिक ध्येयवाद की प्रतिष्ठा है । बुद्ध-शामन की भावना से ओतप्रोत है, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं । ‘धेरीगाथा’ की भावना-शैली से परिचित होने के लिये महाप्रजापती गोतमी की भगवान् बुद्ध के प्रति यह श्रद्धाञ्जलि देमिये—

हे बुद्ध ! हे वीर ! हे सर्वोत्तम प्राणी ! तुम्हें नमस्कार !

जिसने मुझे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुःख में उबारा ।

मेरे सब दुःख दूर हो गये, उनके मूल कारण वाम्प्रा का भी उच्छेदन कर दिया गया !

आज मैंने दुःखनिरोध-गामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग में विचरण किया ।

माता, पुत्र, पिता, भाई, स्वामिनी, मैं पूर्व जन्मों में अनेक बार बनती रही !

यथार्थ ज्ञान न होने के कारण मैं लगानार संसार में घूमती रही ! अब मैंने

इस जन्म में उन भगवान् (बुद्ध) के दर्शन किये, मुझे अनुभव हुआ—यह

मेरा अन्तिम शरीर है !

मेरा आकाशमन क्षीण हो गया, अब मेरा फिर जन्म होना नहीं है ।

.....
बहुतों के हित के लिये ही महामाया ने गोतम को जाना !

जिसने व्याधि और मरण से आकुल जन-समूह के दुःख-पुंज को काट दिया !

एक अन्य भिक्षुणी (चन्दा) अपने पूर्व के दुःख-मय जीवन का प्रत्यक्षेक्षण करती हुई कहती है—

विषबा और निःसन्तान—मैं पहले बड़ी सुसीधत में पड़ी थी,

मित्र-साथी मेरे कोई नहीं थे, जाति-बन्धु मेरे कोई नहीं थे !

भोजन और वस्त्र भी मैं नहीं पाती थी !

लकड़ी और भिक्षापात्र लेकर घर में घर भिक्षा माँगती फिरती थी,
 गर्मी और सर्दी से व्याकुल हुई, मैं सात वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही,
 एक दिन एक भिक्षुणी के दर्शन मुझे हुए,
 उसने आदर्शपूर्वक भोजन और जल देकर मुझे अनुगृहीत किया,
 फिर मैंने उसके पास जाकर प्रार्थना की—
 मैं प्रव्रज्या लूगी ।

उम दयामयी पटाचारा ने मुझे अनुकम्पापूर्वक प्रव्रज्या दी ।
 फिर मुझे धर्मोपदेश देकर उसने मुझे परमार्थ में लगाया ।
 उसके उपदेश को सुनने के बाद मैंने उसके अनुगमन को पूरा किया ।
 अहो ! अमोघ या देवी का उपदेश !

मैं आज नीलो विद्याभ्रों को जानने वाली हूँ, सम्पूर्ण चित्त-मल्लो में रहित हूँ।
 पटाचारा भिक्षुणी की शिष्या नीम भिक्षुणिया किम प्रकार उसके प्रति अपनी
 कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करती है, यह उनके उद्गारों में देखिये—

“लोग मुझसे से अन्न कूट कूट कर विनाश करने और अपने स्त्री-पुत्रादि
 का पालन करते हैं ।”

तो फिर तुम भी बृद्ध-शासन को पूरा क्यों नहीं करती,
 जिसे कर के पछताना नहीं होता ।

अभी शीघ्र पैर धोकर बैठ जाओ,

चित्त की एकाग्रता में युक्त होकर बृद्ध-शासन को पूरा करो ।”

पटाचारा के शासन के उन इन शब्दों को सुनकर हम सब पैर धोकर एकान्त
 में ध्यान के लिये बैठ गई ।

चित्त की समाधि में युक्त होकर हमने बृद्ध-शासन को पूरा किया ?

रात्रि के प्रथम पाम में हमने पूर्व-जन्मों का स्मरण किया ।

रात्रि के मध्यम भाग में हम ने दिव्य वस्तुओं को विबोधित किया । रात्रि
 के अन्तिम भाग में अन्धकार-युग को विनष्ट कर दिया ।

भिक्षुणी अम्बपाली ने अपनी बृद्धावस्था में अपने शरीर का प्रत्यवेक्षण कर जो
 उद्गार किये हैं, वे तो पालि-काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण ही हैं । अम्बपाली
 अपने जीर्ण शरीर को देख कर कहती है—

किसी समय भीरे के समान कृष्ण वर्ण और घना मेरा केशपाश और मधन उपवन सी मेरी यह बेनी, पुष्पाभरणों और स्वर्णालिकारों से सुगन्धित और सुशोभित रहा करती थी, वही आज जरावस्था में श्वेत, गन्धपूर्ण, बिखरी हुई, जीर्ण सन के वस्त्रों जैसी भ्रष्ट रही है। मत्स्यवादी (बुद्ध) के वचन मिथ्या नहीं होते !

गाढ़ नील भणियों से समज्ज्वल, ज्योतिपूर्ण नेत्र आज शोभा विहीन हैं ।

नवयौवन के समय गुदीर्घ नासिका, कण्ठस्थ और कदली-मुकुल के सदृश पूर्व की दन्तपंक्ति क्रमशः दुर्लभनी और भ्रष्ट होती जा रही है ।

वनवासिनी कोकिला के समान मेरा मधुर स्वर और चिकने श्लेष्म की भाँति मुषट्क ग्रीवा आज कम्पित हो रही है ।

स्वर्ण-मण्डित उँगलियाँ आज अशक्त एवं मेरे उन्नत स्नान आज दुर्लभने शृङ्खल चर्म मांस हैं ।

स्वर्ण नूपुरों से सुशोभित पैरों और वटि-प्रदेश की गति आज श्री-विहीन हैं । आदि

प्रायः सभी भिक्षुणियों के उद्गारों में काव्यगन विशेषताएँ भरी पड़ी हैं, जिनका विवेचन यहाँ नहीं किया जा सकता। निश्चय ही भिक्षुणियों के उद्गारों की मासिकता और उनकी शान्त, गम्भीर ध्वनि भारतीय साहित्य में अद्वितीय है और पालि-काव्य की तो वह अमूल्य सम्पत्ति ही है। जिन ७३ भिक्षुणियों के उद्गार 'धेरीगाथा' में सन्निहित हैं, वे सभी बद्धकालीन हैं। बल्कि यो कहना चाहिये, वे सभी भगवान् बुद्ध की सिध्दाएँ हैं। नारी जाति के प्रति भगवान् की कितनी अनुकम्पा थी, यह इसी से समझा जा सकता है कि उनमें से अनेक अपने को 'बुद्ध की हृदय से उत्पन्न कन्या' (ओरसा धीता बुद्धस्स) कह कर अभिनन्दित करती थी^१। वे मानती थी कि 'जब चित्त सुसमाहित है, तो स्त्री-प्रायः इससे हमारा क्या करेगा (इत्थिभावो नो

कि कयिरा चित्तमिह सुसमाहिते (गाथा ६१) । कलतः निर्वाण-प्राप्ति में उनका अधिकार था और उसे प्राप्त भी उन्होंने किया था, जिसके साक्ष्य-स्वरूप उन्होंने अपने उद्धार भी किये हैं । महाराज शुद्धोदन की मृत्यु के उपरान्त भगवान् बुद्ध ने अपनी विमाना महाप्रजापती गोतमी को भिक्षुणी होने की अनुमति दे दी थी । उसके साथ पाँच सौ अन्य शाक्य-महिलाएँ भी प्रव्रजित हुई थी । कालान्तर में भिक्षुणियों का एक अलग मघ ही बन गया था और नाना कुलो और नाना जीवन की अवस्थाओं में प्रव्रजित होकर उन्होंने शाक्य-मुनि के पाद-मूल में बैठकर-साधना का मार्ग स्वीकार किया था । इन्हीं में से कुछ भिक्षुणियाँ अपने जीवना-नुभवों को हमारे लिये छोड़ गई हैं जो 'धेरीगाथा' के रूप में आज हमारे लिये उपलब्ध हैं । किम उद्देश्य में, किन कारणों में, किस सामाजिक परिस्थिति में, प्रत्येक भिक्षुणी ने बृद्ध, भग्म और मघ की शरण ली थी, इसका विस्तृत विवरण तो 'धेरीगाथा' की अर्थकथा 'परमन्वदीपनी' में उपलब्ध है, जो पाँचवीं शताब्दी ईसवी की रचना है । इसी के आधार पर यहाँ संक्षेप में यह दिखाया जा सकता है कि किन नाना कारणों में इन भिक्षुणियों ने घर को छोड़कर प्रव्रज्या ली । इनमें से कुछ, जैसे मृता (२) और पूर्णा (३) अपनी ज्ञान-संपत्ति की पूर्णता के कारण प्रव्रजित हुईं । कुछ ने घर के काम काज और दोषों से ऊब कर प्रव्रज्या ली, जैसे मृता (११) मृता (५६) और शुभा (७०) । धम्मदिता (१६) ने पति की विरक्ति के कारण प्रव्रज्या ली । धम्मा (१७) मैत्रिका (२४) दन्तिका (३०) मिहा (४०) मुज्जाना (५३) पूर्णिका (६५) रोहिणी (६७) शुभा (७१) चित्रा (७३) दकला (३४) अम्बपाली (६६) अनोपमा (५४) तथा शोभा (२८) ने शास्ता से श्रद्धा के कारण प्रव्रज्या ली । प्रिय-जनों की मृत्यु और उनके विरह के कारण प्रव्रज्या लेने वाली भिक्षुणियों में श्यामा (३६) उर्विरी (३३) किमा गोतमी (६३) वासेट्ठी (५१) सुन्दरी-नन्दा (४१) चन्दा (४९) पटोन्नरा (४७) तथा महाप्रजापती गोतमी हैं । पुत्रों की अकृतज्ञता शोणा (४५) की प्रव्रज्या का कारण हुई । भद्रा कुडलकेया और ऋषिदामी ने अकृतज्ञ, घन पत्नियों के कारण प्रव्रज्या ली । पति का अनुसरण कर भद्रा कापिलायिनी और चापा प्रव्रजित हुईं । इसी प्रकार भाई (साग्गिपुत्र) का अनुसरण कर बाला, उपचाला और गिष्पचाला प्रव्रजित हो गईं ।

बुद्ध-शिष्य को पराजित न कर सकने पर विमला प्रव्रजित हो गई । अहाँ तक इन भिक्षुणियों के वंश या साम्राजिक कुल-शील आदि का सम्बन्ध है, ये प्रायः सभी परिस्थितियों की थीं । उदाहरणतः खेमा, सुमना, शैला और सुमेधा कोशल और मगध के राजवंशों की महिलाएँ थी । महाप्रजापती गोतमी, तिष्या, अभिरूपानन्दा, सुन्दरी नन्दा, जेन्नी, सिंहा, तिष्या, धीरा, मित्रा, भद्रा, उपशमा और अन्यतरा स्वविरा, शाक्य और लिच्छवि आदि मामन्तो की लड़कियाँ थी । मैत्रिका, अन्यतरा उत्तमा, चाला, उपचाण्डा, शिशुपचाला, रोहिणी, सुन्दरी, शुभा, भद्रा कापिलायिनी, मुक्ता, नन्दा, मकुला, चन्दा, गुप्ता, दन्तिका और शोभा ब्राह्मण-वंश की थी । गृहपति और वैश्य (सेट) वर्ग की महिलाओं में पूर्णा, चित्रा, श्यामा, उर्विरी, शुक्ल, धम्मदित्रा, उत्तमा, भद्रा कुडलकेशा, पञ्चाचारा, मुजाता, अनोपमा और पूर्णिका थीं । अड्डकासी, अमय माता, विमला और अम्बपाली जैसी गणिकाएँ थी । इसी प्रकार शुभा बहई की पुत्री और चापा एक ब्रह्मिल्ये की लड़की थी । साराश यह कि अनेक कुल-शीलो से स्त्रियों ने बुद्ध-शामन में दीक्षा ग्रहण की थी । 'धेरीगाथा' में सन्निहित इनके उद्गारों और उनमें प्रतिध्वनित इनकी पूर्व जीवन-वर्षाओं से पाँचवी-छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारतीय समाज में नारी के स्थान पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । परन्तु 'धेरीगाथा' का मुख्य आकर्षण तो उसकी काव्य और साधना की भूमि ही है, जिसके विषय में पीछे काफी कहा जा चुका है ।

हम देखते हैं कि प्रकृति-वर्णन की ओर जिनकी प्रवृत्ति भिक्षुओं की है, उतनी भिक्षुणियों की नहीं । 'धेरीगाथा' में केवल शुभा भिक्षुणी की गाथाओं में वसन्त का वर्णन है । वह अत्यन्त सुन्दर, संश्लिष्ट और सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है । पर उसका लक्ष्य वहाँ केवल पृष्ठभूमि को तैयार कर देना है । शुभा भिक्षुणी अपनी आँख को अश्रुजल-संचित जल-बुद्बुद मात्र कहती है । वाद में निर्विकार भाव से उसे निकाल कर कामी पुरुष को दे देती है । इसके प्रभाव में तीव्रता लाने के लिए ही यहाँ पृष्ठभूमि रूप में वसन्त का वर्णन किया गया है । वसन्त की शोभा काव्य का सत्य है, आँख का वर्णन विज्ञान का सत्य है । इन दो सत्तों को इतने सुन्दर ढंग से आमने-सामने रख कर काव्य में कभी वर्णन नहीं किया गया । भिक्षुणियों की प्रवृत्ति अपने आन्तरिक अनुभव के वर्णन

के साथ-साथ अपने पूर्व आश्रम के जीवन की अवस्थाओं के वर्णन की ओर ही अधिक है। भिक्षुओं में तो शीलव और जयन्त पुरोहित-पुत्र आदि कुछ-एक भिक्षुओं ने ही हमें अपने पूर्व जीवन से परिचित कराया है। बाह्य जीवन की अपेक्षा आन्तरिक अनुभव के प्रकाशन पर ही उनका ध्यान अधिक है, और उस अनुभव में इतना साम्य है कि कहीं-कहीं न केवल भिक्षुओं के उद्गारों की भाषा ही समान है, बल्कि वे कई जगह व्यक्ति के प्रतिनिधि न होकर वर्ग (भिक्षु-वर्ग) के ही प्रतिनिधि हो गये हैं। इसके विपरीत भिक्षुणियों के उद्गारों में व्यक्तिगत विशिष्टता की पूरी ध्वनि विद्यमान है। उन्होंने अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन के विषय में हमें बहुत कुछ बतलाया है। अपने पूर्व जीवन के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद आदि के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इस प्रकार अपने गृहस्थ-जीवन के झुंझटों की ओर मकेत मुक्ता, गुप्ता और शुभा भिक्षुणियाँ ने किया है। उम्बरी, किमा गोतमी और वाशिष्ठी भिक्षुणियों के वचनों में उनके सन्तान-वियोग की पूरी झलक है। सुन्दरी नन्दा और चन्द्रा ने पनि आदि सम्बन्धियों की मृत्यु से प्रव्रज्या प्राप्त की, इसकी सूचना है। पटाचारा के शब्दों में उसके करुण जीवन की सागी गाथा छिपी हुई पड़ी है। भिक्षुणियों की अनेक गाथाएँ (११, २५-२६, ३५-३८, ६१; ७२-८१, ९९-१०१; १०७-१११; १५७-१५८, आदि, आदि) 'अह' से ही प्रारम्भ होती हैं और उनकी आन्तरिक ध्वनि भी अपनी विशिष्टता लिए हुए है।

जहाँ तक विचार और काव्यगत सोन्दर्य का सम्बन्ध है, घेरगाथा और घेरी-गाथा में अनेक गमान्तर्गत हैं। जिस प्रकार भिक्षुओं ने अशुभ की भावना की है उसी प्रकार भिक्षुणियों ने भी। "आज मेरी भव-बेड़ी कट गई। मेरे हृदय में बिधा तार निकल गया, तृष्णा की लौ सदा के लिए बुझ गई।" 'मे सब मलों से विमुक्त हूँ' 'अब मैं सर्वथा शान्त हूँ, निष्पाप हूँ' आदि भिक्षुणियों के उद्गार अपना गम्भीर और शान्त प्रभाव लिए हुए हैं और मानव-मन को पवित्रता की उच्च भूमि में ले जाते हैं। पटाचारा का यह उपदेश-वाक्य 'बुद्ध-शासन को पूरा करो, जिसे करके पछताना नहीं होता। अभी शीघ्र पैर धोकर एकान्त (ध्यान) में बैठ जाओ' कितना प्रेरणादायक है! भिक्षुणियों को जीवित विश्वास था कि वे निर्वाण का साक्षात्कार कर सकती हैं। स्त्री-भाव की अशक्तता दिखाई

जाने पर एक भिक्षुणी (सोमा) आत्मविश्वासपूर्वक कह उठती है “जब चित्त अच्छी प्रकार समाधि में स्थित है, जीवन नित्य ज्ञान में विद्यमान है, अन्तर्ज्ञान पूर्वक धर्म का सम्यक् दर्शन कर लिया गया है, तो स्त्री-भाव उसमें समाग्न क्या करेगा?” ‘धेरीगाथा’ में नाटकीय तत्त्व की कमी नहीं है और अनेक महत्व पूर्ण संवाद हैं। रोहिणी और उसके पिता का संवाद (२७१-२९०) सुन्दरी उसकी माता और सारथी का संवाद (३१२-३३७) चापा और उसके पति का संवाद (२९१-३११) जैला और मार का संवाद, (५७-५९) चाला और मार का संवाद (१८२-१९५) शिशूपचाला और मार का संवाद (१९६-२०३) उत्पलवर्णा और मार का संवाद (२०४-२३५) बड़बमाना और उसके पुत्र का संवाद (२०४-२१२) आदि नाटकीय गति से परिपूर्ण हैं। पतिहाराग्नि के रूप में पूर्णा ने अपने पूर्व जीवन का जो परिचय दिया है, वह अपनी करुणा लिए हुए है। अम्बपाली की गाथाओं में अर्नन्यता का चित्रण गीतिकाव्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य के साथ हुआ है। सुन्दरी की गाथाओं (३१२-३३७) और शभा की गाथाओं (३६६-३९९) को विन्टर-नित्ज ने सन्दर आख्यान-गीति कहा है^१।

येर और धेरीगाथाएँ क्रमशः उन भिक्षु और भिक्षुणियों की रचनाएँ हैं, जिनके नामों से वे सम्बन्धित हैं। जर्मन विद्वान् के ई न्यूमन ने उन पर एक मनुष्य के मन की छाप देखी है।^२ बौद्धधर्म की प्रभाव-समष्टि के कारण जो स्वभावतः ही इन साधक और साधिकाओं के अनुभव-सिद्ध वचनों में होनी चाहिये, न्यूमन को यह भ्रम हो गया है। विन्टरनित्ज ने न्यूमन के मत में सहमति तो नहीं दिखाई पर कुछ भिक्षुओं की रचनाओं में भिक्षुणियों की रचनाएँ और इसी प्रकार कुछ भिक्षुणियों की रचनाओं में भिक्षुओं की रचनाएँ सम्मिलित हो गई हैं, ऐसा उन्होंने माना है।^३ वस्तुतः बात यह है कि गाथाओं का सकल विषय-क्रम से न होकर गाथाओं की

१. इन्डियन लिटरेचर, जिल्डू दूसरी, पृष्ठ १०८-१०९

२. देखिये विन्टर नित्ज, इन्डियन लिटरेचर, जिल्डू दूसरी, पृष्ठ १०२, पद-संकेत १

३. इन्डियन लिटरेचर, जिल्डू दूसरी, पृष्ठ १०१

संख्या के क्रम से है, जो कृत्रिम है। फिर संकलन में भी कहीं कुछ कमियाँ रह ही गई हैं। स्वबिरिणियों के साथ पुरुषों के सवाद भी 'बेरीगाथा' में कहीं कहीं पाये जाते ही हैं। दोनों की कथा भी कही कही मिलती दिखाई देती है। उदाहरणार्थ बेरीगाथा (२०४-२१२) में बड़ की माता उसे ज्ञान-मार्ग पर लगानी है और बेरगाथा (३३५-३३९) में वह उसे धन्यवाद देता है। जिस प्रकार तीन टेढ़ी वस्तुओं (हंसिया, हल और कुदाल) में मुक्ति पाकर भिक्षु प्रसन्न है^१ उसी प्रकार ओषल में, मूल से और अपने कुबड़े स्वामी से मुक्ति पाकर भिक्षुणी प्रसन्न है।^२ इसी प्रकार के वर्णनों से बिन्दरनित्त को गाथाओं के सम्मिलित होने का भ्रम हो गया है। गाथाओं के संकलन में भले ही कही कोई प्रमाद हो, पर बेर और बेरी गाथाओं को मूलतः उन भिक्षु और भिक्षुणियों की रचनाएँ ही माना जा सकता है, जिनके नामों में वे सम्बन्धित हैं।

जातक^३

जातक खुदक-निकाय का दसवाँ प्रसिद्ध ग्रन्थ है। जातक को वस्तुतः ग्रन्थ न कह कर ग्रन्थ-समूह ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। जैसा हम आगे देखेंगे,

१. अमितासु मया नंगलासु मया खुदकुहालासु मया। गाथा ४३ (बेरगाथा)
२. उदुबललेन मुसलेन मतिना खुरजकेन च। गाथा ११ (बेरीगाथा)
३. भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने जातक का हिन्दी में अनुवाद किया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, से वह तीन भागों में प्रकाशित हो चुका है। जातक (प्रथम खंड), १९४१; जातक (द्वितीय खंड) १९४२, जातक (तृतीय खंड) १९४६। प्रथम खंड में जातक-संख्या १-१००; द्वितीय खंड में जातक-संख्या १०१-२५० और तृतीय खंड में जातक-संख्या २५१-४०० अनुवादित हैं। चतुर्थ खंड प्रेस में है। राय साहब ईशानचन्द्र घोष का बंगला अनुवाद प्रसिद्ध है। अप्रेजी में काँबल के सम्पादकत्व में ६ जिल्दों में जातक का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। सातवीं जिल्द में अनुक्रमणी है। काँबल के अतिरिक्त थामर्स आदि अन्य चार विद्वानों ने इस अनुवाद-कार्य में भाग लिया है। जातक का यह सम्पूर्ण अप्रेजी अनुवाद कोम्ब्रिज से १८९५-१९१३ में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने जातक के कुछ अंशों का अनुवाद भी

उसका कोई-कोई कथानक पूरे ग्रन्थ के रूप में है और कहीं-कहीं उसकी कहानियों का रूप संक्षिप्त महाकाव्य का सा है। 'जातक' शब्द का अर्थ है 'जात' अर्थात् जन्म-सम्बन्धी। 'जातक' भगवान् बुद्ध के पूर्व-जन्म सम्बन्धी कथाएँ हैं। बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूर्व भगवान् बुद्ध 'बोधिसत्त्व' कहलाते हैं। वे उस समय बुद्धत्व के लिए उन्मत्तद्वार होते हैं, और दान, शील, मैत्री, सत्य आदि दस पारमिताओं अथवा परिपूर्णताओं का अभ्यास करते हैं। भूत-दया के लिए वे अपने प्राणों का अनेक बार बलिदान करते हैं। इस प्रकार वे बुद्धत्व की योग्यता का सम्पादन करते हैं। 'बोधिसत्त्व' शब्द का अर्थ ही है बोधि के लिए उद्योगशील प्राणी (सत्त्व)। बोधि के लिए है सत्त्व (सार) जिसका, ऐसा अर्थ भी कुछ विद्वानों

किया है। इनमें रायस डेविड्स का 'बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज', ओ सन् १८८० में लन्दन से प्रकाशित हुआ था, अति प्रसिद्ध है। इसमें जातक-संख्या १-४० अनुबाधित है। सम्पूर्ण जातक का जर्मन अनुबाध भी हो चुका है (लीपजिग, १९०८)। फॉसबाल का रोमन लिपि में जातक का संस्करण एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य है। यह भी ६ जिल्दों में है और सातवीं जिल्द में अनु-कमणी है (लन्दन, १८७७-१८९७)। सिआमी राजवंश की दो श्रद्धालु रानियों के द्वारा सन् १९२५ में १० जिल्दों में जातक का सिआमी लिपि में सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है। सिंहली लिपि में हेवाजितरणे निधि की ओर से प्रकाशित संस्करण वैज्ञानिक सम्पादन-कला का एक सुन्दर नमूना है। 'जातक' के अनेक बरमी संस्करण भी उपलब्ध हैं। यह स्वेडिश कि नागरी लिपि में अभी जातक का कोई संस्करण नहीं निकला। अंग्रेजी में तथा अन्य अनेक यूरोपीय भाषाओं में तो 'जातक' पर प्रभूत विवेचनात्मक साहित्य भी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त परिचय के लिए डेक्लिचे, बिन्टरनित्ज, इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ११६, पद-संकेत ३, तथा एन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलिजन एण्ड ईथिक्स, जिल्द सातवीं, पृष्ठ ४९१ से आगे उन्हीं का जातक सम्बन्धी विवरण; रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १८९; मायगर : पालि लिटरेचर एंड लेन्गेज, पृष्ठ ३०, पद-संकेत २ एवं ३; लाहा : पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ २७६-७७, धावि, आदि

ने किया है।^१ पालि सुत्तों में हम अनेक बार पढ़ते हैं "सम्बोधि प्राप्त होने से पहले, बुद्ध न होने के समय, जब मैं बोधिसत्व ही था"^२ आदि। अतः बोधिसत्व से स्पष्ट तात्पर्य ज्ञान, मत्स्य, दया आदि का अभ्यास करने वाले उस साधक से हैं, जिसका आगे चलकर बुद्ध होना निश्चित है। भगवान् बुद्ध भी न केवल अपने अन्तिम जन्म में बुद्धत्व-प्राप्ति की अवस्था से पूर्व बोधिसत्व रहे थे, बल्कि अपने अनेक पूर्व जन्मों में भी बोधिसत्व की चर्या का उन्होंने पालन किया था। 'जातक' की अथाएँ भगवान् बुद्ध के इन विभिन्न पूर्व-जन्मों से, जब कि वे 'बोधिसत्व' रहें थे, सम्बन्धित हैं। किसी-किसी कहानी में वे प्रधान पात्र के रूप में चित्रित हैं। कहानी के वे स्वयं नायक हैं। कहीं-कहीं उनका स्थान एक साधारण पात्र के रूप में गीण है और कहीं कहीं वे एक दशक के रूप में भी चित्रित किये गए हैं। प्रायः प्रत्येक कहानी का आरम्भ इस प्रकार होता है "एक समय (राजा ब्रह्मदत्त के वाराणसी में राज्य करते समय) बोधिसत्व कुरुङ्गमृग की योनि में उत्पन्न हुए"^३ अथवा "मिन्धु पार के घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए"^४ अथवा "बोधिसत्व उसकं (ब्रह्मदत्त के) अमान्य थे।"^५ अथवा ".... बोधिसत्व गोह की योनि में उत्पन्न हुए"^६ आदि, आदि।

जातकों की निश्चित संख्या कितनी है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। लका, बर्मा, और सिआम में प्रचलित परम्परा के अनुसार जातक ५५० हैं। यह संख्या मोटे तौर पर ही निश्चित की गई जान पड़ती है। जातक के वर्तमान रूप में ५४७ या ५४८ जातक-कहानियाँ पाई जाती हैं। पर यह संख्या भी केवल ऊपरी है। कई कहानियाँ अल्प रूपान्तर के साथ दो जगह भी पाई जाती हैं या एक दूसरे में समाविष्ट भी कर दी गई हैं, और इसी प्रकार कई जातक-

१. विन्टरनिट्ज—इंडियन लिटरेचर, जिल्ड दूसरी, पृष्ठ ११३, पद-संकेत २

२. भय-भैरव सुत्तन्त (मज्झिम १।१।४)

३. कुरुंगमिग जातक (२१)

४. भोजाजानीय जातक (२३)

५. अभिष्णु जातक (२७)

६. गोथ जातक (३२५)

कथाएँ सुत्त-पिटक, विनय-पिटक तथा अन्य पालि ग्रन्थों में तो पाई जाती हैं, किन्तु 'जातक' के वर्तमान रूप में संगृहीत नहीं हैं। अतः जातकों की संख्या में काफी कमी की भी और वृद्धि की भी सम्भावना है। उदाहरणतः, मुनिक जातक (३०) और सालूक जातक (२८६) की कथावस्तु एक ही सी है, किन्तु केवल भिन्न-भिन्न नामों से वह दो जगह आई है। इसके विपरीत 'मुनिक जातक' नाम के दो जातक होने हुए भी उनकी कथा भिन्न-भिन्न है। कहीं-कहीं दो स्वतंत्र जातकों को मिला कर एक तीसरे जातक का निर्माण कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, पञ्चपडित जातक (५०८) और दकरक्खस जातक (५१७) ये दोनों जातक महाउम्मग जातक (५४६) में अन्तर्भावित हैं। जो कथाएँ जातक-कथा के रूप में अन्यत्र पाई जाती हैं, किन्तु 'जातक' में संगृहीत नहीं हैं, उनका भी कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक होगा। मज्झिम-निकाय का घटिकार सुत्तन्त (२।४।१) एक ऐसी ही जातक-कहानी है, जो 'जातक' में नहीं मिलती। इसी प्रकार दीघ-निकाय का महागोविन्द सुत्तन्त (२।६) जो स्वयं 'जातक' की निदान-कथा में भी 'महागोविन्द-जातक' के नाम से निर्दिष्ट हुआ है, 'जातक' के अन्दर नहीं पाया जाता। इसी प्रकार घम्मपदट्ठकथा और मिलिन्दपञ्च में भी कुछ ऐसी जातक-कथाएँ उद्धृत की गई हैं, जो 'जातक' में संगृहीत नहीं हैं।^१ अतः कुल जातक निश्चित रूप से कितने हैं, इसका ठीक निर्णय नहीं हो सकता। जब हम जातकों की संख्या के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो 'जातक' से हमारा तात्पर्य एक विशेष शीर्षक वाली कहानी से होता है, जिसमें बोधिसत्त्व के जीवन-सम्बन्धी किसी घटना का वर्णन हो, फिर चाहे उस एक 'जातक' में कितनी ही अवान्तर कथाएँ क्यों न सूँथ दी गई हो। यदि कुल कहानियाँ गिनी जायें तो 'जातक' में करीब तीन हजार कहानियाँ पाई जाती हैं।^२ वास्तव में जातकों का सकलन सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के आधार पर किया गया है। सुत्त-पिटक में अनेक ऐसी कथाएँ हैं जिनका उपयोग वहाँ उपदेश देने के लिए किया गया है। किन्तु बोधिसत्त्व का उल्लेख उनमें नहीं है। यह काम बाद में करके प्रत्येक कहानी को जातक का

१. विन्टरनिस्त्र—इंडियन लिटरेचर, जिस्व दूसरी, पृष्ठ ११५, यद-संकेत ४

२. देखिये जातक (प्रथम खंड) पृष्ठ २१ (वस्तुकथा)

रूप दे दिया गया है। तिस्रि जातक (३४) और दीघित कोसल जातक (३७१) का निर्माण इसी प्रकार विनय-पिटक के क्रमशः चुल्लवग्ग और महावग्ग से किया गया है। मणिकठ जातक (२५३) भी विनय-पिटक पर ही आधारित है। इसी प्रकार दीघ-निकाय के कूटदन्त-सुत्तन्त (१५) और महासुदस्सन्त सुत्तन्त (२१४) तथा मज्झिम-निकाय के मल्लादेव-सुत्तन्त (२४१३) भी पूरे अर्थों में जातक हैं। कम से कम १३ जातकों की खोज विद्वानों ने सुत्त-पिटक और विनय-पिटक में की है।^१ यद्यपि राज-कथा, चार-कथा, एवं इसी प्रकार की भय, युद्ध, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, पनघट, भूत-प्रेत आदि सम्बन्धी कथाओं को 'तिरस्चीन' (व्यर्थ की, अधम) कथाएँ कह कर भिक्षु-सभ में हेयता की दृष्टि से देखा जाता था,^२ फिर भी उपदेश के लिए कथाओं का उपयोग भिक्षु लोग कुछ-न-कुछ मात्रा में करते ही थे। स्वयं भगवान् ने भी उपमाओं के द्वारा धर्म का उपदेश दिया है। इसी प्रवृत्ति के आधार पर जातक-कथाओं का विकास हुआ है। जन-समाज में प्रचलित कथाओं को भी कही-कही ले लिया गया है, किन्तु उन्हें एक नया नैतिक रूप दे दिया गया है जो बौद्ध धर्म की एक विशेषता है। अतः सभी जातक कथाओं पर बौद्ध धर्म की पूरी छाप है। पूर्व परम्परा से चली आती हुई जनश्रुतियों का आधार उनमें हो सकता है। पर उसका सम्पूर्ण ढाँचा बौद्ध धर्म के नैतिक आदर्श के अनुकूल है। हम पहले देख चुके हैं कि बुद्ध-वचनों का नौ अंगों में विभाजन, जिनमें जातक की मर्यादा सातवीं है, अत्यन्त प्राचीन है।^३ अतः जातक कथाएँ सर्वांग में पालि साहित्य के महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग हैं। उनकी सख्या के विषय में अनिश्चितता विशेषतः उनके समय-समय पर सुत्त-पिटक और विनय-पिटक तथा अन्य स्रोतों से सकलन के कारण और स्वयं पालि त्रिपिटक के नाना वर्गीकरणों और उनके परस्पर समिश्रण के कारण उत्पन्न हुई है। चुल्ल-निट्ठेस में हमें केवल ५०० जातकों का (पञ्च जातकसत्तानि) का उल्लेख मिलता

१. बिन्दरनित्ठ—इंडियन लिटरेचर, जिल्डू सरी, पृष्ठ ११५, पद-संकेत २

२. बह्मजाल-सुत्त (बीघ १।१), सामञ्जसल-सुत्त (बीघ १।२), विनय-पिटक—महावग्ग, आदि, आदि।

३. देखिये पीछे दूसरे अध्याय में पालि साहित्य के वर्गीकरण का विवेचन।

है।^१ चीनी यात्री फ-शिनयन ने पाँचवीं शताब्दी ईसवी में ५०० जातकों के चित्र लंका में अंकित हुए देखे थे।^२ द्वितीय-तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व के भरहुत और साँची के स्तूपों में कम से कम २७ या २९ जातकों के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं।^३ ये सब तथ्य 'जातक' की प्राचीनता और उसके विकास के सूचक हैं।

रायम डेबिड्स का कथन है कि जातक का संकलन और प्रणयन मध्य-देश में प्राचीन जन-कथाओं के आधार पर हुआ।^४ विन्टरनिट्स ने भी प्रायः इसी मत का प्रतिपादन किया है।^५ अधिकांश जातक बुद्धकालीन हैं। साँची और भरहुत के स्तूपों के पाषाण-वेष्टनियों पर उनके अनेक दृश्यों का अङ्कित होना उनके पूर्व-अशोककालीन होने का पर्याप्त साध्य देता है। 'जातक' के काल और कर्तृत्व के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश उसके साहित्यिक रूप और विवेचनाओं के विवेचन से पड़ेगा।

प्रत्येक जातक-कथा पाँच भागों में विभक्त है (१) पच्चुप्पन्नवत्थु (२) अतीतवत्थु (३) गाथा (४) वेय्याकरण या अत्थवण्णना (५) समोधान। पच्चुप्पन्नवत्थु का अर्थ है वर्तमान काल की घटना या कथा। बुद्ध के जीवन काल में जो घटना घटी, वह पच्चुप्पन्नवत्थु है। उस घटना ने भगवान् को किसी पूर्व जन्म के वृत्त को कहने का अवसर दिया। यह पूर्व जन्म का वृत्त ही अतीतवत्थु है। प्रत्येक जातक का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग यह अतीतवत्थु ही है। इसी के अनुकूल पच्चुप्पन्नवत्थु कहीं-कहीं गढ़ ली गई प्रतीत होती हैं। पच्चुप्पन्नवत्थु के बाद एक या अनेक गाथाएं आती हैं। गाथाएं जातक के प्राचीनतम अंश हैं। वास्तव में गाथाएँ ही जातक हैं। पच्चुप्पन्नवत्थु आदि पाँच भागों से समन्वित जातक तो वास्तव में 'जातकत्थवण्णना' या जातक की अर्थकथा है। गाथाओं के बाद प्रत्येक जातक में वेय्याकरण या अत्थवण्णना आती है। इसमें गाथाओं की व्याख्या और

१. पृष्ठ ८० (स्टीड द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९१८)

२. लेगी : रिफार्ड ऑफ दि बुद्धिस्ट किंग्डम्स, पृष्ठ १०६ (ऑक्सफर्ड, १८८६)

३. रायम डेबिड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २०९

४. बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १७२; २०७-२०८

५. इंडियन लिटरेचर, जिसके दूसरी, पृष्ठ ११३-११४; १२१-१२३

उसका शब्दार्थ होता है। सबसे अन्त में समोधान आता है, जिसमें अतीतवत्थु के पात्रों का बुद्ध के जीवन-काल के पात्रों के साथ सम्बन्ध मिलाया जाता है, यथा "उस समय अटारी पर से छिकार खेलने वाला शिकारी अब का देवदत्त था। और कुशङ्ग मृग तो मैं था ही" ^१ आदि, आदि।

प्रत्येक जातक के पाँच अङ्गों के उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि जातक गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ हैं। गाथा (पद्य) भाग जातक का प्राचीनतम भाग माना जाता है। त्रिपिटक के अन्तर्भूत इस गाथा-भाग को ही मानना अधिक उपयुक्त होगा। शेष सब अट्ठकथा हैं। परन्तु जातक-कथाओं की प्रकृति ऐसी है कि मूल को व्याख्या से अलग कर देने पर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। केवल गाथाएँ कहानी का निर्माण नहीं करनी। उनके ऊपर जब वर्तमान और अतीत की घटनाओं का ढाँचा चढ़ाया जाता है तभी कथावत्थु का निर्माण होता है। अतः पूरे जातक में उपर्युक्त पाँच अवयवों का होना आवश्यक है, जिसमें गाथा-भाग को छोड़कर शेष सब उसकी व्याख्या है, बाद का जोड़ा हुआ है। फिर भी सुविधा के लिए, और ऐतिहासिक दृष्टि से गलत ढग पर, हम उस सबको 'जातक' कह देते हैं। वास्तव में ५४७ जातक-कथाओं के संग्रह को, जो उपर्युक्त पाँच अंगों से समन्वित हैं हमें, 'जातक' न कहकर 'जातकट्ठवण्णना' (जातक के अर्थ की व्याख्या) ही कहना चाहिए। फॉमबाल और कावल ने जिसका क्रमशः रोमन लिपि में और अँग्रेजी में सम्पादन और अनुवाद किया है, या हिन्दी में भनन्त आनन्द कौस्तुभ्यायन ने 'जातक' शीर्षक से ३ भागों में (चतुर्थ भाग निकलने वाला है) अनुवाद किया है, वह वास्तव में 'जातक' न हो कर जातक की व्याख्या है। जैसा अभी कहा गया, जातक तो मूल रूप में केवल गाथाएँ हैं, शेष भाग उसकी व्याख्या है।

तो फिर गाथा और जातक के शेष भाग का काल-क्रम आदि की दृष्टि से क्या पारस्परिक सम्बन्ध है, यह प्रश्न सामने आता है। अट्ठकथा में गाथा-भाग को 'अमिसम्बुद्ध गाथा' या भगवान् बुद्ध द्वारा भाषित गाथाएँ कहा गया है। वे बुद्ध-वचन हैं। अतः वे त्रिपिटक के अगमूत थी और उनको वहाँ से संकलित कर उनके ऊपर कथाओं का ढाँचा प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण 'जातक' ग्रन्थ की

विषय-वस्तु का जिस आधार पर वर्गीकरण हुआ है, उससे भी यही स्पष्ट है कि गाथा-भाग, या जिसे विन्टरनित्ज़ आदि विद्वानों ने 'गाथा-जातक' कहा है, वही उसका मूलधार है। 'जातक' ग्रन्थ का वर्गीकरण विषय-वस्तु के आधार पर न होकर गाथाओं की संख्या के आधार पर हुआ है। धेर-धेरी गाथाओं के समान वह भी निपातों में विभक्त है। 'जातक' में २२ निपात हैं। पहले निपात में १५० ऐसी कथाएँ हैं जिनमें एक ही एक गाथा पाई जाती है। दूसरे निपात में भी १५० जातक-कथाएँ हैं, किन्तु यहाँ प्रत्येक कथा में दो-दो गाथाएँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे निपात में पचास-पचास कथाएँ हैं और गाथाओं की संख्या क्रमशः तीन-तीन और चार-चार है। आगे भी तेरहवें निपात तक प्रायः यही क्रम चलता है। चौदहवें निपात का नाम 'पकिण्णक निपात' है। इस निपात में गाथाओं की संख्या नियमानुसार १८ न हो कर विविध है। इसीलिए इसका नाम 'पकिण्णक' (प्रकीर्णक) रख दिया गया है। इस निपात में कुछ कथाओं में १० गाथाएँ भी पाई जाती हैं और कुछ में ८७ तक भी। आगे के निपातों में गाथाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है। बाईसवें निपात में केवल दस जातक कथाएँ हैं, किन्तु प्रत्येक में गाथाओं की संख्या सौ में भी ऊपर है। अन्तिम जातक (वेस्सन्तर जातक) में तो गाथाओं की संख्या सात सौ से भी ऊपर है।^२ इस सब से यह निष्कर्ष आसानी से निकल सकता है कि जातक-कथाओं की आधार गाथाएँ ही हैं। स्वयं अनेक जातक-कथाओं के 'वेय्याकरण' भाग में 'पालि' और 'अट्ठकथा' के बीच भेद दिखाया गया है, जैसे कि पालि सुत्तो की अन्य अनेक अट्ठकथाओं तथा 'त्रिसुद्धिमग्गो' आदि ग्रन्थों में भी।^३ जहाँ तक 'जातक' के वेय्याकरण भाग से सम्बन्ध है, वहाँ 'पालि' का अर्थ त्रिपिटक-गत गाथा ही हो सकता है। भाषा के साक्ष्य से भी गाथा-भाग अधिक प्राचीनता का द्योतक है अपेक्षाकृत गद्यभाग के। फिर भी, जैसा विन्टरनित्ज़ ने कहा है, जातक की सम्पूर्ण

१. इंडियन लिटरेचर, जिल्डू सूतरी, पृष्ठ ११८-११९

२. जातक (प्रथम खंड) पृष्ठ २० (वस्तुकथा); देखिये विन्टरनित्ज़: इंडियन लिटरेचर, जिल्डू सूतरी, पृष्ठ ११८-११९ भी।

३. देखिए पहले अध्याय में 'पालि-शब्दार्थ-निर्णय' सम्बन्धी विवेचन।

गाथाओं को त्रिपिटक का मूल अंश नहीं माना जा सकता। उनमें भी पूर्वापर भेद है। स्वयं 'जातक' के वर्गीकरण से ही यह स्पष्ट है। जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, चौदहवें निपात में प्रत्येक जातक-कथा की गाथाओं की संख्या नियमानुसार १४ न होकर कहीं-कहीं बहुत अधिक है। इसी प्रकार सत्तरवें निपात में उसकी दस जातक-कथाओं की गाथाओं की संख्या सत्तर-सत्तर न हो कर क्रमशः ९२ और ९३ है। इस सब से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जातक की गाथाओं अथवा 'गाथा-जातक' की मूल संख्या निपात की संख्या के अनुकूल ही रही होगी, और बाद में उसका संवर्द्धन किया गया है।^१ अतः कुछ गाथाएँ अधिक प्राचीन हैं और कुछ अपेक्षाकृत कम प्राचीन। इसी प्रकार गद्य-भाग भी कुछ अल्पन्त प्राचीनता के लक्षण लिए हुए है और कुछ अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। किन्नी-किसी जातक में गद्य और गाथा-भाग में साम्य भी नहीं दिखाई पड़ता^२ और कहीं-कहीं शैली में भी बड़ी विभिन्नता है। इस सब से जातक के सकलनात्मक रूप और उसके भाषा-रूप की विविधता पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें कई रचयिताओं या संकलन-कर्ताओं और कई शताब्दियों का योग रहा है।

जातक की गाथाओं की प्राचीनता तो निर्विवाद है ही, उसका अधिकांश गद्य-भाग भी अत्यन्त प्राचीन है। भर्तृहरि और माँची के स्तुतियों की पाषाण-वेष्टनियों पर जो चित्र अंकित हैं, वे 'जातक' के गद्य-भाग से ही सम्बन्धित हैं। अतः 'जातक' का अधिकांश गद्य-भाग जो प्राचीन है, तृतीय-द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व में इतना लोक प्रिय तो होना ही चाहिए कि उसे शिल्प-कला का आधार बनाया जा सके। अतः सामान्यतः हम 'जातक' को बुद्धकालीन भारतीय समाज और संस्कृति का प्रतीक मान सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ लक्षण और अवस्थाओं के चित्रण प्राग्वैदिक-कालीन भारत के भी हैं। जहाँ तक गाथाओं की व्याख्या और उनके शब्दार्थ का सम्बन्ध है, वह सम्भवतः जातक का सब से अधिक अर्वाचीन अंश है। इस अंश के लेखक आचार्य बुद्धघोष माने जाते हैं। 'गन्धर्वस' के अनुसार आचार्य बुद्धघोष ने

१. विन्टरनिस्स : इंडियन लिटरेचर, जिल्ह बूसरी, पृष्ठ ११९

२. देखिये विन्टरनिस्स : इंडियन लिटरेचर, जिल्ह बूसरी, पृष्ठ ११९, पद-संकेत

२; पृष्ठ १२२, पद-संकेत २

ही 'जातकट्ठवण्णना' की रचना की।^१ किन्तु यह सन्दिग्ध है। रायस डेविड्स ने बुद्धघोष को 'जातकट्ठवण्णना' का रचयिता या संकलनकर्ता नहीं माना है।^२ स्वयं जातकट्ठकथा के उपोद्घात में लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा है " . . . शास्तचित्त पंडित बुद्धमिल और महिषामक वंश में उत्पन्न, शास्त्रज्ञ, शृद्धबुद्धि भिक्षु बुद्धदेव के कहने से . . . व्याख्या करूँगा।"^३ महिषामक सम्प्रदाय महाविहार की परम्परा से भिन्न एक बौद्ध सम्प्रदाय था। बुद्धघोष ने जितनी अट्ठकथाएँ लिखी हैं, गूढ महाविहार वासी भिक्षुओं की उपदेश-विधि पर आधारित (महाविहारवासीनं देसनानयनिस्सितं—विमुद्धिमम्भो) हैं। अतः जातकट्ठकथा के लेखक को आचार्य बुद्धघोष से मिलाना ठीक नहीं। सम्भवतः यह कोई अन्य महिली भिक्षु थे, जिनका काल पाँचवीं शताब्दी ईसवी माना जा सकता है। जातक-कथाएँ, जैसा पहले कहा जा चुका है, भगवान् बुद्ध के पूर्व-जन्मों से सम्बन्धित हैं। बोधिसत्व की चर्याओं का उनमें वर्णन है। अतः वे सभी प्रायः उपदेशात्मक हैं। परन्तु उनका साहित्यिक रूप भी निखर हुआ है। उपदेशात्मक होते हुए भी वे पूरे अर्थों में कलात्मक हैं। कुछ जातक-कथाओं का माराण देकर यहाँ उनकी विषय-वस्तु के रूप को स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। 'जातक' के आदि में निदान-कथा (उपोद्घात) है, जिसमें भगवान् बुद्ध के पहले के २७ बुद्धों के विवरण के साथ-साथ भगवान् गौतम बुद्ध की जीवनी भी जेतवन-विहार के दान की स्वीकृति तक दी गई है। अब कुछ जातकों की कथा-वस्तु का दिग्दर्शन करें।

अपण्णक जातक (१) व्यापार के लिए जाते हुए दो बनजारों की कथा है। एक दैत्यों के हाथ मारा गया, दूसरा बुद्धिमान् होने के कारण अपने पाँच सौ साथियों सहित सकुशल घर लौट आया। कण्डिन जातक (१३)—कामुकता के कारण एक भृगु शिकारी के हाथों मारा गया। मखादेव जातक (९)—सिर के सफेद बाल देख कर राजा सिंहासन छोड़ कर बन चला गया। सम्मोदमान जातक (३३)

१. पृष्ठ ५९ (जर्नल ऑफ़ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६, न प्रकाशित संस्करण)

२. बुद्धिस्ट वर्थ स्टोरीज, पृष्ठ ६३ (भूमिका)

३. जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १-२ (अद्वय आनन्द कौसल्यायन का अनुबाव)

देसिये, वही पृष्ठ २३ (वस्तुकथा) भी।

एकमत बटेरों का चिड़ीमार कुछ न बिगाड़ सका, परन्तु जब उनमें फूट पड़ गई तो सभी चिड़ीमार के जाल में फँस गये। तित्तिर जातक (३७)—बन्दर, हाथी और तित्तिर ने आपस में विचार कर निश्चय किया कि जो ज्येष्ठ हो उसका आदर करना चाहिए। बक जातक (३८)—बगुले ने मछलियों को धोखा दे दे कर एक एक को ले जाकर मार खाया। अन्न में वह एक केकड़े के हाथ से मारा गया। कण्ह जातक (२९)—एक बैल ने अपनी बुढ़िया माँ को जिसने उसे पाला था मजदूरी से कमा कर एक हजार मार्पाण ला कर दिये। बेल्लुक जातक (४३) तपस्वी ने साँप के बच्चे को पाला, जिसने उसे डस कर मार डाला। रोहिणी जातक (४५) रोहिणी नामक दासी ने अपने माता के मिर की मन्त्रिण्यौ हटाने के लिये जाकर माता को मार डाला। बानगिन्द जातक (५७) मगरमच्छ अपनी स्त्री के कहने से बानर का हृदय चाहता था। बानर अपनी चतुर्गता से बच निकला। कुहाल जातक (७०) कुहाल पडिन कुहाल के मोह में पड़ छ बार गृहस्थ और प्रव्रजित हुआ। मीलवनागराज जातक (७०) वन में राप्ता भूले हुए एक आदमी की हाथी ने जान बचाई। खग्स्मर जातक (७९) गाँव का मुखिया चोरो से मिल कर गाँव लुटवाना था। नाममिद्धि जातक (९७) 'पापक' नामक विद्यार्थी एक अच्छे नाम की तलाश में बहुत घूमा। अन्न में यह समझ कर कि नाम केवल पुलाने के लिए होता है, वह लौट आया। अकालगवी जातक (११९) असमय गोर मचाने वाला मुर्गा विद्यार्थियों द्वारा मार डाला गया। बिळारवत जातक (१२८) गीदड़ धर्म का ढोंग कर बूढ़ों को खाता था। गोध-जातक (१४१) गोह की गिरगिट के साथ मित्रता उसके कुल-विनाश का कारण हुई। विरोचन जातक (१४३) गीदड़ ने शेर की नकल कर के पराक्रम दिखाना चाहा। हाथी ने उसे पाँव से रोद कर उस पर लीद कर दी। गुण जातक (१५७) दलदल में कैसे सिंह को सियार ने बाहर निकाला। मक्कट जातक (१७३) बन्दर तपस्वी का बेश बना कर आया। आदिच्चपटठान जातक (१७५) बन्दर ने सूर्य की पूजा करने का ढोंग बनाया। कच्छप जातक (१७८) जन्मभूमि के मोह के कारण कछुवे की जान गई। गिरिदत्त जातक (१८४) शिक्षक के लँगडा होने के कारण थोड़ा लँगडा कर चलने लगा। सीहचम्म जातक (१८९) मिह की साल पहन कर गधा खेत चरता रहा। किन्तु बोलने पर मारा गया। महापियल जातक (२४०)

राजा मर गया, फिर भी द्वारपाल को भय था कि अत्याचारी राजा यमराज के पास से कहीं लौट न आये। आरामभूसक जातक (२६८) बन्दरो ने पीधो को उल्लाह कर उनकी जड़े नाप-नाप कर, पानी सीचा। कुटिबूसक जातक (३२१) बन्दर ने बयें के सदुपदेश को सुन कर उसका घोसला नोच डाला। बावेर जातक (३३९) बावेर राष्ट्र में कौआ सौ काषापिण में और मोर एक हजार काषापिण में बिका। वानर जातक (३४२) मगरमच्छनी ने बन्दर का हृदय-मांस खाना चाहा। सन्धिभेद जात (३४९) गीदड़ ने चुगली कर मिठ और बैल को परस्पर लड़ा दिया, आदि आदि।^१

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि जातक-कथाओं का रूप जन-साहित्य का है। उसमें पशु-पक्षियों आदि की कथाएँ भी हैं और मनुष्यों की भी। जातकों के कथानक विविध प्रकार के हैं। विन्टरनित्ज ने मुख्यतः सान भागों में उनका वर्गीकरण किया है^२ (१) व्यावहारिक नीति-सम्बन्धी कथाएँ (२) पशुओं की कथाएँ (३) हास्य और विनोद से पूर्ण कथाएँ (४) रोमांचकारी लम्बी कथाएँ या उपन्यास (५) नैतिक वर्णन (६) कथन और (७) धार्मिक कथाएँ। वर्णन की शैलियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। विन्टरनित्ज ने इनका वर्गीकरण पाँच भागों में इस प्रकार किया है^३ (१) गद्यात्मक वर्णन (२) आख्यान, जिसके दो रूप हैं (अ) संवादात्मक और (आ) वर्णन और सवालों का संमिश्रित रूप। (३) अपेक्षाकृत लम्बे विवरण, जिनका आदि गद्य से होता है किन्तु बाद में जिनमें गाथाएँ भी पाई जाती हैं (४) किसी विषय पर कथित बच्चों का संग्रह और (५) महाकाव्य या लंब काव्य के रूप में वर्णन। वानरिन्द जातक, (५७) विळारवत जातक, (१२८) सीहचम्म जातक (१८९) संसुमारजातक

१. इस विवरण के लिए मैं भवन्त ज्ञानन्ध कौलस्यायन के जातक-अनुवाद के तीनों खंडों की विषय-सूची के लिए कृतज्ञ हूँ। वहीं से यह सामग्री संकलित की गई है।

२. हिल्ड्री ओथ हॉबियन लिटरेचर, क्लिव इंसरी, पृष्ठ १२५

३. वहीं पृष्ठ १२४

(२०८) और सन्निभेद जातक (३४९) आदि जातक-कथाएँ पशु-कथाएँ हैं। ये कथाएँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। विशेषतः इन्हीं कथाओं का गमन विदेशों में हुआ है। व्यङ्ग्य का पुट भी यही अपने काव्यात्मक रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रायः पशुओं की तुलना में मनुष्यों को हीन दिखाया गया है। एक विशेष बात यह है कि व्यङ्ग्य किसी व्यक्ति पर न कर सम्पूर्ण जाति पर किया गया है। एक बन्दर कुछ दिनों के लिए मनुष्यों के बीच आकर रहा। बाद में अपने साथियों के पाम जाता है। साथी पूछते हैं

“आप मनुष्यों के समाज में रहे हैं। उनका बर्ताव जानते हैं। हमें भी कहे। हम उसे सुनना चाहते हैं।”

“मनुष्यों की करनी मुझ से मत पूछो।”

“कहें, हम सुनना चाहते हैं।”

बन्दर ने कहना शुरू किया,

“हिरण्य मेरा ! मोना मेरा ! यही गत-दिन वे चिल्लाते हैं। घर में दो जने रहते हैं। एक को मूछ नहीं होती। उसके लम्बे केज होते हैं, बेणी होती है और कानों में छेद होते हैं। उसे बहुत धन से खरीदा जाता है। वह सब जनो को कष्ट देता है।”

बन्दर कह ही रहा था कि उसके साथियों ने कान बन्द कर लिए, “मत कहें, मत कहें”।^१ इस प्रकार के मधुर और अन्ते व्यङ्ग्य के अनेको चित्र ‘जातक’ में मिलेंगे। विशेषतः मनुष्य के अहंकार के मिथ्यापन के सम्बन्ध में मर्मस्पर्शी व्यङ्ग्य महाविगल जातक (२४०) में, ब्राह्मणों की लोभ-वृत्ति के सम्बन्ध में सिगल जातक (११३) में, एक अति बुद्धिमान् तपस्वी के सम्बन्ध में अवारिय जातक (३७६) में है। सब्बदाठ नामक शृगाल सम्बन्धी हास्य और विनोद भी बड़ा मधुर है (सब्बदाठ जातक २४१) और इसी प्रकार मक्खी हटाने के प्रयत्न में दासी का मूसल से अपनी माता को मार देना (रोहिणी जातक ३४५) और बन्दरो का पौधों को उखाड़कर पानी देना भी (आरामबूसक

१. गरहित-जातक (२१९) भवन्त आनन्द कौसल्यावन का अनुबाद, जातक (द्वितीय खंड), पृष्ठ ३६२-६३

जातक-४६) मधुर विनोद से भरे हुए है। इसी प्रकार रोमांच के रूप में महा-उम्मग जातक (५४६) आदि; नाटकीय आख्यान के रूप में छदन्त जातक (५१४) आदि, एक ही विषय पर कहे हुए कथनों के सकलन के रूप में कुणाल जातक (५३६) आदि, संक्षिप्त नाटक के रूप में उम्मदन्ती जातक (५२७) आदि, नीति-परक कथाओं के रूप में गुण जातक (१५७) आदि, पूरे महाकाव्य के रूप में ब्रेस्मन्तर जातक (५४७) आदि एवं ऐतिहासिक सबादों के रूप में ५३० और ५४४ संख्याओं के जातक आदि, अनेक प्रकार के वर्णनात्मक आख्यान 'जातक' में भरे पड़े हैं, जिनकी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त रूप से भी नहीं किया जा सकता।

बुद्धकालीन भारत के समाज, धर्म, राजनीति, भूगोल, लौकिक विश्वास, आर्थिक एवं व्यापारिक अवस्था एवं सर्वविध जीवन की पूरी सामग्री हमें 'जातक' में मिलती है। 'जातक' केवल कथाओं का संग्रह भर नहीं है। बौद्ध साहित्य में तो उसका स्थान सर्वमान्य है ही। स्थविरवाद के समान महायान में भी उसकी प्रभुता महत्ता है, यद्यपि उसके रूप के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा-बहुत परिवर्तन है। बौद्ध साहित्य के समान समग्र भारतीय साहित्य में और इतना ही नहीं समग्र विश्व-साहित्य में 'जातक' का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार भारतीय सभ्यता के एक युग का ही वह निदर्शक नहीं है, बल्कि उसके प्रसार की एक अद्भुत गाथा भी 'जातक' में समाई हुई है। विरोधतः भारतीय इतिहास में 'जातक' के स्थान को कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं ले सकता। बुद्धकालीन भारत के सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक जीवन को जानने के लिए 'जातक' एक उत्तम साधन है। चूंकि उसकी सूचना प्रासंगिक रूप से ही दी गई है, इसलिए वह और भी अधिक प्रामाणिक है और महत्त्वपूर्ण भी।^१ 'जातक' के आधार पर यहाँ बुद्धकालीन भारत का संक्षिप्ततम विवरण भी नहीं दिया जा सकता। जातक की निदान-कथा में हम तत्कालीन भारतीय भूगोल-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना पाते हैं। वहाँ कहा गया है कि जम्बुद्वीप (भारतवर्ष) दस हजार योजना बड़ा

१. देखिये डा० विमलचरण साहा के ग्रन्थ "Geography of Early Buddhism" में डा० एफ० डब्ल्यू० थॉमस का प्राक्कथन।

है। मध्य-देश की सीमाओं का उल्लेख वहाँ इस प्रकार किया गया है “मध्य देश की पूर्व दिशा में कङ्गला नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े शाल (के वन) हैं और, फिर आगे सीमान्त (प्रत्यन्त) देश। पूर्व-दक्षिण में सल्लवती नामक नदी है उसके आगे सीमान्त देश। दक्षिण दिशा में सेतकणिक नामक कस्बा है, उसके बाद सीमान्त देश। पश्चिम दिशा में धून नामक ब्राह्मण ग्राम है, उसके बाद सीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीरध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश।”^१ यह वर्णन यहाँ वितथ-पिटक से लिया गया है और बुद्ध-कालीन मध्य-देश की सीमाओं का प्रामाणिक परिचायक माना जाता है। जातक के इसी भाग में नेरंजरा, अनोमा आदि नदियों, पाण्डव पर्वत, वैभारगिरि, गयासीम आदि पर्वतों, उरुवेला, कपिलवस्तु, वागणमी, राजगृह, लुम्बिनी, वैशाली, श्रावस्ती आदि नगरों और स्थानों, एवं उन्कल देश (उडीसा) का तथा यष्टिवन (लट्ठ वन) आदि वनों का उल्लेख मिलता है। सम्पूर्ण जातक में इस सम्बन्धी जितनी सामग्री भरी पड़ी है, उसका ठीक अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। सम्पूर्ण कोशल और मगध का तो उसके ग्रामों, नगरों, नदियों और पर्वतों के सहित वह पूरा वर्णन उपस्थित करना है। सोलह महाजनपदों (जिनका नामोल्लेख अंगु-त्तर-निकाय में मिलता है) का विस्तृत विवरण हमें अमरपदान जातक में मिलता है। महासुत्तसोम जातक (५३७) में हमें कुरु-देश के विस्तार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है। इसी प्रकार धूमाकारि जातक (४१३) में कहा गया है कि युधिष्ठिर गोत्र के राजा का उस समय वहाँ राज्य था। कुरु-देश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ का विस्तार ३०० योजन (त्रियोजनसते कुरुरदृष्टे) महासुत्त-सोम जातक (५३७) में दिया गया है। धनञ्जय, कौरव्य और सुतसोम आदि कुरु-राजाओं के नाम कुरुवम्भ जातक (०७६), धूमकारि जातक (४१३), सम्भव जातक (५१५) और विद्युर् पंडित जातक (५४५) में आते हैं। उत्तर पंचाल के लिए कुरु और पंचाल वनों में भ्रमंडा चलता रहा, इसकी सूचना हम चम्पेय्य जातक (५०६) तथा अन्य अनेक जातकों में पाते हैं। कभी वह कुरु-राष्ट्र में सम्मिलित हो जाता था (सोमनस्स-जातक, ५०५)^२ और कभी कम्पिल-

१. जातक (प्रथम खंड) पृष्ठ ६४ (भबन्त आनन्द कोसस्थायन का अनुबाह)

२. भिलाइये महाभारत १।१३८ भी।

राष्ट्र में भी, जिसका साक्ष्य ब्रह्मदत्त जातक (३२३), जयहिंस जातक (५१३) और गण्डतिन्दु जातक (५२०) में विद्यमान है।^१ पचाल-राज दुर्मुख निमि का समकालिक था, इसकी सूचना हमें ४०८ संख्या के जातक-से मिलती है। अस्सक (अश्मक) राष्ट्र की राजधानी पोतन या पोतलि का उल्लेख हमें चुल्ल-कलिङ्ग जातक (३०१) में मिलता है। मिथिला के विस्तार का वर्णन सुचि जातक और गन्धार जातक (४०६) में है। महाजनक जातक (५३९) में मिथिला का बड़ा सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है, जिसकी तुलना महाभारत ३. २०६. ६-९ से की जा सकती है। सागल नगर का वर्णन कलिङ्गबोधिजातक (४७९) और कुज जातक (५३१) में है। काशी राज्य के विस्तार का वर्णन धजविदेह जातक (३९१) में है। उसकी राजधानी वाराणसी के केतुमती, सुरुन्धन, सुदम्सन, ब्रह्मवड्डन, पुष्पवती, रम्भनगर और मोलिनी आदि नाम थे, ऐसा साक्ष्य अनेक जातको में मिलता है।^२ तण्डुलनालि जातक (५) में वाराणसी के प्राकार का वर्णन है। नेलपत्त जातक (९६) और सुमीम जातक (१६३) में वाराणसी और तक्षशिला की दूरी १०० योजन बताई गई है। कुम्भकार जातक (४०८) में गन्धार के राजा नग्गजि या नग्गजित् का वर्णन है। कुरु जातक (५३१) में मल्लराष्ट्र और उसकी राजधानी कुसावती या कुसिनारा का वर्णन है। चम्पेय्य जातक (५०६) में अङ्ग और मगध के संघर्ष का वर्णन है। वत्स राज्य और उसके अधीन भग्ग-राज्य की सूचना धोनसाव जातक (३५३) में मिलती है। इन्द्रिय जातक में सुरट्ठ, अवन्ती, दक्षिणापथ, ढडकवन, कुम्भबति नगर आदि का वर्णन है। त्रिम्बिसार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना जातको में भरी पड़ी है। महाकोशल की राजकुमारी कोसलादेवी के साथ उसके विवाह का वर्णन और काशी गौव की प्राप्ति का उल्लेख हरितमातक जातक (२३९) और ढडकिसूकर जातक (२८३) आदि जातको में है। मगध और कोसल के संघर्षों का और अन्त में उनकी एकता का उल्लेख ढडकिसूकर जातक, कुम्मासपिड जातक, तच्छसूकर जातक और भदसाल

१. मिलाइये कुम्भकार जातक (४०८) भी

२. देखिये, डायलॉस ऑब हि इण्ड, तृतीय भाग, पृष्ठ ७३; कारमाइकेल लेक्चर्स, (१९१८), पृष्ठ, ५०-५१

जातक आदि अनेक जातको में है। इस प्रकार बुद्धकालीन राजाओं, राज्यों, प्रदेशों, जातियों, ग्रामों, नगरों आदि का पूरा विवरण हमें जातकों में मिलता है।^१ तिलमुट्ठि जातक (२५२) में हमें बुद्धकालीन शिक्षा, विशेषतः उच्च शिक्षा, का एक उत्तम चित्र मिलता है। मखपाल जातक (५३४) और दरीमुख जातक (३७८) में मगध के राजकुमारों की तक्षशिला में शिक्षा का वर्णन है। शिक्षा के विधान, पाठ्य-क्रम, अध्ययन-विषय उनके व्यावहारिक और सैद्धान्तिक पक्ष, निवास, भोजन, नियन्त्रण आदि के विषय में पूरी जानकारी हमें जातकों में मिलती है। वनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, तक्षशिला आदि प्रसिद्ध नगरों को मिलाने वाले मार्गों का तथा स्थानीय व्यापार का पूरा विवरण हमें जातकों में मिलता है। काशी में चेदि जाने वाली मरक का उल्लेख वेदव्ध जातक (८८) में है। क्या क्या नाना पैसे उस समय लोगों में प्रचलित थे, कला और दस्तकारी की क्या अवस्था थी तथा व्यवसाय किस प्रकार होता था, इसके अनेक चित्र हमें जातकों में मिलते हैं। बाबेर जातक (३३९) और सुमन्धि जातक (३६०) से हमें पता लगता है कि भारतीय व्यापार विदेशों में भी होता था और भारतीय व्यापारी सुवर्ण-भूमि (बरमा में मलाया तक का प्रदेश) तक व्यापार के लिए जाते थे। भरुकच्छ उस समय एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। जल के मार्गों का भी जातकों में स्पष्ट उल्लेख है। लौकिक विश्वासों आदि के बारे में देवधम्म जातक (६) और मल्ल-पान जातक (२०) आदि में; समाज में स्त्रियों के स्थान के सम्बन्ध में अण्डभूत जातक (६२) आदि में; दासों आदि की अवस्था के सम्बन्ध में कटाहक जातक (१२५) आदि में, सुगपान आदि के सम्बन्ध में भुगपान जातक (८१) आदि में; यज्ञ में जीव-हत्या के सम्बन्ध में दुम्मेध जातक (५०) आदि में, व्यापारिक सङ्घों

१. डा० बिमलचरण लाहा का "Geography of Early Buddhism" बुद्धकालीन भूगोल पर एक उत्तम ग्रन्थ है, जिसमें जातक के अलावा त्रिपिटक के अन्य अंशों से भी सामग्री संकलित की गई है। डा० लाहा के 'Some Kshatriya Tribes of Ancient India', तथा 'Ancient Indian Tribes' आदि पालि त्रिपिटक पर आधारित ग्रन्थ बुद्धकालीन भारत के अनेक पक्षों का प्रामाणिक विवरण उपस्थित करते हैं।

और डाकुओं के भय आदि के सम्बन्ध में खुरप्प जातक (२६५) और तत्कालीन शिल्पकला आदि के विषय में महाउम्मग्ग जातक (५४६) आदि में प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है, जिसका यहाँ वर्गीकरण करना अत्यन्त कठिन है। सचमुच त्रिपिटक में यदि ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सूचनाओं के लिए यदि किसी ग्रन्थ का महत्व सब से अधिक है तो 'जातक' का। रायस डेविड्स ने 'बुद्धिस्ट इन्डिया' में बुद्धकालीन भारत का चित्र उपस्थित किया है। उसमें उन्होंने एक अध्याय (ग्यारहवाँ अध्याय) 'जातक' के विवेचन के लिए दिया है। बुद्धकालीन राजवंशों, विभिन्न जातियों, जन-तन्त्रों, भौगोलिक स्थानों, ग्रामों, नगरों, नदियों, पर्वतों, मनुष्यों के पेशों आदि के सम्बन्ध में जातकों में जो महत्वपूर्ण उद्धरण वहाँ दिये गये हैं, यदि उनका सक्षिप्ततम विवरण भी दिया जाय तो प्रस्तुत परिच्छेदांश जातक का विवेचन न होकर बुद्धकालीन भारत का ही विवरण हो जायगा। फिर यही अन्त नहीं है। बुद्धकालीन भारत के अनेक पक्षों को लेकर विद्वानों ने अलग-अलग महाग्रन्थ लिखे हैं और उनमें प्रायः जातक का ही आश्रय अधिकतर लिया गया है। रायस डेविड्स के उपर्युक्त ग्रन्थ के अलावा डा० विमलाचरण लाहा का बुद्धकालीन भूगोल सम्बन्धी महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।^१ डा० फिक का बुद्धकालीन सामाजिक अवस्था पर प्रसिद्ध ग्रन्थ है।^२ डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने 'इंडियन शिपिंग' में भारतीय व्यापार का विस्तृत विवेचन किया है और एक अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ में वैदिक और बौद्धयुगीन शिक्षा पद्धति का भी।^३ इसी प्रकार आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों पर भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ और प्रबन्ध हैं।^४ बीसों की सख्या इसी प्रकार गिनाई जा सकती

१. Geography of Early Buddhism, केन पॉल, लन्दन १९३२; देखिये उनका India as Described in Early Texts of Jainism and Buddhism भी।

२. मूल ग्रन्थ जर्मन में है। अंग्रेजी में "The Social Organization in North-East India in Buddha's Time" शीर्षक से डा० मैत्र ने अनुवाद किया है। कलकत्ता, १९२०

३. Ancient Indian Education, Brahmanical and Buddhist, Macmillan.

४. उदाहरणार्थ भीमती रायस डेविड्स: Notes on Early Economic Conditions in Northern India, जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक

है। यदि पालि साहित्य के इतिहास का लेखक इन अनेक ग्रन्थों, महाग्रन्थों, में से उल्लिखित जातक-सामग्री का उल्लेख अपने जातक-परिचय में कराना चाहे तो यह उसकी धृष्टता ही होगी। यह अनेक महाग्रन्थों का विषय है। यदि वह इसके निदर्शन का प्रयत्न करेगा तो महासमुद्र में अपने को गिरा देगा। उसका मूर्धापात हो जायगा।

यही बात वास्तव में जातक के भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य पर प्रभाव की है। पहले बौद्ध साहित्य और कला में उसके स्थान और महत्त्व को ले। जंमा पहले कहा जा चुका है, बौद्ध धर्म के सभी सम्प्रदायों में 'जातक' का महत्त्व सुप्रतिष्ठित है। महायान और हीनयान को वह एक प्रकार से जोड़ने वाली कड़ी है, क्योंकि महायान का बोधिमन्त्र-आदर्श यहाँ अपने बीज-रूप में विद्यमान है। हम पहले देख चुके हैं कि दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के सार्चा और भरहुत के स्तूपों में जातक के अनेक दृश्य अंकित हैं। 'मिलिन्दपञ्चो' में अनेक जातक-कथाओं को उद्धृत किया गया है। पाँचवीं शताब्दी में लका में उसके ५०० दृश्य अंकित किये जा चुके थे। अजन्ता की चित्रकारी में भी महिम जातक (२७८) अंकित है ही। बोध-गया में भी उसके अनेक चित्र अंकित हैं। इतना ही नहीं जावा के बोरोबदूर स्तूप (९वीं शताब्दी ईसवी) में, बर्मा के पेगन स्थित पेगोडाओं में (१३वीं शताब्दी ईसवी) और सिआम के सुखांदय नामक प्राचीन नगर (१४वीं शताब्दी) में जातक के अनेक दृश्य चित्रित मिले हैं। अतः जातक का महत्त्व भारत में ही नहीं, बृहत्तर भारत में भी, स्पष्टि-वाद बौद्ध धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म के अन्य अनेक के रूपों में भी, स्थापित है।

अब भारतीय साहित्य में जातकों के महत्त्व और स्थान को ले। यदि काल-क्रम की दृष्टि से देखें तो वैदिक साहित्य की शुनः शेष की कथा, यम-यमी संवाद, पुरुवा-उर्वशी संवाद आदि कथानक ही बुद्ध-पूर्व काल के हो सकते हैं। छान्दोग्य और बृहदारण्यक आदि कुछ उपनिषदों की आख्यायिकाएँ भी बुद्ध-पूर्व काल की मानी जा सकती हैं, और इसी प्रकार ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण के कुछ

सोसायटी, १९०१; रतिलाल मेहता : Pre-Buddhist India; डा० रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, अध्याय ६ (Economic Conditions) पृष्ठ ८७-१०७

आख्यान भी । पर इनका भी जातकों से और सामान्यतः पालि साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है । हम देख चुके हैं कि तेविज्ज-सुत्त (दीघ १।१३) में अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अङ्गिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप और भृगु इन दस मन्त्रकर्ता ऋषियों के नाम के साथ-साथ ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण और छन्दावा ब्राह्मण का भी उल्लेख हुआ है ।^१ इसी प्रकार हम यह भी देख चुके हैं कि मज्झिम-निकाय के अस्सलायण-सुत्तन्त (२।५।३) के आश्वलायन ब्राह्मण को प्रश्न-उपनिषद् के आश्वलायन से मिलाया गया है । मज्झिम-निकाय के आश्वलायन श्रावस्ती-निवासी हैं और वेद-वेदाङ्ग में पार-ज्ज्ञत (निष्ण वेदान पारग् सनिषण्डु-केटभानं) हैं, इसी प्रकार प्रश्न-उपनिषद् के आश्वलायन भी वेद-वेदाङ्ग के महापंडित हैं और कौमल्य (कोशल-निवासी) हैं ।^२ जातको में भी वैदिक साहित्य के साथ निकट सम्पर्क के हम अनेक लक्षण पाते हैं । उद्दालक जातक (४८७) में उद्दालक के तक्षशिला जाने और वहाँ एक लोकविश्रुत आचार्य की सूचना पाने का उल्लेख है । इसी प्रकार सेतु-केतु जातक (३७७) में उद्दालक के पुत्र श्वेतुकेतु का कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला जाने का उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण (११. ४. १-१) में उद्दालक को हम उत्तरापथ में भ्रमण करते हुए देखते हैं । अतः इससे यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं है कि जातकों के उद्दालक और श्वेतुकेतु ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों के इन नामों के व्यक्तियों से भिन्न नहीं हैं ।^३ जर्मन विद्वान् लूडर्स ने सेतुकेतु जातक (३७७) में आने वाली गायार्थों को वैदिक आख्यान और महाकाव्य-युगीन काव्य को मिलाने वाली कड़ी कहा है,^४ जो समुचित

१. देखिये पीछे दीघ-निकाय की विषय-वस्तु का विवेचन ।

२. हेमचन्द्र राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सियन्ट इंडिया, पृष्ठ २१ (तृतीय संस्करण, कलकत्ता, १९३२)

३. हेमचन्द्र राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सियन्ट इंडिया, पृष्ठ ४१ (तृतीय संस्करण, कलकत्ता, १९३२); विन्टरनिस्त्वः इंडियन लिटरेचर, क्विन्स दूसरी, पृष्ठ १२३

४. "connecting link between the vedic epic आख्यान and the epic poetry" विन्टरनिस्त्व-कृत इंडियन लिटरेचर, क्विन्स दूसरी, पृष्ठ १२३, पद-संकेत २ में उद्धृत ।

ही है। रामायण और महाभारत के साथ जातक की तुलना करते समय हमें एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वह यह है कि इन दोनों ग्रन्थों के सभी अंश बुद्ध-पूर्व युग के नहीं हैं। रामायण के वर्तमान रूप में २४००० श्लोक पाये जाते हैं। जनश्रुति भी है और स्वयं रामायण में कहा भी गया है 'वतुविंश सप्तस्राणि श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः' (१. ४. २)। किन्तु बौद्ध महाविभाषा-शास्त्र में सिद्ध है कि द्वितीय शताब्दी ईसवी में भी रामायण में केवल १२००० श्लोक थे।^१ रामायण २-१९०-९४ में 'बुद्ध तषागत' का उल्लेख आया है।^२ इसी प्रकार शक, यवन आदि के साथ संघर्ष (शकान् यवनमिश्रितान्-१-५४-२१) का वर्णन है। किष्किन्धा-काण्ड (४. ४३-११-१२) में सुग्रीव के द्वारा कुरु, मद्र और हिमालय के बीच में यवनो और शको के देश और नगरो को स्थित बताया गया है। इससे सिद्ध है कि जिस समय ये अंश लिखे गये, ग्रीक और सिथियन लोग पंजाब के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे। अतः रामायण के काफी अंश महाराज बिबिसार या बुद्ध के काल के बाद लिखे गये।^३ महाभारत में इसी प्रकार एडुको (बौद्ध मन्दिरों) का स्पष्ट उल्लेख है।^४ बाद विघेषण चातुर्महाराजिक भी वहाँ आया है (१२-३३९-४०)। गंगक (गंगमन) लोगों का भी वर्णन (२-५१-१३) है। इसी प्रकार सिथियन और ग्रीक आदि लोगों का भी (३-१८८-३५)। आदि पर्व (१-६७-१३-१४) में महाराज अशोक को 'महासुर' कहा गया है और 'महावीर्योऽपराजितः' के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। शान्ति पर्व में विष्णुगुप्त कीटिल्य (द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व) के शिष्य कामन्दक का भी अर्थविद्या के आचार्य के रूप में उल्लेख है। इस प्रकार अनेक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध है कि महाभारत के वर्तमान रूप

१. हेमचन्द्र राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्डायन्ट इंडिया, पृष्ठ ३ (तृतीय संस्करण, १९३२)

२. उद्धरण के लिये देखिये जातक (प्रथम खंड) पृष्ठ २४ (वस्तुकथा) पद-संकेत ३ (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)

३. हेमचन्द्र राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्डायन्ट इंडिया, पृष्ठ ३ (तृतीय संस्करण १९३२)

४. देखिये वहाँ, पृष्ठ ४-५

का काफी अंश बुद्ध, अशोक और कौटिल्य विष्णुमुक्त के बाद के युग का है।^१ जातक की अनेक गाथाओं और रामायण के श्लोकों में अद्भुत समानता है।^२ दसरथ जातक (४६१) और देवधम्म जातक (६) में हमें प्रायः राम-कथा की पूरी रूपरेखा मिलती है। जयहिंस जातक (५१३) में राम का दण्डकाण्ड जाना दिखाया गया है। इसी प्रकार साम जातक (५४०) की सदृशता रामायण २. ६३-२५ से है और विन्टरनित्त के मत में जातक का वर्णन अधिक सरल और प्रारम्भिक है।^३ वेस्सन्तर जातक (५४७) के प्रकृति-वर्णन का साम्य इसी प्रकार वाल्मीकि के प्रकृति-वर्णन से है और इस जातक की कथा के साथ राम की कथा में भी काफी सदृशता है।^४ महाभारत के साथ जातक की तुलना अनेक विद्वानों ने की है। उनके निष्कर्षों को यहाँ सक्षिप्ततम रूप में भी रखना वास्तव में बड़ा कठिन है। सब से बड़ी बात यह है कि महाजनक जातक (५३९) के जनक उपनिषदों और महाभारत के ही ब्रह्मज्ञानी जनक हैं।^५ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। मिथिला के प्रासादों को जलते देखकर जनक ने कहा था 'मिथिलायां प्रदीप्ताया न मे दह्यति किञ्चन' (महाभारत १२-१७, १८-१९, २१९-५०)। ठीक उनका यही कथन हमें महाजनक जातक (५३९) में भी मिलना है तथा ४०८ और ५२९ सत्याजी के जातकों में भी। अतः दोनों व्यक्ति एक हैं। इसमें तनिक भी सन्देह का अवकाश नहीं। इसी प्रकार ऋष्य शृङ्ग (पालि इसिसिङ्ग) की पूरी कथा नल्लिका जातक (५२६) में है। युधिष्ठिर (युधि-टिठल) और विदुर (विधूर) का संवाद जातक-संख्या ४९५ में है। कुणाल

१. अधिक प्रमाणों के लिए देखिये, वहीँ, पृष्ठ ४-५
२. कुछ उद्धरणों के लिए देखिये जातक (प्रथम खंड) पृष्ठ २५ पद-संकेत १ (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुबाद)
३. इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४७, पद-संकेत ४
४. विन्टरनित्त : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५२
५. रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २६, विन्टरनित्त : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४६; हेमचन्द्र राय चौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियायन्ट इंडिया, पृष्ठ ३६-३७ (तृतीय संस्करण, १९३२), आदि, आदि

जातक (५३६) म कृष्ण और द्रौपदी की कथा है। इसी प्रकार घट जातक (३५५) में कृष्ण द्वारा कंस-वध और द्वारका बसाने का पूरा वर्णन है। महा-कण्व जातक (४६९) निमि जातक (५४१) और महानारदकस्सप जातक (५४४) में राजा उशीनर और उसके पुत्र शिवि का वर्णन है। सित्रिजातक (४९९) में भी राजा शिवि की दान-पारमिता का वर्णन है। अतः कहानी मूलतः बौद्ध है, इसमें सन्देह नहीं। महाभारत में १०० ब्रह्मदत्तो का उल्लेख है (२८२३)^१ सम्भवतः ब्रह्मदत्त किसी एक राजा का नाम न होकर राजाओं का सामान्य विशेषण था जिसे १०० राजाओं ने धारण किया। दुम्मेघ जातक (५०) में भी राजा और उसके कुमार दोनों का नाम ब्रह्मदत्त बताया गया है। इसी प्रकार गगमाल जातक (४२१) में कहा गया है कि ब्रह्मदत्त कुल का नाम है। ससीम जातक (८११) कुम्मासपिड जातक (४१५) अट्टान जातक (४२५) लोमस्सकम्सप जातक (८३३) आदि जातकों की भी यही स्थिति है। अतः जातक में आय हुए ब्रह्मदत्त केवल 'एक समय' के पर्याय नहीं हैं ऐसा कहा जा सकता है। उनमें कुछ न कुछ ऐतिहासिकता भी अवश्य है। रामायण और महाभारत क अनिग्नित पतञ्जलि के महाभाष्य में भी जातक-गाथाएँ उल्लिखित हैं^२ प्राचीन जन साहित्य में भी^३ और पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, वैताल पञ्चविंशति, कथामग्निरागर तथा पैशाचीप्राकृत-निबद्ध 'बड्कहा' (बृहत्कथा) में भी जातक का प्रभाव किस प्रकार स्पष्टतः उपलक्षित है इसके निदर्शन के लिए तो कई महाग्रन्थों की आवश्यकता होगी।

'जातक' न विदेशी साहित्य को भी किस प्रकार प्रभावित किया है और किस प्रकार उमके माध्यम से बुद्ध-वचनों का गमन दूरस्थ देशों में, यूरोप तक, हुआ है इसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। जिस प्रकार जातक-कथाएँ समुद्र-मार्ग से ठका यन्मा सिआम, जावा, सुमात्रा, हिन्द-चीन आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का गर्डजोर वहाँ स्थापत्य-कला आदि में चित्रित की गईं, उसी प्रकार स्थल-मार्ग से हिन्दुवश और हिमालय को पार कर पच्छिमी देशों तक उनके

१. मिलाइये "शत वं ब्रह्मदत्तानाम्" (अस्त्य पुराण)

२. जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १८९८, पृष्ठ १७

३. विन्टरनित्ज इंडियन लिटरेचर, जिल्व दूसरी, पृष्ठ १४५, पृष्ठ-संकेत २

पहुँचने की यात्रा भी बड़ी लम्बी और मनोहर है। पिछले पचास-साठ वर्षों की ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है कि बुद्ध-पूर्व काल में भी विदेशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्पर्क थे। बाबर जातक (३३९) और मुसन्वि जातक (३६०) में हम इन सम्बन्धों की पर्याप्त झलक देख ही चुके हैं। द्वितीय-शताब्दी ईसवी पूर्व से ही अलसन्द (अलेक्जेंड्रिया) जिसे अलेग्नेन्ड (अलेक्ज-न्दर) में बसाया था, पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का मिलन-केन्द्र हो गया था। वस्तुतः पश्चिम में भारतीय साहित्य और विशेषतः जातक-कहानियाँ की पहुँच अरब और फिर उनके बाद ग्रीक लोगों के माध्यम से हुई। पञ्चतन्त्र में अनेक जातक-कहानियाँ विद्यमान हैं यह तथ्य सर्वविदित है। छठी शताब्दी ईसवी में पञ्चतन्त्र का अनुवाद पहली भाषा में किया गया। आठवीं शताब्दी में 'कलेला दमना' जैर्षिक में उसका अनुवाद अरबी में किया गया। 'कलेला दमना' शब्द 'ककट' और 'दमनक' के अरबी रूपान्तर हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी में पञ्चतन्त्र के अरबी अनुवाद का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, फिर धीरे-धीरे सभी यूरोपीय भाषाओं में उसका रूपान्तर हो गया। यह हमने पञ्चतन्त्र के माध्यम से जातक-कथाओं के प्रसार की बात कही है। वास्तव में सीधे रूप में भी जातक ने विदेशी साहित्य को प्रभावित किया है और उसकी कथा भी अत्यन्त प्राचीन है।

ग्रीक साहित्य में ईसप की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। फ्रेच, जर्मन और अंग्रेज विद्वानों की खोज से सिद्ध है कि ईसप एक ग्रीक थे, यद्यपि उनके काल के विषय में अभी पूर्ण निश्चय नहीं हो पाया है। ईसप की कहानियों का यूरोपीय साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और विद्वानों के द्वारा यह दिखा दिया गया है कि ईसप की प्रायः प्रत्येक कहानी का आधार जातक है।^१ यही बात अलिफलैला की कहानियों के सम्बन्ध में भी है। समुग्न जातक (४३६) का तो सीधा सम्बन्ध अलिफलैला की एक कहानी से दिखाया ही गया है।^२ अन्य अनेक कहानियों की

१. रायस बेविङ्स : बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज, पृष्ठ ३२ (भूमिका)

२. बेसिये डा० हेमचन्द्र राय चौधरी का "बुद्धिक्म इन वेस्टर्न एशिया" शीर्षक लेख डा० विमलाचरण लाहा द्वारा सम्पादित 'बुद्धिस्टिक स्टडीज' में, पृष्ठ ६३९-६४०

भी तुलना विद्वानों ने की है ।^१ आठवीं शताब्दी में अरबों ने यूरोप पर आक्रमण किया । स्पेन और इटली आदि को उन्होंने रोद डाला । उन्हीं के साथ जातक-कहानियाँ भी इन देशों में गईं और उन्होंने धीरे धीरे सारे यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया । फ्रान्स के मध्यकालीन साहित्य में पशु-पक्षी सम्बन्धी कहानियों की अधिकता है । फ्रेंच विद्वानों ने उन पर 'जातक' के प्रभाव को स्वीकार किया है । बायबिल और विशेषतः सन्त जोन के सुसमाचार की अनेक कहानियों और उप-माओं की तुलना पालि त्रिपिटक और विशेषतः 'जातक' के डम सम्बन्धी विवरणों से विद्वानों ने की है । ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, यह अब प्रायः निर्विवाद माना जाने लगा है । इस प्रभाव में अन्य अनेक तत्त्वों के अतिरिक्त 'जातक' का भी काफी सहयोग रहा है । ईसाई सन्त प्लेसीडस की कथा की तुलना न्यग्रोधागम जातक (१२) की कथा से की गई है, यद्यपि विन्टरनिट्ज ने उसमें अधिक साम्य नहीं पाया है ।^२ पर सब से अधिक साम्य तो मध्य-युग की रचना 'बग्लाम एण्ड जोसफत' का जातक के 'बोधिसत्व' से है । इस रचना में, जो मूलतः छठी या सातवीं शताब्दी ईसवी में पहलवी में लिखी गई थी, भगवान् बुद्ध की जीवनी ईसाई परिधान में वर्णित की गई है । बाद में इस रचना के अनवाद अरब, सीरिया इटली और यूरोप की अन्य भाषाओं में हुए । 'जोसफत' शब्द अरबी 'युदस्तफ' का रूपान्तर है, जो स्वयं संस्कृत 'बोधिसत्व' का अरबी अनुवाद है । ईसाई धर्म में सन्त 'जोसफत' को (जिनका न केवल नाम, बल्कि पूरा जीवन बोधिसत्व-बुद्ध का है) ईसाई सन्त के रूप में स्वीकार किया गया है ।^३ यह एक बड़ी अद्भुत किन्तु ऐतिहासिक रूप से सत्य बात है । श्रीमती गायम डेविड्स ने तो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ़ वेनिस में 'तीन डिबियो' तथा 'आघ सेर मास' के वर्णन में तथा 'ऐज यू लाइक इट' में 'बहुमूल्य रत्नों' के विवरण में जातक के प्रभाव को बूढ़ निकाला है, एवं स्लेवोनिक जाति के साहित्य

१. मिलाडये विन्टरनिट्ज : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १३०, पद-संकेत

२, आदि, आदि ।

२. इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५०, पद-संकेत २

३. देखिये जातक (प्रथमखंड) पृष्ठ ३०, पद-संकेत १ (बस्तुकथा)

म तथा प्रायः सभी पूर्वी यूरोप के साहित्य में 'जातक' के प्रभाव की विद्यमानता दिखाई देती है।^१ भिक्षु शीलभद्र ने पर्याप्त उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि निम्न जातक (५४१) ही चौदहवीं शताब्दी के इटालियन कवि दांते की प्रसिद्ध रचना (Divina Comedia) का आधार है।^२ जर्मन विद्वान् जेन्फे ने 'जातक' को विश्व के कथा-साहित्य का उद्गम कहा है, जो तथ्यों के प्रकाश में अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भारतीय साहित्य और सस्कृति के साथ विश्व के साहित्य और सभ्यता के इतिहास में 'जातक' के स्थान और महत्व के इस मझिम्न दिग्दर्शन के बाद अब हम खुदक निकाय के अन्य ग्रन्थों पर आते हैं।

निर्देस

निर्देस के दो भाग हैं, महानिर्देस और बूल निर्देस। महानिर्देस सुत्त-निपात के अट्ठक वग की व्याख्या है। इसी प्रकार बूल निर्देस एक प्रकार सुत्त-निपात के ही स्वर्ग विसाण सुत्त और पागायण की व्याख्या है। इस प्रकार पूरा निर्देस सुत्त-निपात के एक भाग की ही अट्ठकथा है। परम्परा से यह सांगिपुत्र की रचना बताई जाती है। 'महानिर्देस' में हमें उन स्थानों, देशों और बन्दरगाहों की सूची मिलती है जिनके साथ भारत का व्यापार पाँचवी-छठी शताब्दी ईसवी पूर्व होता था। समुद्र नदी और स्थल के कौन-कौन से मार्ग थे इसका भी पूरा विवरण हमें यहाँ मिलता है।

1. "Thus for instance the 'Three Caskets and the Pound of Flesh in the Merchant of Venice and the Precious Jewels which in 'As You Like It' the venomous toad wears in his head, are derived from the Buddhist tales. In a similar way, it has been shown that tales current among the Hungarians and the numerous peoples of the Slavonic race have been derived from the Buddhist sources, through translations made for the Huns, who penetrated in the time of Genghis Khan into the East of Europe
बुद्धिस्ट वर्ण स्टोरीज़, पृष्ठ १२ (भूमिका)
2. देखिये उनका Influence of the Buddhist Jatakas on European Literature" शीर्षक लेख, महाबोधि, जनवरी १९५०, पृष्ठ १०-१६; मिलाइये वि बुद्धिस्ट, जनवरी, १९४८, पृष्ठ ११८-१२० (कोलम्बो, सिंहल).

पटिसम्मिदामग

इस ग्रन्थ का विषय अहंत् के प्रतिसवित् सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में तीन मुख्य भाग हैं, जिनमें से प्रत्येक में १० परिच्छेद हैं। इस ग्रन्थ का सम्बन्ध झैली और विषय दोनों की दृष्टि से अभिघम्म पिटक से अधिक है। इसका कुछ विवरण हम आगे अभिघम्म पिटक का विवेचन करने समय करेंगे।

अपदान

अपदान (५० अवदान) खुद्क-निकाय के उत्तरकालीन ग्रन्थों में से है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के पूर्व जन्मों के महान् कृत्यों का वर्णन है। जातक के समान इसकी भी कहानी के दो भाग होते हैं, एक अतीत जन्म-सम्बन्धी और दूसरा वर्तमान (प्रत्युत्पन्न) जीवन-सम्बन्धी। अपदान दो भागों में विभक्त है, धेर-अपदान और धेरी-अपदान। धेर-अपदान में ५५ वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में १० अपदान हैं। धेरी-अपदान में ४ वर्ग हैं, जिनमें भी प्रत्येक में १० अपदान हैं। साहित्य या इतिहास की दृष्टि से इस ग्रन्थ का कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ, इसी ग्रन्थ पर मस्कृत बौद्ध साहित्य का अवदान-साहित्य अधिकांशतः आधारित है, यह इसका एक महत्व अवश्य कहा जा सकता है। 'अपदान' में चीनी यात्रियों के व्यापारार्थ उत्तरी पंजाब में आने का उल्लेख है।

बुद्धवंस^१

बुद्धवंस २८ परिच्छेदों का एक पद्यात्मक ग्रन्थ है, जिसमें गौतम बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती २८ अन्य बुद्धों की जीवनियों का विवरण है। गौतम बुद्ध के जीवनी सम्बन्धी अंश को छोड़ कर शेष तो प्रायः पौराणिक ढंग का ही है, अतः उसका महत्व भी केवल उसी दिशा में समझना चाहिए।

चरियापिटक^२

चरियापिटक में भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों की चर्याओं का वर्णन है, जिसमें

१. २. इनके वेवनागरी संस्करण भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त जानन्व कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप ने सम्पादित किया है। 'चरियापिटक' का देवनागरी लिपि में सम्पादन डा० बिमलाचरण लाहा ने भी किया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ने प्रकाशित किया था।

यह दिखाया गया है कि किस प्रकार भगवान् ने नाना पारमिताओं को पूरा किया था। दस पारमिताओं में से यहाँ केवल सात का उल्लेख है, यथा दान, शील, नैष्कर्म्य अधिष्ठान, सत्य, मैत्री और उपेक्षा। प्रज्ञा, वीर्य और क्षान्ति का वर्णन नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ ६ परिच्छेदों में है जिनमें कुल मिला कर २५ जीवन-चर्याओं का वर्णन है। प्रत्येक जीवन-चर्या का वर्णन एक जातक-कथा सा लगता है जिसे गायान्मक रूप दे दिया गया है। नाम-साम्य भी दोनों में पूरा है। उदाहरण के लिए 'अकित्ति-चरिय' 'अकित्ति-जातक' का रूपान्तर मात्र है। इसी प्रकार 'सख-चरिय' सखपालजातक के, 'कुरुधम्म चरिय' 'कुरुधम्म जातक' के तथा इसी प्रकार दोष चर्याएँ प्रायः उसी नाम के जातक के पद्यात्मक रूपान्तर मात्र हैं। जातक से अत्यन्त सम्बन्धित होते हुए भी चरियापिटक का कलात्मक रूप उस कोटि तक नहीं पहुँच पाया है। वैसे कई मनोहर गाथाएँ भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ती हैं।

'चरियापिटक' की पत्येक 'चर्या' की तुलना किस जातक से है, यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा।

१—दान पारमिता

- १ अकित्ति चरिय—अकित्ति जातक (४८०)
- २ सख चरिय—सखपाल जातक (५२४)
- ३ कुरुधम्म चरिय—कुरुधम्म जातक (२७६)
- ४ महासुदस्सन चरिय—महासुदस्सन जातक (९५)
- ५ महागोविन्द चरिय—महागोविन्द सुत्तन्त (दीघ निकाय)
- ६ निमिराज चरिय—निमि जातक (५४१)
- ७ चन्दकुमार चरिय—खड्गहाल जातक (५४२)
- ८ सिविराज चरिय—सिबि जातक (४९९)
- ९ वेस्सन्तर चरिय—वेस्सन्तर जातक (५४७)
- १० मसपडित चरिय—सस जातक (३१६)

२—सील पारमिता

११. सीलवनाग चरियं—सीलवनाग जातक (७२)
१२. भूरिदत्त चरिय—भूरिदत्त जातक (५४३)
१३. चम्पेय्य नाग चरिय—चम्पेय्य जातक (५०६)
१४. बूल बोधि चरिय—बुल्लबोधि जातक (४६३)
१५. महिसराज चरिय—महिस जातक (२७८)
१६. ससराज चरिय—सस जातक (४८२)
१७. मातग चरिय—मातग जातक (४९७)
१८. धम्माधम्मदेवपुत्त चरिय—धम्म जातक (६५७)
१९. जयहिंस चरिय—जयहिंस जातक (५१३)
२०. संखपाल चरिय—सखपाल जातक (५२६)

३—नेक्खम्म पारमिता

२१. युवञ्जय चरिय—युवञ्जय जातक (६६०)
२२. सोमनस्स चरिय—सोमनस्स जातक (५०५)
२३. अयोधर चरिय—अयोधर जातक (५१०)
२४. भीस चरिय—भिस जातक (६८८)
२५. सोणपण्डित चरिय—सोणनन्द जातक (५३२)

४—अधिट्ठान पारमिता

२६. तेमिय चरिय—तेमिय जातक (५३८)

५—सच्च पारमिता

२७. कपिराज चरिय—कपि जातक (२५०)
२८. सच्चसव्हग चरिय—सच्चकिर जातक (७३)
२९. वट्टपोतक चरिय—वट्ट जातक (३५)
३०. मच्छराज चरिय—मच्छ जातक (३६)
३१. कण्हदीपायन चरिय—कण्हदीपायन जातक (६६४)
३२. सुतसोम चरिय—महामुत्तसोम जातक (५३७)

६—मैत्री पारमिता

३३. सुवर्णसाम चरियं—सस जातक (५४०)

३४. एकराज चरियं—एकराज जातक (३०३)

७—उपेक्खा पारमिता

३५. महालोमहस चरियं—लोमहस जातक (९४)

चौथा अध्याय विनय-पिटक

त्रिपिटक में विनय-पिटक^१ का स्थान

विनय-पिटक बौद्ध सघ का संविधान है। अतः धार्मिक दृष्टि से उसका बड़ा महत्त्व है। बुद्ध-धर्म का प्रथम तीन शताब्दियों का इतिहास विनय-पिटक सबधी विवादों और मतभेदों का ही इतिहास है। शास्ता के महापरिनिर्वाण के बाद ही 'क्षुद्रानुक्षुद्र' विनय-सम्बन्धी नियमों को लेकर भिक्षु-सघ में विवाद उठ खड़ा हुआ था, जिसका प्रथम सघ-भेदक परिणाम वैशाली की सगीति में दृष्टिगोचर हुआ और बाद में तृतीय सगीति तक आते आते वह अष्टादश निकायों के रूप में पूर्णतः प्रस्फुटित हो गया। यह बात नहीं है कि इसके अन्य कारण न रहे हों, किन्तु विनय-विपरीत आवरण एक प्रमुख कारण था। यही कारण है कि स्थविरवाद बौद्ध धर्म की परम्परा ने 'विनय-पिटक' को अपनी धर्म-साधना में सदा एक अत्यन्त ऊँचा स्थान दिया है। बुद्ध के जीवन-काल में ही उनके विरोधी शिष्य देवदन ने विनय-सम्बन्धी नियमों में कुछ अधिक कड़ाई की माँग की थी। उसने उस स्वतंत्रता के विरुद्ध ही, जो तथागत ने अपने शिष्यों को दी थी, विद्रोह किया था। इसी प्रकार कौशाम्बिक भिक्षुओं के दुर्व्यवहार के कारण भगवान् को खिन्न हो कर एक बार भिक्षु-सघ को कुछ काल के लिए छोड़ कर एकान्त-वास के लिए जाना पड़ा था। इन सब बातों से स्पष्ट था कि भगवान् ने जिस धम्म का उपदेश दिया था उसका साक्षात्कार बिना जीवन की पवित्रता के असम्भव था। उस पवित्रता के सम्पादन के लिए जिस साधन-मार्ग की आवश्यकता थी उसका वास्त-

१. महापरिनिर्वाण राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनुबादित, महाबोधि सभा, सारनाथ १९३५; १० वें बरबोर ने विनय-पिटक के 'वात्सिलोक्क' अंश का मागरी-लिपि में सम्पादन किया है।

विक उपदेश तो उनके 'धम्म' में ही दे दिया गया था, किन्तु भिक्षु और भिक्षुणी संघों की स्थापना के बाद, उनमें कुछ असंयमी और अवैराग्यवान् व्यक्तियों के भी स्वाभाविक रूप से प्रविष्ट हो जाने के कारण, उनकी व्यवस्था को कुछ बाह्य नियमों में भी बाँधने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि हम विनय-पिटक में नाना प्रकार के नियमों का प्रज्ञापन बुद्ध-मुख से हुआ देखते हैं, जिनके प्रज्ञापन करने की उनके अपने उस प्राथमिक उपदेश-काल में, जब तपस्सु और मल्लिक जैमें उपामक केवल बुद्ध और धम्म की शरण जाते थे (संघ की स्थापना ही उस समय नहीं हुई थी, अतः स्वभावतः पाणिभाषिक अर्थों में विनय-सम्बन्धी नियमों की भी नहीं) कोई आवश्यकता ही नहीं थी।^१ बुद्ध-धर्म की साधना का यह वह युग था जब बुद्ध कह सकते थे—

‘यं मया सावकानं सिक्खापवं पञ्जत्तं, तं मम सावका बोधितहेतु पि नातिक्कमन्ति (अंगुत्तर-निकाय) अर्थात् “जिन शिक्षापदों (संवाचार-नियमों) का मैंने उपदेश किया है, उनको मेरे शिष्य अपने प्राणों के लिये भी कभी नहीं तोड़ते।”

उस समय शिक्षा-पद थे, किन्तु वे धर्म में ही अन्तर्हित थे। बोधिपक्षीय धर्मों की भावना और तदनुकूल आचरण स्वयं अपने आप में चित्त और काया की विशुद्धि के लिए एक अद्वितीय मार्ग था। चार आर्य-सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग आदि सभी उस साधना के अंग थे। चार स्मृति-ग्रन्थानों के विषय में तो स्वयं भगवान् ने कहा है “भिक्षुओ! प्राणियों की विशुद्धि के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए, यही अकेला सर्वोत्तम मार्ग है।” कहने का तात्पर्य यही है कि जब भगवान् बुद्ध ने प्रारम्भ से ही सभी पाप-कर्मों को न करने, सभी कुशल कर्मों को करने और चित्त को संयमित कर उसे शुद्ध रखने का आदेश देते हुए अपने धम्म को प्रकाशित किया, तो ‘विनय’ उसमें स्वयं अपने आप सम्मिलित था। लौकिक सफलता और महत्त्व-प्राप्ति के लिए भी जब संयम, या जिसे आज अनु-नामन कहा जाता है, इतना आवश्यक है, तो ब्रह्मचर्य के उस महत् उद्देश्य के

१. यद्यपि विनय-पिटक के वर्णनानुसार यह काल बहुत कम दिन रहा, किन्तु इसकी सी पवित्रता तो बहुत दिन रही।

लिए, जिसकी महत्ता सभी लौकिक और पारलौकिक उद्देश्यों को अतिक्रमण करती है, कितना आवश्यक था, इसका सर्वोत्तम दर्शन हम बुद्ध-उपदेशों में ही होता है। स्वभावतः शास्ता के धम्म और विनय दोनों एक चीज हैं, एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। उनके सामासिक स्वरूप 'धम्म-विनय' का भी यही रहस्य है।

जब कि बुद्ध-मन्तव्य के अनुसार धम्म और विनय का एक सा ही महत्त्व है, 'विनय-पिटक' के नियम शास्ता के शासन के बाहरी रूप मात्र हैं। उनका मार्मिक आधार निश्चित होते हुए भी स्वयं उनका प्रजापन उस अवस्था का सचक है जब सघ में प्रविष्ट कुछ असयमी भिक्षु तथागत-प्रवेदित धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगे थे। जब तक यह बात नहीं हुई तथागत को नियम विधान करने की आवश्यकता नहीं हुई। धर्मसेनापति के साथ भगवान् के इस सलाप में यह बात स्पष्ट होगी। धर्मसेनापति सारिपुत्र भगवान् से प्रार्थना करने हैं "भन्ते ! भगवान् शिष्यों के लिए शिक्षा-पद का विधान करें, प्रातिमोक्ष का उपदेश करें, जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य विरथायी हो। भगवान् कहते हैं, "सारिपुत्र ! ठहरो, तथागत काल जानेगे। सारिपुत्र ! शास्ता तब तब श्रावकों (शिष्यों) के लिए शिक्षा-पद का विधान नहीं करने प्रातिमोक्ष का उपदेश नहीं करते, जब तक कि सघ में कोई चित्त-मल वाले धर्म (पदार्थ) उत्पन्न नहीं होने। सारिपुत्र ! जब यहाँ सघ में कोई चित्त-मल को प्रकट करने वाले धर्म पैदा हो जाते हैं, तो उन्हीं का निवारण करने के लिए उन्हीं के प्रतिघात के लिए, शास्ता श्रावकों को शिक्षा-पद का विधान करने है, प्रातिमोक्ष का उपदेश करने है (अभी तो) सारिपुत्र ! सघ मल-रहित, दुष्परिणाम-रहित, कालिमा-रहित, शुद्ध, सार में स्थित है। इन पाँच मौ भिक्षुओं में जो सब से पिछड़ा भिक्षु है, वह भी स्रोत-आपत्ति फल को प्राप्त, दुर्गति से रहित और स्थिर सर्वाधि-परायण है।" ^१ अतः निश्चित है कि विनय सम्बन्धी नियमों का उपदेश जैसे कि वे विनय-पिटक में निहित हैं, भगवान् के द्वारा 'धम्म' के वाद दिया गया जब कि अधिक मल-ग्रस्त व्यक्ति उसके आधार पर अपना सुधार नहीं कर सके।

१. विनय-पिटक, पाराजिका १

एक बार शिक्षापदों और प्रातिमोक्ष-सम्बन्धी नियमों का प्रज्ञापन करने के बाद संघ की स्थिति के लिए वह अत्यन्त आवश्यक हो गया। किन्तु शास्ता यह जानते थे कि एक बार आन्तरिक संयम से च्युत हो जाने के बाद उसे बाहरी नियमों के बन्धन में बाँध कर नहीं रक्खा जा सकता था। भिक्षुणी-संघ की स्थापना के समय भिक्षुणियों के लिए जीवन-पर्यन्त पालनीय आठ गुरु धर्मों (बड़ी शतों) का विधान करते समय ही शास्ता को यह प्रतिमान हो गया था कि यह बाहरी रोक-थाम अधिक दिन तक चल नहीं सकती। “आनन्द ! जैसे आदमी पानी को रोकने के लिए, बड़े तालाब की रोक-थाम के लिए, भेंड़ बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने रोक थाम के लिए, भिक्षुणियों को जीवन भर अनुत्लघनीय आठ गुरु धर्मों को स्थापित किया।” फलतः “आनन्द ! अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा, सद्धर्म पाँच सौ वर्ष ही टहरेगा।” विचार-स्वातन्त्र्य की महत्त्वानुभूति पर आश्रित बुद्ध-मन्तव्य कभी मनुष्य को बाहरी नियमों के बन्धन में बाँधने वाला नहीं हो सकता था। जो कुछ भी नियम उन्होंने आवश्यकतावश प्रज्ञप्त किये थे, उनमें से अनेक ऐसे भी हो सकते थे जो उसी युग और परिस्थिति के लिए अनुकूल हो और जिनका सार्वकालिक या सार्वजनीन महत्त्व प्रतिष्ठापित करना उसी बुद्धिहीनता, सकुचित वृत्ति और सच्चे उद्देश्य को छोड़ कर बाहरी रूप की ओर दौड़ने की प्रवृत्ति का सूचक हो, जो धर्म-साधनाओं के इतिहास में अक्सर देखा जाता है, इसकी भी पूरी अनुभूति भगवान् बुद्ध को थी, यह हम परिनिर्वृत्ति होने से पहले उनके इस आदेश में देखते हैं “इच्छा होने पर संघ मेरे बाद क्षुद्रानुक्षुद्र (छोटे-मोटे) शिक्षा पदों को छोड़ दे।” संघ बाहरी बन्धन अनुभव न करे, इसीलिए उन्होंने अपने बाद किसी व्यक्ति को जान बूझ कर उसका नेता तक नहीं चुना।^१ एकमात्र ‘धम्म-विनय’ रूपी नेता की शरण में ही उन्होंने भिक्षु-संघ को छोड़ा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया “भिक्षुओ ! मैंने बेड़े की भाँति निस्तरण के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश दिया है, पकड़ रखने के लिए नहीं। धर्म को बेड़े के समान उपदिष्ट जान कर तुम धर्म को भी छोड़ दो, अधर्म की तो बात ही क्या ?”^२ यही बात विधि-निषेध-परक

१. देखिये विशेषतः महापरिनिब्बान-सुत्त (दीघ, २।३); मोपक-मोग्गल्लान-सुत्त (मज्झिम ३।१।८)

२. अलगहू-पम-सुत्त (मज्झिम १।३।२)

विनय-सम्बन्धी नियमों के विषय में भी कही जा सकती है। चेतनः (चित्त) को ही कम्म (कर्म) कहने वाले^१ शास्ता का यह बाहरी नियम-विधान अन्तिम मन्तव्य नहीं हो सकता था, यह ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है। किन्तु निर्बल, मल-ग्रस्त मानवता के लिए और क्या किया जाय ? बाहरी नियम-विधानों में काम नहीं चलता, वे अपूर्ण ठहरते हैं, किन्तु उनके प्रज्ञापन किये बिना काम भी नहीं चलना ! जब सम्यक् सम्बुद्ध ने मनुष्यों का शास्ता बनना स्वीकार कर लिया, उनके बीच रहना-महना, घूमना-फिरना स्वीकार कर लिया, सध को धारण करना स्वीकार कर लिया,^२ मनुष्यों को विशुद्ध रूपी निर्वाण के मार्ग पर लगाना स्वीकार कर लिया, तो उनकी चित्त-स्थिति के लिए अनुकूल नियम-विधान भी वे क्यों नहीं करते ? उनके शिष्यों में जो प्रधान थे, वे स्वतः ही भगवान् के 'धम्म' के अनुसार आचरण करते थे। अन. उन्हें अलग में विनय-सम्बन्धी नियमों का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु 'बहुजनो' में अधिकांश तो मल-ग्रस्त प्राणी ही थे। उन्हीं के पतन को देख कर भगवान् ने बाहरी नियमों का विधान किया, जिन्हे हम आज विनय-पिटक में देखते हैं। इनमें से बहुत कुछ बाहरी होते हुए भी अधिकांश मानसिक भित्ति पर ही आश्रित हैं, जो बुद्ध-मन्तव्य की सब से बड़ी विशेषता है। सद्युत्त-निकाय के भिक्खु-संयुक्त में किस प्रकार भगवान् बुद्ध ने नन्द और तिस्स तथा अन्य भिक्षुओं को विनय-सम्बन्धी नियमों को कड़ाई के साथ पालन करने का आदेश दिया है, यह हम पहले देख चुके हैं।

१. चेतनाहं भिक्खवे कम्मं ववामि। चेतयित्वा हि कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा वा। अंगुत्तर-निकाय।

२. केवल व्यावहारिक अर्थ में। वास्तव में तो संघ की पूरी व्यवस्था करते हुए भी भगवान् सदा निर्लिप्त ही रहे। जब आनन्द उनसे अन्तिम समय पर भिक्षु-संघ के लिए कुछ कहने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान् कहते हैं, "आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि मैं भिक्षु-संघ को धारण करता हूँ . . . वह जरूर आनन्द ! भिक्षु-संघ के लिए कुछ कहे। आनन्द ! तत्प्रायः को ऐसा नहीं है।" एक और स्थान पर भगवान् अपनी निर्लपता का साक्ष्य देते हैं "भाषन्निव! धम्मो का अन्वेषण कर के मुझे 'मैं यह कहता हूँ' यह धारणा नहीं हुई।"

अन्य भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जहाँ भगवान् बुद्ध ने विनय सम्बन्धी नियमों को पूरी तरह पालन करने का भिक्षुओं को उपदेश दिया है। जब तक भगवान् जीवित रहे, तब तक उनके व्यक्तित्व और साक्षात् सम्पर्क में मनुष्यों को प्रेरणा मिलती थी। किन्तु उनके परिनिर्वाण के बाद तो विनय-सम्बन्धी नियम ही संघ की एकता और मौलिक पवित्रता के एक मात्र मापदण्ड रह गए। उसके बाद बौद्ध मध में विनय-पिटक का जो महान् आदर और गौरव प्रतिष्ठापित हुआ वह उसकी सकीर्णता या साम्प्रदायिकता का द्योतक नहीं था। वह भिक्षुओं की उस व्यग्रता का द्योतक था जिसके साथ वे 'छिले शस्त्र की तरह निर्मल' (शंख-लिखित) शाक्य-मुनि के शासन को उसकी मौलिक पवित्रता में रक्षना और दखना चाहते थे। उनका वह प्रयत्न बेकार नहीं गया है, यह हम आज भी देख सकते हैं। वैशाली की सगीति के अवसर पर ही धर्म-वादी भिक्षुओं ने किस प्रकार भगवान् के मौलिक उद्देश्यों की रक्षा की, यह हम उसके विवरण में (द्वितीय अध्याय में) देख चुके हैं। लका, बग्मा और स्याम के भिक्षु-संघों के इतिहास में किस प्रकार बिहार-सीमा और पारुषण (चीवर को दोनों कंधे ढँक कर पहनना), एकमिक (चीवर को इस प्रकार पहनना, जिससे एक कन्धा, दाहिना कन्धा खुला रहे) आदि अल्प महत्त्व के विनय-सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर भी उत्तरकालीन युगों में जो वाद-विवाद होते रहे हैं वे न केवल उन देशों में बुद्ध-धर्म के जीवित स्वरूप में विद्यमान होने के प्रमाण हैं, बल्कि उसे उसी मौलिक, अक्षुण्ण पवित्रता के साथ रखने की व्यग्रता के भी अविवाद लक्षण हैं। अन स्वविरवादी बौद्ध धर्म के क्षेत्र में विनय-पिटक की जो प्रतिष्ठा प्रारम्भिक युग से अब तक रही है, वह एक जीवित ऐतिहासिक तथ्य है और ऊपर के तथ्यों को देखते हुए वह सार्थक भी है।

बौद्ध संघ में विनय-पिटक का सदा से कितना आदर रहा है और उसके उत्तरकालीन इतिहास के निर्माण में उसका कितना बड़ा हाथ रहा है, यह ऊपर के विवरण से स्पष्ट है। वास्तव में भिक्षु-संघ ने अत्यन्त प्राचीन काल से उसे सुत्त-पिटक से भी अधिक ऊँचा स्थान दिया है, क्योंकि उसे ही उन्होंने बुद्ध-शासन की आयु माना है। उनका विश्वास रहा है कि जब तक विनय-पिटक अपने मौलिक, विशुद्ध रूप में रहेगा तभी तक बुद्ध-शासन भी जीवित रहेगा और विनय-सम्बन्धी

नियमों के अभ्यास के लुप्त हो जाने पर बुद्ध-शासन भी लुप्त हो जायगा। विशेषतः सिंहल और स्याम के भिक्षु-संघ में अभी तक यह विश्वास दृढ़ है और वे विनय, सुत्त, अभिधम्म यह त्रय महत्त्व की दृष्टि से त्रिपिटक का करते हैं। विनय-सम्बन्धी मामलों में बरमी भिक्षु-संघ पर सिंहली प्रभाव ग्यारहवीं शताब्दी से ही रहा है।^१ दोनों देशों में बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल (चौथी-पाँचवीं शताब्दी के प्रसिद्ध पालि अट्ठकथाकार) के काल से लेकर ठीक आधुनिक काल तक विनय-पिटक पर विपुल व्याख्यापरक साहित्य की रचना हुई है, जो इन देशों में उसकी जीवित परम्परा का सूचक है। न केवल स्थविरवाद बौद्ध धर्म की परम्परा में ही बल्कि अन्य बौद्ध सम्प्रदायों में भी विनय की महिमा सुरक्षित है, फिर चाहे उनके विनय-पिटक का स्वरूप स्थविरवादी बौद्धों के विनय-पिटक से भले ही कुछ थोड़ा विभिन्न हो। चीन और जापान में 'रिंशू' नामक बौद्ध सम्प्रदाय है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है 'विनय-सम्प्रदाय'। यह सम्प्रदाय 'धम्मगुत्तिक' विनय को ही अपना मुख्य आधार मानता है। इस प्रकार विनय की प्रतिष्ठा सम्पूर्ण बौद्ध सम्प्रदायों में समान रूप से पाई जाती है।

ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से भी विनय-पिटक का बड़ा महत्त्व है। पिटक-साहित्य के कालानुक्रम के विवेचन में हम देख चुके हैं कि विनय-पिटक के अनेक अंश त्रिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से हैं। न केवल बुद्ध की जीवनी, बल्कि उनके द्वारा संघ की स्थापना, उनके जीवन-काल में संघ का विकास, उसके नियम, उसका शासन, एवं बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद १०० साल तक का उसका प्रामाणिकतम इतिहास, यह सब हमें विनय-पिटक में ही मिलता है। प्रथम दो बौद्ध संगीतियों के विषय में किस प्रकार विनय-पिटक का विवरण प्राचीनतम और प्रामाणिकतम है, यह हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। इसके अलावा बुद्ध के शिष्यों का परिचय, छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व के भारत का सामाजिक विवरण, विशेषतः बुद्धकालीन संघ और तत्सम्बन्धी विवरण, इस सबके लिये विनय-पिटक के

१. सिंहली विनय-पिटक सम्बन्धी ग्रन्थों के आधार पर ही बरमा में इस सम्बन्धी साहित्य की रचना हुई। देखिये मेबिल बोड : बि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ५

समान अन्य कोई प्रामाणिक साधन हमारे पास नहीं है। साहित्यिक दृष्टि से यद्यपि विनय-पिटक का महत्त्व उतना नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उसका अधिकांश भाग नियमों का प्रज्ञापक है जो अत्यन्त नीरस ही हो सकता है। फिर भी 'धम्मचक्कपवत्तन सुत्त' आदि गम्भीर बुद्ध-प्रवचन भी यहाँ रखे हुए हैं, जो उसके ऐतिहासिक अंश के समान ही उसे महत्ता प्रदान करते हैं।

विनय-पिटक का विषय और उसका संकलन-काल

भिक्षु और भिक्षुणी सघ ही विनय-पिटक के एक मात्र विषय हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वह बौद्ध सघ का सविधान और एक मात्र आधार है। बौद्ध सघ की व्यवस्था, भिक्षु और भिक्षुणियों के नित्य-नैमित्तिक कृत्य, उपसम्पदा-नियम, देसना-नियम, वर्षावास के नियम, भोजन, वस्त्र, पथ्य-औषधादि सम्बन्धी नियम, सघ के संचालन सम्बन्धी नियम, सघ-भेद होने पर संघ-सामग्री (संघ की एकता) सम्पादित करने के नियम, आदि नियम-समूह विनय-पिटक में विवृत किये गये हैं। इन सभी नियमों का प्रज्ञापन भगवान् बुद्ध के द्वारा ही हुआ है, ऐसी बौद्ध सघ की सामान्यतः मान्यता है। विनय-पिटक का संकलन, जैसा हम ने प्रथम संगीति के विवरण में देखा है, धम्म या सुत्त-पिटक के साथ-साथ प्रथम संगीति के अवसर पर ही हुआ। उसके प्रारम्भ में ही हम आर्य महाकाश्यप को कहते देखते हैं 'धम्मं च विनयं च सञ्जायेय्याम' अर्थात् "हम धम्म और विनय का संग्रहण करें"। अतः सुत्त और विनय के संकलन-काल में कुछ ऐसा पूर्वापर स्थापित नहीं किया जा सकता, जैसा अक्सर पच्छिमी विद्वानों ने किया है। कुछ पच्छिमी विद्वानों (कर्न, पूसा आदि) ने विनय-पिटक को सुत्त-पिटक में पूर्व का संकलन माना है, कुछ (फ्रैंक आदि) ने उसके बाद का भी। किन्तु ये दोनों ही मत निराधार हैं। सुत्त और विनय में अनेक उपदेश समान हैं, विनय-सम्बन्धी अनेक उपदेश सुत्त-पिटक में भी मिलते हैं, और सुत्त-पिटक के अनेक बुद्ध-धर्म और बुद्ध-जीवन सम्बन्धी प्रकरण विनय-पिटक में मिलते हैं। दोनों की शैली प्राचीनता की सूचक है। अतः उन दोनों को समकालीन मानना ही अधिक युक्ति-संगत है। वैशाली की संगीति के अवसर पर विनय-सम्बन्धी कुछ विवादों का निर्णय हुआ था, अतः उसके आधार पर सम्भव है इस पिटक के रूप में कुछ

अन्तर कर दिया गया हो। चूँकि इस संगीति का इस पिटक में विवरण भी है, अतः उसी समय इसके रूप का अन्तिम स्थिरीकरण हो गया था, यही इसके संकलन-काल के विषय में हमें जानना चाहिये।

बौद्ध परम्परा विनय-सम्बन्धी सब नियमों का प्रजापन बुद्ध-मुख से ही हुआ मानती है। आचार्य बुद्धघोष (चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी) ने समन्तपासादिका (विनय-पिटक की अट्ठकथा) के प्रारम्भ में भिक्षुओं की उस अप्रतिहत परम्परा का उल्लेख किया है जिसने बुद्ध-काल से लेकर उनके समय तक विनय-पिटक का उपदेश दिया। बुद्ध-काल में विनय-धरो में उपालि स्थविर प्रधान थे, यह हम अगुत्तर-निकाय के एतदम्गवग्ग में जानते हैं। प्रथम संगीति के अवसर पर उन्होंने ही विनय का सगायन किया, यह विनय-पिटक की सूचना है। अतः विनय-धरो की परम्परा स्थविर उपालि से ही प्रारम्भ होती है। बुद्ध-शिष्य उपालि से लेकर अशोक के समकालिक मोग्गलिपुत्त निम्म तक विनयधरो की इस परम्परा का उल्लेख आचार्य बुद्धघोष ने इस प्रकार किया है (१) बुद्ध (२) उपालि (३) दामक (४) मोणक (५) मिम्माव और (६) मोग्गलिपुत्त तिस्रः। "श्री जम्बुद्वीप में तृतीय संगीति तक इस अट्ठ परम्परा से विनय आया। तृतीय संगीति में आगे इसे इस (लंका) द्वीप में महेन्द्र आदि लाये। महेन्द्र से सीख कर कुछ काल तक अरिष्ट स्थविर आदि द्वारा चला। उनमें ही उनके शिष्यों की परम्परा वाली आचार्य-परम्परा में आज तक विनय आया, जैसा कि पुराने आचार्यों ने कहा है (७) महिन्द्र, इट्ठिय, उत्तिय, मवल और भद्दसाल ये महाप्राज्ञ भाग्य (जम्बुद्वीप) में यहाँ आये। उन्होंने तम्बपणि (ताम्रपर्णी-लंका) द्वीप में विनय-पिटक पढ़ाया तब (८) आर्य तिप्पदत्त (९) काल सुमन (१०) दीर्घ स्थविर (११) दीर्घ सुमन (१२) काल सुमन (१३) नाग स्थविर (१४) बुद्धरक्षित (१५) तिप्प स्थविर (१६) देव स्थविर (१७) सुमन (१८) चूलनाग (१९) धर्मपालित (२०) गेहण (२१) क्षेम (२२) उपतिप्प (२३) पुण्डेव (२४) सुमन (२५) पुण्य (२६) महाशिव (महामीव) (२७) उपालि (२८) महानाग (२९) अभय (३०) तिप्प (३१) पुण्य (३२) चूल अभय (३३) तिप्प स्थविर (३४) चूलदेव (३५) शिव स्थविर ...इन महाप्राज्ञ, विनयज्ञ मार्ग-कोविदों ने ताम्रपर्णी (लंका) द्वीप में विनय-पिटक को प्रकाशित

किया”^१ जिस प्रकार किसी कालेज की दीवाल में लगे हुए प्रस्तरपट पर उसके प्रिंसिपलो के खुदे हुए नामों की सूची में कोई सन्देह नहीं करता, उसी प्रकार हमें विनय-धरो की हम सूची को भी प्रामाणिक मानना चाहिये ।

विनय-पिटक के भेद

पालि सस्करण के अतिरिक्त विनय-पिटक के छह और सस्करण चीनी अनुवादों में मिलते हैं । इनके नाम हैं (१) जूजु-रित्सु, सर्वास्तिवादियों का विनय (२) शिबुन्-ग्त्सु, धम्मगुप्तिक या धर्मगुप्तिक सम्प्रदाय का विनय (३) मयसोगि-ग्त्सु, महासचिक सम्प्रदाय का विनय (४) कोन्-पोत्त-सेत्सु-इस्से-उब्, नवीन या उत्तरकालीन सर्वास्तिवादियों का विनय (५) गोबुन-ग्त्सु, या महिसासक विनय (६) विनय । विनय-पिटक के इन छह चीनी सस्करणों में आपस में बहुत कम भेद है । मौलिक रूप से वे सब समान हैं । जिन सम्प्रदायों में वे सम्बन्धित हैं, उनका उद्भावन अशोक के काल से पहले ही हो चुका था । वे सब स्थविरवाद बौद्ध धर्म की ही शाखा थे और विनय-सम्बन्धी कुछ छोटे-मोटे मत-भेदों के कारण ही उनमें अलग हो गये थे । ‘कथावत्थु’ में इन सब का वर्णन आया है । पाँचवें अध्याय में हम इन सब के सिद्धान्तों का विवरण देंगे । यहाँ अलग से परिचय देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । स्थविरवाद बौद्ध धर्म के अलावा अन्य १७ बौद्ध सम्प्रदायों के, जो तृतीय मगीति तक उत्पन्न हो चुके थे, साहित्य के विषय में हमें अभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । केवल सर्वास्तिवादियों का कुछ साहित्य मिला है, जिसका कुछ विवरण हम ने सुत्त-पिटक के विवेचन के आरम्भ में दिया है और उनके अभिधर्म-साहित्य का स्थविरवादियों के साथ तुलनात्मक विवेचन हम पाँचवें अध्याय में करेंगे । यह प्रसन्नता की बात है कि विनय के क्षेत्र में न केवल सर्वास्तिवादियों का ही बल्कि उनसे अतिरिक्त अन्य पाँच प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायों का भी साहित्य मिलता है जो सब उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से हीनयानी ही थे । न केवल विनय-पिटक ही बल्कि उसकी पाँच व्याख्याएँ भी चीनी अनुवादों में सुरक्षित हैं । उनके नाम हैं (१)

१. बुद्धचर्या पृष्ठ ५७६ में अनुबाधित । भोगलिपुस्त तिस्स तक की परम्परा के लिए देखिये आगे नवें अध्याय में ‘महावंस’ सम्बन्धी विवरण भी ।

बिनि-मो-रोन् या विनय-माता-वण्णना (२) भतो-रोण-रोन् या मातिका अथवा मात्रिका-वण्णना (३) जैन्-कैन्-रोन् (पासादिका-वण्णना) (४) सब्बत-रोन् (सब्बत्थि-वण्णना) (५) म्यो-र्यो-रोन् या पाकटवण्णना । चीनी भाषा में 'रोन्' 'विभाषा' या 'वण्णना' (वर्णन, व्याख्या) को कहते हैं । 'जैन्-कैन्- रोन्' बुद्धघोषकृत 'समन्तपासादिका' (विनय-पिटक की अट्ठकथा) का चीनी अनुवाद है । पहले यह 'धम्मगुत्तिक' सम्प्रदाय के विनय 'शिवुन्-रित्सु' की व्याख्या समझी जाती थी । किन्तु जापानी विद्वान नगई ने इस भ्रम का निवारण कर दिया है ।^१ चीनी और जापानी बौद्ध धर्म की दृष्टि से 'धम्मगुत्तिक' (धर्मगुप्तिक) सम्प्रदाय का विनय-पिटक शिवुन्-रित्सु ही अधिक महत्त्वपूर्ण है । वहाँ के रिशु सम्प्रदाय (विनय-सम्प्रदाय) का यही आधार-भूत ग्रन्थ है । पालि विनय पिटक के साथ चीनी विनय-पिटक की तुलना के प्रसंग में इसी सस्करण को लिया जा सकता है और बाकी छोटे-मोटे विभेदों को, जो बहुत अल्प हैं, अलग से दिखाया जा सकता है । यहाँ हमें तुलना केवल 'शिक्षापदों' या विनय-सम्बन्धी नियमों के विषय में करनी है, जो ही विनय-पिटक के आधार-भूत विषय हैं, चाहे वह किसी सम्प्रदाय या सस्करण का हो ।

पालि विनय-पिटक के शिक्षापदों की संख्या २२७ है, जिनकी गणना इस प्रकार है—

१. पागजिका	४
२. सघादिसेमा	१३
३. अनियता धम्मा	२
४. निस्सगिया पाचित्तिया धम्मा	३०
५. पाचित्तिया धम्मा	१२
६. पटिदेसनिया धम्मा	४
७. सेल्लिया धम्मा	७५
८. अधिकरणसमथा धम्मा	७

२२७

१. देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ३६८ में नगई के 'बुद्धिस्ट विनय डिस्सिप्लिन' शीर्षक लेख का अंश ।

चीनी विनय-पिटक के प्रायः सभी संस्करणों में शिक्षापदों की यह संख्या २५० है । 'शिवुन्-रित्सु' के अनुसार यह गणना इस प्रकार है—^१

१. पाराजिका	४
२. सघावशेष (संघादिसेसा)	१३
३. अनियत	२
४. निःसर्गिक पातयन्तिक (निस्सग्गिया पाचित्तिया)	३०
५. पातयन्तिक (पाचित्तिय)	९०
६. प्रतिदेशनीय (पटिदेसनिया)	४
७. शैश्य (सेखिया)	१००
८. अधिकरण-शमथ	७
	<hr/>
	२५०

विनय-पिटक के चीनी-संस्करणों के अलावा एक तिब्बती संस्करण भी मिलता है ।^२ यह मूल सर्वास्तिवादियों के प्रातिमोक्ष का तिब्बती अनुवाद है । इसके अनुसार शिक्षापदों की संख्या इस प्रकार है—

१. पाराजिका	४
२. सघावशेष	१३
३. अनियत	२
४. निःसर्गिक पातयन्तिक	३०
५. पातयन्तिक	९२
६. प्रतिदेशनीय	४
७. शैश्य	१०६
८. अधिकरण-शमथ	७
	<hr/>
	२५८

१. बुद्धिस्टिक स्टडीज (डा० लाहा द्वारा सम्पादित), वृष्ट ३६९ (नगई का विनय-पिटक सम्बन्धी लेख)
२. इसके अलावा महापंडित रामुल साङ्ग्यायन तिब्बत से विनय-सूत्र, विनय-सूत्र-टीका, प्रातिमोक्ष-सूत्र, प्रातिमोक्षसूत्र-टीका, भिक्षु-प्रकीर्णक तथा उपसम्पदा-

उपर्युक्त सूचियों से स्पष्ट है कि पालि-विनय-पिटक में शिक्षापदों की संख्या २२७ और चीनी और तिब्बती संस्करणों में वह क्रमशः २५० और २५८ है। जहाँ तक पालि और तिब्बती संस्करणों की तुलना का सवाल है, उनके प्रत्येक नियम की संख्या में समानता है। केवल शैक्ष्य-सम्बन्धी नियमों में असमानता है। पालि संस्करण में वे ७५ हैं जब कि तिब्बती संस्करण में १०६। इसी कारण तिब्बती संस्करण के नियमों की कुल संख्या भी ३१ बढ़ गई है। पालि और चीनी संस्करणों में केवल 'पाचिन्निया धम्मा' (पातयन्तिक) और 'सेखिया धम्मा' (शैक्ष्य) इन दो नियमों की गणना में अन्तर है। पालि संस्करण में इनकी संख्या क्रमशः ९२ और ७५ है जब कि चीनी 'शिवुन्-गिम्' में वह इसी क्रम से १० और १०० है। 'पाचिन्निय' धर्मों सम्बन्धी मत-भेद कुछ महत्वपूर्ण भी हो सकता है, किन्तु 'सेखिय' धर्मों सम्बन्धी मत-भेद बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। 'सेखिय धम्म' बाह्य शिष्टाचार सम्बन्धी छोटे-मोटे नियम हैं, जो बद्धोक्त 'क्षुद्रानुक्षुद्र' की कोटि में आमानों से आ जाते हैं। अतः उनके विषय में मतभेद होना भिक्षु-संघ के इतिहास में प्रथम संगीति के समय में ही देखा जाता है। स्वयं विभिन्न चीनी सम्प्रदायों के विनय-पिटकों में भी इसके विषय में समानता नहीं है। पालि विनय-पिटक के ७५ 'सेखिय' धर्मों के स्थान पर 'शिवुन् गिम्' में तो उनकी संख्या १०० है ही, नवीन सर्वास्तिवादी विनय के अनुसार उनकी संख्या १०३ है। तिब्बती मूल सर्वास्तिवादियों के अनुसार तो वह १०६ है ही जैसा हम देख चुके हैं। इस प्रकार कुछ छोटे-मोटे विभेद हैं। 'महाव्यत्पत्ति' (महायानी ग्रन्थ) ने इन शैक्ष्य धर्मों को 'असग्य' (मबहुला शैक्ष्यधर्मा) बनाकर इस सम्बन्धी भेद का बड़ा ही अच्छा समाधान कर दिया है। पालि और चीनी विनय-पिटकों के शिक्षापदों की तुलना के आधार पर यहाँ एक सुझाव रख देना आवश्यक जान पड़ता है। पालि विनय-पिटक में, जैसा हमने अभी देखा है, शिक्षापदों की संख्या २२७ है। किन्तु अगुन्नर निकाय में कम से कम दो जगह उनकी संख्या १५०

शक्ति आदि अनेक विनय-सम्बन्धी ग्रन्थों के फोटो लाये हैं, जिनके सम्पादन के बाद इस विषय सम्बन्धी अध्ययन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। अभी ये प्रतिलिपियाँ बिहार और उड़ीसा के ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना में सुरक्षित हैं।

कही गई है ।^१ ('मिलिन्दपञ्च' में भी १५० शिक्षापदों का वर्णन है^२ । यदि पालि सूची की कुल संख्या (२२७) में से हम उसके ७५ 'सेखिय' धर्मों को, जो अन्य महत्त्व के हैं, निकालते हैं तो बाकी संख्या १५२ बच जाती है । किन्तु 'शिवुन्-गित्मु' की कुल संख्या २५० में से उसके १०० 'शैष्य' धर्मों को निकाल देने पर ठीक संख्या १५० बच जाती है । क्या पालि विनय-पिटक की अपेक्षा 'शिवुन्-रित्स्' उस परम्परा का अधिक वाहक है जिसके आधार पर अंगुत्तर-निकाय या मिलिन्द-पञ्च में शिक्षापदों की संख्या १५० बताई गई है ?

विनय पिटक के नियम

पालि विनय-पिटक के अनुसार अब हम उसके ऊपर निर्दिष्ट २२७ शिक्षा-पदों या विनय-सम्बन्धी नियमों का वर्णन करेंगे ।

चार पाराजिका धम्मा

'पाराजिक धम्म' का अर्थ है वे वस्तुएँ जो भिक्षु को पराजय दिलाती हैं, अर्थात् जिस उद्देश्य के लिये उमने घर से बेघर होकर प्रव्रज्या ली है उसमें उसे सफल नहीं होने देती । इस प्रकार की वस्तुएँ चार हैं, (१) स्त्री-मैथुन (२) चोरी या न दी हुई वस्तु को लेना (३) मृत्यु या आत्म-हत्या की प्रशंसा करना, ताकि कोई दूसरा आदमी आत्म-हत्या करने के लिये उत्तन हो जाय (४) लाभ या मत्कार की इच्छा में अपने अन्दर ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति दिखाना जब कि वास्तव में ऐसी प्राप्ति नहीं हुई है । ये चार वस्तुएँ भिक्षु को उसके श्रामण्य के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने देती । वे उसे पराजित कर डालती हैं । इसीलिये वे 'पाराजिक धम्म' कहलाती हैं । इनमें से किसी एक का भी अपराधी होने पर भिक्षु बुद्ध का शिष्य नहीं रहता । वह अपने उद्देश्य में पतित हो जाता है । वह

१. देखिये विटरनित्थ : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जित्व दूसरी, पृष्ठ २३, पद-संकेत ५; अंगुत्तर-निकाय में वास्तव में शब्द हैं 'साधिकं दियड्ढ-सिक्खापदसत्तं' (१५० या उससे कुछ अधिक) जिसका अर्थ आचार्य बुद्धघोषने ठीक १५० किया है । 'मिलिन्दपञ्च' में भी बिलकुल यही शब्द हैं ।

२. देखिये, पृष्ठ २६७ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता है । उसके लिये किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है । जैसे पीली पड़ी हुई पत्ती पेड़ से झड़कर गिर पड़ती है, उसी प्रकार यह भिक्षु श्रामण्य के सर्वथा अयोग्य समझा जाता है और नियमानुसार संघ से उसका निष्कासन कर दिया जाता है ।

तेरह सघादिसेसा धम्मा

चार पाराजिक धम्मो का दण्ड तो जैसा हम ऊपर देख चुके हैं सघ से निष्कासन है । 'सघादिसेस' धम्म इन पाराजिक धम्मों से कुछ कम गम्भीर अपराध माने जाते हैं । इनका नाम 'सघादिसेस' इसलिये है कि इनके दण्ड-स्वरूप अपराधी भिक्षु को छह दिन के लिये अस्थायी रूप से सघ को छोड़ देना पड़ता है और प्रायश्चित्त-स्वरूप वह अकेला रह कर तपस्या (मानन) करता है । बाद में शुद्ध होकर वह सघ में प्रवेश करता है । 'सघादिसेस' कोर्ट में आने वाले तेरह अपराध हैं, जो इस प्रकार हैं (१) जान बूझकर वीर्य-नाश करना । अज्ञात रूप से स्वप्न-दोष में वीर्य-स्खलन हो जाना इसके अन्तर्गत अपराध नहीं माना जाता (२) काम-वासना से स्त्री-स्पर्श (३) काम-वामना से स्त्री से वार्तालाप (४) अपनी प्रशंसा द्वारा किसी स्त्री को अपनी ओर बुरे उद्देश्य में आकर्षित करना (५) विवाह सम्बन्ध निश्चित करवाना या प्रेमियों का सगम करवाना (६) बिना सघ की अनुमति लिये अपने लिये विहार बनवाने लग जाना (७) बिना सघ की अनुमति के निश्चित मात्रा से बड़े नाप के विहार बनवाने लग जाना जिनके चारो ओर खुली जगह भी न हो (८) क्रोध के कारण निराधार ही किसी भिक्षु को 'पाराजिक धम्म' का अपराधी ठहराना (९) पाराजिक अपराध से मिलते-जुलते किसी अन्य अपराध को पाराजिक अपराध बतलाकर किसी साथी भिक्षु को उसका अपराधी ठहराना (१०) बारबार चेतावनी दिये जाने पर भी सघ में फूट डालने का प्रयत्न करना (११) फूट डालने वालों की सहायता करना । (१२) बिना किसी गृहस्थ की अनुमति के उसके घर के भीतर घुस जाना (१३) बारबार चेतावनी दिये जाने पर भी सघ या साथी भिक्षुओं के आदेश को न सुनना ।

दो अनियता धम्मा

'अनियत' का अर्थ है अनिश्चित । जिन अपराधों का स्वरूप अनिश्चित हो और साक्ष्य प्राप्त होने पर ही जिन्हें एक विशेष श्रेणी के अपराधों में रक्खा जा

सके, तत्सम्बन्धी नियमों को 'अनियता घम्मा' कहते हैं। इनका सम्बन्ध दो प्रकार के अपराधों से है (१) यदि कोई भिक्षु किसी एकान्त स्थान पर बैठा हुआ स्त्री से बातें कर रहा है और कोई श्रद्धावती उपासिका आकर उसे 'पाराजिक' 'संघादिसेस' या 'पाचित्तिय' (प्रायश्चित्तिक—जिसके लिये प्रायश्चित्त करना पड़े) अपराध का दोषी ठहराती है और वह उसे स्वीकार कर लेता है तो वह उसी अपराध के अनुसार दंड का भागी है (२) यदि वह एकान्त स्थान में न बैठ कर किसी खुली हुई जगह में बैठ कर ही स्त्री से सम्भाषण कर रहा है। किन्तु उसके शब्दों में कुछ अनौचित्य है और कोई श्रद्धावती उपासिका उसी प्रकार आकर उसे 'पाराजिक' 'संघादिसेस' या 'पाचित्तिय' अपराध का दोषी ठहराती है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह उसी अपराध के अनुसार दंड का भागी है।

तीस निस्सगिया पाचित्तिया घम्मा

'निस्सगिया पाचित्तिया घम्मा' वे अपराध हैं जिनके लिये स्वीकरण के साथ साथ प्रायश्चित्त करना पड़ता है और जिस वस्तु के सम्बन्ध में अपराध किया जाता वह वस्तु भी भिक्षु से छीन ली जाती है। इस श्रेणी के अपराधों में प्रायः सभी वस्त्र-संबन्धी और केवल दो भिक्षा-यात्र सम्बन्धी हैं। वस्त्र सम्बन्धी तृष्णा भिक्षु को किन किन रूपों में आ सकती है, इसी को देखकर इन नियमों का विधान किया गया है। उदाहरणतः यदि कोई भिक्षु अपने पास अतिरिक्त वस्त्र रखता है, या किसी गृहस्थ से बैठेक समय पर वस्त्र माँगता है, या अपनी इच्छानुसार किसी अच्छे वस्त्र को प्राप्त करने के लिये अपने किसी उपासक गृहस्थ को इशारा देता है, या रेशम या मुलायम ऊन के गद्दों आदि को काम में लेता है, तो वह इस अपराधी के अन्तर्गत अपराधी होता है। इसी प्रकार अतिरिक्त भिक्षा-यात्र रखने पर या बिना आवश्यक कारण उसे किसी दूसरे से बदल लेने पर वह इस अपराध के अन्तर्गत अपराधी होता है। इन वस्त्र और भिक्षा-यात्र सम्बन्धी नियमों का उद्देश्य, जिनके सब के व्योरेवार विवरण देने की हमें आवश्यकता नहीं, केवल यही है कि भिक्षु इन वस्तुओं के प्रयोग में संयत और सावधान रहे, वे अल्पेच्छ हों और यथा-प्राप्त सामग्री से ही अपना गुजारा कर लें। व्यक्ति के ऊपर संघ की प्रतिष्ठा भी इन नियमों के द्वारा की गई है। जो वस्तु संघ को दान दी गई है उसे कोई एक भिक्षु व्यक्तिगत रूप से अपनी बनाकर नहीं रख

सकता । ऐसा करने पर वह अपराधी ठहरता है, उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और वह वस्तु संघ को लौटा देनी पड़ती है ।

९२ पाचिसिया धम्मा

९२ अपराधो की एक सूची ऐसी है जिन्हें करने पर प्रायश्चित्त करने के बाद अपराधमुक्त कर दिया जाता है । चीनी विनय-पिटक शिबुन्-गुत्सु (धम्मगुत्तिक सम्प्रदाय का विनय-पिटक) में इस श्रेणी के केवल ९० अपराधो का उल्लेख है । इन सब अपराधों का विवरण यहाँ अनावश्यक होगा । सघ-शामन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हुए भी पालि साहित्य के इतिहास में तो इनका मक्षिप्त निर्देश ही हो सकता है । अधिकतर नियम ऐसे हैं जो उस समय के देश-काल आदि से सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु ऐसे भी कम नहीं हैं जिनका उपयोग सब काल और सब देश के लिये है । भिक्षु के लिये एक बार भोजन करना, भिक्षुणी को उपदेश देते समय सावधान और जागरूक रहना, भिक्षु-पद के गौरव की रक्षा करना, आदि बातें ऐसी हैं जिनका उल्लंघन करने पर भिक्षुओं को प्रायश्चित्त कर आगे के लिये सयम-रक्षा का सकल्प लेना पड़ता था । भूट बोलना, गाली देना, चुगली करना, नवीली चीजों का प्रयोग करना, आदि अपराधों के करने पर भी प्रायश्चित्त करने के बाद आगे के लिये वैसा न करने के लिये कृत-सकल्प होना पड़ता था ।

चार पटिदेसनिया धम्मा

‘पटिदेसनिया धम्मा’ का अर्थ है वे वस्तुएँ जिनके लिये प्रतिदेशना (क्षमा-याचना) आवश्यक हो । किसी अज्ञान भिक्षुणी द्वारा भोजन-प्राप्ति, भोजन के समय किसी भिक्षुणी को भिक्षुओं के प्रति आदेश देनी हुई देखकर भी उसे न रोकना, बिना पूर्व निमन्त्रण के अपने स्थान पर किसी गृहस्थ के हाथ से भोजन ग्रहण करना तथा उपद्रव-ग्रस्त बन में किसी गृहस्थ को वही बुलवा कर उसके हाथ में भोजन की प्राप्ति, इन चार अपराधो के लिये क्षमा-याचना करनी पड़ती है ।

७५ सेखिया धम्मा

‘सेखिया धम्मा’ या शैक्ष्य धर्म वे हैं जिनका सम्बन्ध बाह्यरी शिष्टाचार, वस्त्र पहनने के ढंग और भोजन आदि करने के नियमों से है । भिक्षु को किस प्रकार शोक वस्त्र पहनकर भिक्षा-चर्या के लिये जाना चाहिये, किस प्रकार शरीर और

वस्त्रों के उचित समेटन और फैलाव के साथ उसे बरतना चाहिये, किस प्रकार उसे शान्त रहना चाहिये, जोर से हँसना आदि नहीं चाहिये, इन्हीं सब बातों का विस्तृत विवरण किया गया है और इनके तोड़ने पर फिर शिक्षा का विधान किया गया है। इन नियमों में से अधिकतर तत्कालीन शिष्टाचार से सम्बन्ध रखते हैं जो बौद्ध देशों में आज तक भी कुछ हद तक जीवित अवस्था में हैं।

सात अधिकरणसमथा धम्मा

सघ में विवाद होने पर उसकी शान्ति के उपाय के रूप में सात नियमों का विधान किया गया है। वे सात नियम हैं (१) समुख-विनय (२) स्मृति-विनय (३) अ-मूह विनय (४) प्रतिज्ञान करण (५) यद्भूयसिक (६) तत्पापी-यमिक (७) तिणवत्थारक। चूंकि सघ-शासन तथा तत्कालीन गणतन्त्रीय शासन-व्यवस्था की दृष्टि से ये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, अतः इनका संक्षिप्त विवरण अपेक्षित होगा। भगवान् के मुख में ही सुनिये—“आनन्द ! समुख विनय कैसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं ‘यह धर्म है या अधर्म, विनय या अविनय’ ? आनन्द ! उन सभी भिक्षुओं को एक जगह एकत्रित होना चाहिये। एकत्रित होकर धर्म रूपी रस्सी का ज्ञान से परीक्षण करना चाहिये। जैसे वह शान्त हो उसी प्रकार उस भगड़े (अधिकरण) को शान्त करना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! समुख विनय होता है। इस प्रकार समुख विनय से भी किन्हीं किन्हीं भगड़ों (अधिकरणों) का शमन होता है।

“आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ? आनन्द ! यदि भिक्षु अपने भगड़े को उसी आवास (निवास-स्थान) में शान्त न कर सके तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओं को, जिस आवास में अधिक भिक्षु हैं, वहाँ जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये, एकत्रित होकर धर्म रूपी रस्सी का समनुमाजन (परीक्षण) करना चाहिये। इस प्रकार भी कुछ भगड़ों का शमन हो जाता है।

“आनन्द ! स्मृति-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षु पर पाराजिक या पाराजिक समान दोष का आरोप लगाता है, स्मरण करो आवुस ! तुम पाराजिक या पाराजिक-समान बड़े दोष के अपराधी हुए, किंतु वह दूसरा भिक्षु उत्तर में कहता है, ‘आवुस ! मुझे याद नहीं कि मैं ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हूँ, दोष से दोषी हूँ’। उस भिक्षु को आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये। इस स्मृति विनय से भी किन्हीं किन्हीं भगड़ों का निबटारा होता है।

“आनन्द ! अमूढ विनय कैसे होता है ? “आवुस ! मैं पागल हो गया था, मुझे मति-भ्रम हो गया था, उन्मत्त हो मैंने बहुत सा श्रमण-विरुद्ध आचरण किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता। मूढ़ हो, मैंने वह किया। उस भिक्षुको आनन्द ! अ-मूढ़-विनय देना चाहिये ।

“आनन्द ! प्रतिज्ञात करण कैसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु दूसरो के द्वारा आरोप करने या न करने पर भी अपने दोष को स्मरण करता है, खोलता है, स्पष्ट करता है। उस भिक्षु को अपने से वृद्धतर भिक्षु के पास जाकर चीवर को एक (बाये) कन्धे पर करके, पाद-वन्दना कर हाथ जोड़कर ऐसा कहना चाहिये, ‘भन्ते ! मैं इस नाम की आपत्ति (दोष) से आपन्न हूँ, उसकी मैं प्रति-देशना (निवेदन) करता हूँ’। तब वह दूसरा भिक्षु ऐसा कहे ‘देखते हो उस दोष को ?’ “देखता हूँ” “आगे से इन्द्रिय-रक्षा करना”, “रक्षा करूँगा”। आनन्द ! इस प्रकार प्रतिज्ञात-करण होता है ।

“आनन्द ! तत्पापीयसिका कैसे होती है ? यहाँ आनन्द ! किसी भिक्षु पर कोई दूसरा भिक्षु पाराजिक या पाराजिक-समान भारी अपराध का दोष लगाता है। वह उसे सुनकर कहता है, ‘आवुस ! मुझे स्मरण नहीं कि मैं ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हुआ हूँ’ फिर दोष लगाने वाला भिक्षु कहता है ‘आयु-प्पम्न ! अच्छी तरह बूझो। क्या तुम्हे स्मरण है कि तुम ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हुए थे !’ ‘आवुस ! मैं स्मरण नहीं करता कि मैं ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हुआ। स्मरण करता हूँ आवुस ! मैं इस प्रकार की छोटी आपत्ति से आपन्न हुआ’। ‘आयुप्पम्न ! अच्छी तरह बूझो।’ ‘आवुस ! मैं इस प्रकार की छोटी आपत्ति से आपन्न हुआ, यह मैं बिना पूछे ही स्वीकार करता हूँ, तो क्या मैं ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हो पूछने पर भी स्वीकार न करूँगा’। अधिक जोर देने पर वह स्वीकार करले ‘आवुस ! स्मरण करता हूँ मैं ऐसी भारी आपत्ति (दोष) से आपन्न हुआ। सहसा प्रमाद से मैंने यह कह दिया कि मैं स्मरण नहीं करता’। इस प्रकार आनन्द ! तत्पापीयसिका (उससे भी ओर कड़ी आपत्ति) होती है ।

“आनन्द ! तिण्ण विच्चारक कैसे होता है ? आनन्द ! आपस में कलह करते हुए भिक्षु बहुत से श्रमण-विरुद्ध आचरण करते और भाषण करते हैं। उन सभी भिक्षुओं को एकत्रित होना चाहिए। एकत्रित हो कर एक पक्ष वालो में से किसी चतुर भिक्षु को आसन से उठ कर चीवर को एक कन्धे पर कर हाथ जोड़ सध को विज्ञापित करना चाहिए “भन्ते ! सध सुने। कलह करते हुए हमने बहुत से

भ्रमण-विरुद्ध आचरण किए हैं। यदि सघ उचित समझे तो जो इन आयुष्मानों का दोष है और जो मेरा दोष है, इन आयुष्मानों के लिए भी और अपने लिए भी मैं तिणवित्थारक (घाँस से ढाँकना जैसा) बयान करूँ, लेकिन बड़े दोष गृहस्थ-सम्बन्धी को छोड़ कर। तब दूसरे पक्ष वालों में से चतुर भिक्षु को आमन में उठ कर ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार आनन्द^१ तिणवित्थारक (तृण से ढकने जैसा) होता है”।^१

भिक्षुओं के समान भिक्षुणियों के लिए भी अनेक आचरण-सम्बन्धी नियमों का विधान था। आठ गुरु-धर्म तो भगवान ने प्रथम बार ही भिक्षुणी-सघ के लिए स्थापित कर दिये गए थे, जो इस प्रकार हैं—

- (१) सो वर्ष की उपसम्पदा पाई हुई भिक्षुणी को भी उसी दिन के सम्पन्न भिक्षु के लिए अभिवादन, प्रत्युत्थान, अजलि जोड़ना, सामीची कर्म करना चाहिए।
- (२) जहाँ भिक्षु न हों, ऐसे स्थान में वर्षावास नहीं करना चाहिए।
- (३) प्रति आधे मास भिक्षुणी को भिक्षु-सघ से पर्येषण करना चाहिए।
- (४) वर्षा-वाम कर चूकने पर भिक्षुणी को दोनों सघों में देखे, मुनें जाने तीनों स्थानों में प्रवाग्णा करनी चाहिए।
- (५) जिस भिक्षुणी ने गुरु-धर्मों को स्वीकार कर लिया है उसे दोनों सघों को मानना चाहिए।
- (६) किसी प्रकार की भिक्षुणी भिक्षु को गाली आदि न दे।
- (७) भिक्षुणियों का भिक्षुओं को कुछ भी कहने का रास्ता बन्द है। भिक्षुणी को भिक्षु से बात नहीं करनी चाहिए।
- (८) भिक्षुओं का भिक्षुणियों को कहने का रास्ता खुला है। अर्थात् भिक्षुओं को उन्हें उपदेश करने का अधिकार है।

उपर्युक्त प्रधान नियमों के अलावा भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के लिए अनेक साधारण नियम भी थे। उनमें कुछ भिक्षुओं के समान भी थे, जैसे भूठ, खुगली आदि से विरति। कुछ विशिष्ट रूप से उनके लिए ही थे, जैसे एकान्त या अंधेर स्थान में किसी से सम्भाषण न करना, रात्रि में अकेली कहीं न जाना, सड़क पर भी किसी से अलग बात नहीं करना, किसी भी गृहस्थ या गृहस्थ-पुत्र से न

१. सामनाम-सुत्त (मज्झिम. ३।१।४; महापंडित राहुल सांकृत्यायन का अनुवाद)

मिलना-जुलना, जीविका के लिए कोई शिल्प न सीखना न सिखाना, अंग-स्नेप आदि न लगाना, आदि । भिक्षुणियो पर भी पाराजिका आदि दोष उसी प्रकार लागू थे जंसे भिक्षुओ पर । हाँ, प्रयज्ञ्या प्राप्त करने से पहले के दोषो के लिए वे दंड की भागिनी नहीं होती थीं । एक बार एक व्यभिचारिणी स्त्री सघ में प्रवेश पा गयी थी । सघ-प्रवेश के बाद वह उसके लिए दंडित नहीं की गई ।

अपर भिक्षु-भिक्षुणियो सम्बन्धी नियमो और उनके उल्लंघन करने पर प्राप्त दण्ड-विधान का कुछ दिग्दर्शन किया गया है । वास्तव में विनय-पिटक नियमो आर उनके उल्लंघन से उत्पन्न दोषो को इतनी लम्बी सूची है कि उसका संक्षेप नहीं दिया जा सकता । किन्तु विनय-पिटक में नियमो के अलावा और भी बहुत कुछ है । उसकी विषय-वस्तु के क्रम में ये नियम और अन्य बातें कहाँ कहाँ आती हैं, यह तत्सम्बन्धी विश्लेषण में स्पष्ट होगा । जैसा पहले कहा जा चुका है, विनय-पिटक निम्नलिखित भागो में विभक्त है—

१. सुत्त-विभाग

(अ) पाराजिक

(आ) पाचिन्निय

२. खन्धक

(अ) महावग्ग

(आ) चुन्लवग्ग

३. परिवार

सुत्त-विभाग

सुत्त-विभाग के दो भागों 'पाराजिक' और 'पाचिन्निय' में क्रमशः उन अपराधो का उल्लेख है, जिनका दंड क्रमानुसार सघ में निष्कासन या किसी प्रकार का प्रायश्चित्त है । ये अपराध सन्ध्या में २२७ हैं और जैसा हम अभी दिखा चुके हैं, इन सम्बन्धी नियम आठ वर्गीकरणो में विभक्त हैं, यथा (१) चार पाराजिक, (२) १३ सघादिसेस, (३) दो अनियता धम्म, (४) तीस निस्संगिया पाचिन्निया धम्म, (५) ९२ पाचिन्निय धम्म, (६) चार पट्टिदेसनिय धम्म, (७) ७५ सेल्लिय धम्म, तथा (८) सात अधिकरणसमय धम्म । इनका विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं । सुत्त-विभाग में इन्ही नियमो का विश्लेषण है । साथ में इन नियमो का

विधान किस प्रकार किया गया इसका पूरा इतिहास भी दिया गया है। अपराधों के विचार से वर्गीकरण करने पर 'सुत्त-विभंग' के दो विभाग हैं ही (१) पाराजिक और (२) पाचित्थिम्भ, किन्तु भिक्षु और भिक्षुणी सघों को उद्देश्य कर उनका वर्गीकरण करने से उसके दो भाग होते हैं (१) महाविभंग या भिक्षु-विभंग और (२) भिक्षुणी-विभंग (भिक्षुनी विभंग)। भिक्षु-विभंग में भिक्षुओं सम्बन्धी नियमों का विवरण है और भिक्षुनी-विभंग में भिक्षुणी-सम्बन्धी नियमों का। इन नियमों का इतिहास छोड़ कर केवल नियमों मात्र का सग्रह ही 'पातिमोक्ख' के नाम से प्रसिद्ध है। भिक्षु और भिक्षुणी सघ के अनुसार पातिमोक्ख के भी दो भेद हैं, यथा (१) भिक्षु पातिमोक्ख और (२) भिक्षुनी पातिमोक्ख जो क्रमशः महाविभंग (भिक्षु विभंग) और भिक्षुनी-विभंग के ही सक्षिप्त रूप हैं। यदि हम चाहे तो सुत्त-विभंग को 'पातिमोक्ख' का विस्तृत रूप या व्याख्या कह सकते हैं, या 'पातिमोक्ख' को 'सुत्त-विभंग' का उपयोग के योग्य सक्षिप्तीकरण। भिक्षु-सघ में उपोसथ (उपवसथ-उपवास-व्रत) नाम का एक संस्कार होता था। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को जिनने भिक्षु एक गोबर या खेन के पान विहरते थे, सब एक जगह एकत्रित हो जाते थे और उन सब की उपस्थिति में 'पातिमोक्ख' (प्रातिमोक्ष) का पाठ होता था। 'पातिमोक्ख' में, जैसा हम अभी कह चुके हैं, पाराजिक, पाचित्थि आदि के वर्गीकरणमें विभक्त २२७ अपराधों एवं तत्सम्बन्धी नियमों का विवरण है। 'पातिमोक्ख' का पाठ करते समय जैसे जैसे अपराधों के प्रत्येक वर्गीकरण का पाठ किया जाता था, उस सभा में सम्मिलित प्रत्येक भिक्षु से यह आशा की जाती थी कि वह उठ कर यदि उसने वह अपराध किया है तो उसका स्वीकरण कर ले, ताकि भविष्य के लिए मयम हो सके। उपवासादि रखने और पाप-प्रायश्चित्त करने की यह प्रथा प्राग्वृद्धकालीन भारत में अन्य सम्प्रदायों में भी प्रचलित थी। किन्तु बुद्ध ने उसे एक विशेष नैतिक अर्थ से अनुप्राणित कर दिया था। पाप को उखाड़ देने से वह छूट जाता है। चित्त-शुद्धि के लिए अपने पापों को खोल देना चाहिए। गुप्त रखने में वे और भी लिपटते हैं। पाप-स्वीकरण, क्षमा-याचना और आगे के लिए कृतमकल्पता, यही प्रातिमोक्ष-विधान के प्रधान लक्ष्य थे। चूंकि ऐसा करने के बाद प्रत्येक अपराधी भिक्षु एक प्रकार अपने-अपने अपराध के बोझ को उठा फेंकता था, उससे विमुक्ति पा जाता था, इसलिए 'पातिमोक्ख' का अर्थ प्रत्येक का पाप-भार को फेंक देना, पाप से मुक्त हो जाना, पाप में

मोक्ष पा जाना, हो सकता है। चूँकि प्रत्येक भिक्षु अलग अलग अपने मुख से अपने पाप का स्वीकरण कर पाप-विमुक्त होता था, अतः 'प्रातिमोक्ष' के 'प्राति' शब्द में यह 'प्रति' का भाव लेकर हम कह सकते हैं कि 'प्रातिमोक्ष' का अर्थ है प्रत्येक की अलग अलग मुक्ति। चूँकि पालि 'पातिमोक्ख' का संस्कृत प्रतिरूप 'प्रातिमोक्ष' ही सर्वास्तिवादी आदि प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायों ने किया है, अतः पालि 'पातिमोक्ख' का भी अर्थ प्रत्येक का अलग अलग पाप-मुक्त हो जाना अशुद्ध नहीं हो सकता। आधुनिक विद्वान् अधिकतर इसी अर्थ को लेते हैं। किन्तु आचार्य बुद्धघोष ने 'प्रति मुख' अर्थात् प्रत्येक भिक्षु के द्वारा अपने अपने मुख से पाप-स्वीकरण, इस अर्थ पर जोर दिया है। यह 'पातिमोक्ख' में होता ही है। बुद्धघोष की 'पातिमोक्ख' की निरुक्ति और सर्वास्तिवादी आदि सम्प्रदायों में 'प्रातिमोक्ष' के रूप में उसका अर्थ ग्रहण, इन दोनों में कोई असंगति नहीं है। बल्कि वे दोनों ही उसके क्रिया और फल के क्रमशः सूचक हैं, अतः वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। भगवान् ने प्रातिमोक्ष-सम्बन्धी उपदेश सुत्तों में भी अनेक बार दिया है। भिक्षु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्ष के सबर (मयम) में संवृत होता है, आचार-मोचर से सम्पन्न होता है, शिक्षापदों को ग्रहण कर अभ्यास करता है" आदि, ।

खन्धक

विनय-पिटक का दूसरा भाग खन्धक भी दो भागों में विभक्त है, महावग्ग और चुल्लवग्ग। सुत्त-विभाग जब कि अधिकांशतः निषेधात्मक है, महावग्ग उसी का विधानात्मक स्वरूप है। सप्त के अन्दर जिस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, उसका यहाँ निर्देश किया गया है। महावग्ग में प्रथम दस खन्धक हैं। सम्बोधि-प्राप्ति से लेकर प्रथम मय की स्थापना तक का यहाँ पूरा इतिहास भी दिया गया है। यह भाग 'महावग्ग' का बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले खन्धक (विभाग, अध्याय) में भगवान् बुद्ध की बुद्धत्व-प्राप्ति एवं वाराणसी में धर्म चक्र-प्रवर्तन का वर्णन है।

१. गोपक-मोगल्लान सुत्त (मज्झिम. ३।१।८); मिलाइये "भिक्षुओ ! शील-सम्पन्न होकर बिहरो, प्रातिमोक्ष-संवर से संवृत (रक्षित) होकर बिहरो, शिक्षापदों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो।" आकंसेय्य-सुत्त (मज्झिम १।१।६)

इसके बीच उरुवेला से लेकर वाराणसी तक की उनकी यात्रा का विस्तृत विवरण है। इसी प्रसंग में मार्ग के बीच में ही तपस्सु और भल्लिक नामक वणिकों को भगवान् उपासक बनाते हैं और वे बुद्ध और धम्म की शरण में जाते हैं। उपक नामक आजीवक भी भगवान् को मार्ग में मिलता है, उसके साथ हुए उनके संलाप का विवरण है। वाराणसी में धर्म-चक्र-प्रवर्तन करने के बाद भगवान् आज्ञा कौण्डिन्य, भट्टिय, वप्प, अस्सजि और महानाम इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो उनके साथ पहले उरुवेला में रहे थे, बुद्ध-मत में प्रवर्जित करते हैं। इसके बाद यश के सन्यास का वर्णन है। उसके बाद काश्यप-बन्धुओं (जटिल काश्यप, उरुवेल काश्यप, नदी काश्यप) की प्रव्रज्या का वर्णन है। महाराज विविसाग के उपासकत्व का भी वर्णन है। “भन्ते! मेरी पाँच अभिलाषाएँ थी—मैं राज्य-अभिषिक्त होता—मेरे राज्य में सम्यक् सम्बुद्ध आते—मैं उनकी सेवा करता—वे भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करते—उन भगवान् को मैं जानता। भन्ते! ये मेरी पाँचों इच्छाएँ आज पूरी हो गई। इसलिए भन्ते! मैं भगवान् की शरण लेता हूँ, धर्म की और भिक्षु-संघ की भी।” इसी समय उसने भिक्षु संघ को वेणु-वन दान भी किया। सांगिपुत्र और मौद्गल्यायन के सन्यास का वर्णन, महाकाश्यप के सन्यास का वर्णन, नन्द और राहुल का सन्यास, अनिरुद्ध, आनन्द, उपालि आदि के सन्यास के वर्णन, सभी क्रमानुसार दिए गए हैं जो भिक्षु-संघ के बुद्धकालीन विकास का जानने के लिए तथा इन प्रथम शिष्यों की जीवन-साधना से परिचित होने के लिए बड़े आवश्यक हैं। बुद्ध-स्वभाव पर प्रकाश डालने वाले भी अनेक प्रकरण बीच-बीच में मिलते ही चलते हैं। उदाहरणतः इसी वर्ग में हम भगवान् बुद्ध को एक रोगी भिक्षु की सेवा-शुश्रूषा करते देखते हैं। साथ में आनन्द भी भगवान् की सहायता करते हैं। यह प्रसंग वास्तविक श्रमण-धर्म को जानने के लिए अति आवश्यक है। वास्तव में अनिरुद्ध, उपालि और आनन्द के सन्यास के वर्णन चुल्लवग्ग में हैं, जो महावग्ग का ही आगे का भाग है। इसी वर्ग में आगे अनार्थापडिक की दीक्षा और जेतवन-दान का वर्णन और महाप्रजापती गोतमी की प्रव्रज्या का वर्णन है। यही से भिक्षुणी-संघ का भी आरम्भ होता है। चुल्लवग्ग के अन्त में प्रथम दो बौद्ध संगीतियों के विवरण हैं। वास्तव में न केवल भिक्षु-संघ के इतिहास की दृष्टि से ही बल्कि छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के भारतीय समाज की अवस्था को जानने के लिए भी महावग्ग और चुल्लवग्ग में पर्याप्त सामग्री भरी हुई। जीवक कीमारभृत्य का विवरण जो महावग्ग में आता है, तत्कालीन आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान और उसके

अभ्यास का अच्छा परिचय देता है। बिम्बिसार आदि के विवरण तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति और वैशाली आदि के विवरण उस समय की सामान्य सभ्यता और मनुष्यों के रहन-सहन के ढंग का अच्छा परिचय देते हैं। निश्चय ही इस दृष्टि से विनय-पिटक का और विशेषतः महावग्ग और चुल्लवग्ग का बड़ा महत्त्व है। यही पर सुत-विभाग की विषय-वस्तु के पूरक-स्वरूप भिक्षु और भिक्षुणी सघोके आन्तरिक जीवन एवकार्य-संचालन का भी अच्छा चित्र दिया गया है। भिक्षु-सघ में प्रवेश के नियम, उपोसथ के नियम, वर्षावास के नियम, उसके अन्त पर 'पवाग्णा' सम्बन्धी नियम, सघ में फूट पड़ने पर उसमें एकता लाने के उपाय, भिक्षुओं के जीवन की छोटी से छोटी बातों पर भी सूक्ष्मतापूर्वक विचार, उनके कपड़े और जूते पहनने तक के ढंग, सवारी में बैठने सम्बन्धी नियम, निवास-स्थान और उसकी सफाई, मरम्मत आदि सम्बन्धी नियम, किसी भी विषय का यहाँ छोड़ा नहीं गया है। चुल्लवग्ग के दमवे खन्धक में केवल भिक्षुणी-जीवन सम्बन्धी नियमों और ज्ञातव्य बातों का ही विवरण है। 'खन्धक' में ही सलग्न 'कम्म वाचा' के भी विवरण हैं जो सय सम्बन्धी विभिन्न कृत्यों और मत्कारों के समय कार्य-प्रणाली के सूचक हैं। 'खन्धक' में आये हुए नियमों के समान यहाँ विभिन्न कर्मों (कम्म) के लिए प्रयुक्त शब्दों (वाचा) का विधान किया गया है।

'परिवार' या 'परिवार-पाठ' विनय-पिटक का अन्तिम भाग है। जैसा विटरनिज ने कहा है, 'परिवार' का विनय-पिटक से बड़ी सम्बन्ध है, जो वेद की अनुक्रमणी और परिशिष्टों का वेद के साथ।^१ 'परिवार' सम्भवतः बाद का भी सकलन है। वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। विनय-पिटक की विषय-वस्तु की इसे एक प्रकार से 'मातिका' या विषय-सूची ही समझना चाहिए। 'परिवार' में १९ परिच्छेद हैं, जिनमें अभिवम्म की शैली पर विनय-पिटक के विषय की ही पुनरावृत्ति की गई है। 'परिवार' की अन्तिम गाथाओं में कहा गया है 'पुब्बावरियमग्गं व पूर्णिस्सत्वा वा तन्हि तन्हि दीपं नाम महापज्जो सुनवरो विवस्सणो इमं वित्थार-सध्वे सज्जमग्गेन यच्चिक्खे विवस्सित्वा लिखापेसि सिस्सकानं सुखावहं।'' उनमें निश्चित है कि विनय-सम्बन्धी शिक्षा के इस ग्रन्थ को 'दीप' नामक महामति भिक्षु ने सिंहल में लेखबद्ध करवाया। 'लेखबद्ध करवाने' (लेखापेसि) का अर्थ

प्रणयन या संकलन करना या करवाना नहीं है, जैसा कुछ विद्वानों ने भ्रमवश समझ लिया है। पूर्व परम्परा से मौखिक रूप में प्राप्त इस ग्रन्थ को 'दीप' नामक महामति भिक्षु ने (पुस्तकाकार) लेखबद्ध करवाया, इन गाथाओं का केवल यही अर्थ है। सम्पूर्ण त्रिपिटक के वट्टगामणि के समय से लेखबद्ध किए जाने के प्रसंग (महावस ३३।२४७९, ८०) में भी ऐसा ही कहा गया है। अतः उसे प्रणयन या संकलन का सूचक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि 'परिवार' के संकलन-काल की तिथि निश्चित रूप से स्थापित नहीं की जा सकती, फिर भी शैली के माध्यम पर उसे अभिधम्म-पिटक के समकालिक माना जा सकता है, अर्थात् कम से कम तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व।

इस प्रकार हमने सघ की अनुस्मृति की। जिस प्रकार धम्म की अनुस्मृति में हमने मुत्तो का महाग लिया, उसी प्रकार भिक्षु-सघ की स्मृति करने में विनय-पिटक ने हमारी महायना की। बुद्ध की अनुस्मृति तो दोनों जगह समान ही रही। साथ-साथ हमने तत्कालीन लोक-समाज को भी देखा, बुद्ध के देश और काल को भी देखा। इतिहास-लेखक तो हमी पर सर्वाधिक जोर देते हैं, किन्तु हमने तो प्रासंगिक वग ही सही, पर बुद्ध, धम्म और सघ की अनुस्मृति भी अवश्य की। निश्चय ही महापुरुष (बुद्ध) का जितना बड़ा दान विश्व को 'धम्म' का था, उनसे कम बड़ा दान सघ का भी नहीं था। बुद्धकालीन भिक्षु-सघ साक्षात् साधना का निवास-स्थान था। उसकी यह पवित्रता की छुति ही थी जो उसकी महिमा के इतने विशाल भूखण्ड पर विस्तार का कारण हुई। भिक्षु-सघ के विषय में जो यह कहा गया है कि वह आहुनेय्य (निमंत्रण करने योग्य) था, पाहुणेय्य (पाहुना बनाने योग्य) था, दान देने योग्य था, अञ्जलि जोड़ने योग्य था, एव लोक के लिए पुण्य दाने का अद्वितीय क्षेत्र था, वह उसकी पवित्रता और सयम-प्रियता को देखते हुए, बिलकुल ठीक ही था। भगवान् का श्रावक-सघ 'आमिस-दायाद' नहीं था और न वह किसी लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया गया था, यह हमी से प्रकट होता है कि आनन्द और महाकाश्यप जैसे ज्ञानी और साधक भिक्षुओं के रहने हुए भी शास्ता ने किसी को अपने बाद सघ का संचालक नहीं बनाया। धर्म और विनय के संचालन में ही उन्होंने उसे छोड़ा। भगवान् का कोई पीटर या अर्न्त नहीं बना। कारण, यहाँ वैसा कुछ था ही नहीं जिसका किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार सौंपा जा सके। इतनी निर्व्यक्तिकता विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं देखी गई।

विनय-पिटक के नियमों में आधारभूत विश्वजनीन तत्व कितना है अथवा कितना वह देश और काल की विशिष्ट परिस्थितियों से उद्भूत है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगई ने अपने सक्षिप्त विनय-सम्बन्धी निबन्ध^१ में इस प्रश्न को उठाया है और सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तित स्वरूपों का विवेचन करने करने वे उस हद तक पहुँच गए हैं, जहाँ तक स्थविर्वादी बौद्ध परम्परा तो उनके साथ जा ही नहीं सकती, धर्म और साधना का कोई भी भारतीय विद्यार्थी भी जहाँ तक जाना पसन्द नहीं करेगा। उदाहरणतः स्त्री-सलाप आदि अनेक बातों के साथ साथ भिक्षु के एकाग्रिक (एकाहारी) होने सम्बन्धी व्रत के अभ्यास को भी नगई ने इस आधुनिक युग में असम्भव और कदाचित् अनावश्यक मान लिया है। निश्चय ही यह सीमा को अतिक्रमण कर जाना है। समाज और जीवन के बाहरी रूपों में परिवर्तन होने के साथ-साथ आज के मनुष्य के लिए उनसे मूल्यों के अकन में भी परिवर्तन हो चुका है। वह भीतर से मूल्य अकन करने के बजाय आज बाहर से करने लगा है। यदि हम दृष्टि से विनय-नियमों को आज देखा जाय तब तो उनमें से अधिकांश नियमों का अभ्यास ही व्यर्थ है। मज्जिम-निकाय के कीटागिरि सुत्त (२।२।१०) में हम पढ़ते हैं कि बुद्ध के कुछ शिष्य भिक्षु अश्वजित् और पुनर्वसु नामक विनयहीन भिक्षुओं से जा कर कहते हैं, “आवुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन में विरत हो कर भोजन करते हैं। भिक्षु-सभ भी रात्रि-भोजन में विरत हो कर भोजन करता है। ऐसा करने से वे आरोग्य, उत्साह, बल और सुखपूर्वक विहार अनुभव करते हैं। आओ आवुसो ! तुम भी रात्रि-भोजन में विरत हो कर भोजन करो। तुम भी आरोग्य, उत्साह, बल और सुखपूर्वक विहार को अनुभव करोगे।” अश्वजित् और पुनर्वसु नामक विनय-भ्रष्ट भिक्षुओं ने उत्तर दिया, “आवुसो ! हम तो शाम को भी खाते हैं, प्रातः भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं और दोपहर बाद भी। सायः प्रातः, मध्याह्न, विकाल (दोपहर बाद) सब समय खाते भी हम आरोग्य, उत्साह बल और सुखपूर्वक विहार करते घूमते हैं। हम साय भी खाएँगे, प्रातः भी, दिन में भी, विकाल में भी।” जैसा तर्क अश्वजित् और पुनर्वसु ने दिया वंसा आज कोई भी दे सकता है। और आज की परिस्थिति में वह कुतर्क भी नहीं लगेगा। आज मनुष्य के मूल्याकन का साग विधान ही बदल गया है।

१. ‘बुद्धिस्ट विनय डिस्तिप्लिन और बुद्धिस्ट कमांडमेन्ट्स,’ शोषक, बुद्धिस्टिक स्टडीज, (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ३६५-३८३.

अतः यदि आज के भौतिकवादी जीवनके पूरे स्वीकरण के साथ तथागत-प्रवेदित धम्म-विनय को निभाना है तो वह अशक्य है। काम-वासना को लक्ष्य मानने वाले जन-समाज के लिए तथागत ने उपदेश नहीं दिया। कम से कम उसके लिए उसे समझना तो अशक्य ही है। अतः विनय-नियमों को निभाने का काम तो ऐसे महान् साधकों का ही हो सकता है जो समाज की मान्यताओंसे ऊपर उठने की पूरी शक्ति रखते हों। कम से कम सामाजिक परिस्थितियों के नाम पर आदर्श को गिराना तो हमें नहीं चाहिए। स्थविरवादी परम्परा ने विनय-नियमों पर उनके पूरे शब्दों और अर्थों के साथ जोर दिया है, इसका यही कारण है। साधन की निष्ठा अत्यन्त आवश्यक है। निष्ठावान् के लिए कभी कुछ अमम्भव नहीं है। वह समाज और परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकता है, यदि उसे दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ अभ्यास वह करता है उसके पीछे बुद्धों का साग अनुभव और ज्ञान छिपा हुआ है और उसकी सच्चाई सामाजिक परम्पराओं या परिस्थितियों की अनुमति की अपेक्षा नहीं रखती। हाँ छोटे-मोटे विनय-सम्बन्धी नियमों के विषय में शास्ता ने स्वयं ही आश्वासन दे दिया है कि उन्हें आवश्यकतानुसार छोड़ा जा सकता है। ये छोटे-मोटे विनय-सम्बन्धी नियम क्या हैं, इसके विषय में हम जानते हैं कि पूर्वकालीन धर्मसंगीतिकार भिक्षुओं में ही बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ और केवल अनेक सम्प्रदायों में बंट जाने के अतिरिक्त वे इसका कोई हल नहीं निकाल सके। वास्तव में इसका हल बाहर से हो ही नहीं सकता। कोई भी बाहरी विधान साधक को यह नहीं बतला सकता कि यह नियम छोड़ने योग्य है या नहीं। इसके लिए तो आन्तरिक साधना से प्राप्त निर्मल विवेक-बुद्धि ही मनुष्य के पास सर्वोत्तम साधन है। केवल उसी के द्वारा यह निर्णय किया जा सकता है कि क्या अ-महत्त्वपूर्ण है और छोड़ देने योग्य है और क्या महत्त्वपूर्ण है और जीवन भर अनुल्लङ्घनीय है। इस प्रकार चाहे जो कुछ भी त्याज्य या पालनीय ठहरे, किन्तु यह निश्चित है कि जो त्याज्य होगा वह देश और काल से उद्भूत तत्त्व होगा और जो पालनीय होगा वह सार्वभौम, सार्वकालिक, तत्त्व होगा, जिससे ही तथागत-प्रवेदित धम्म-विनय अधिकतर भगा हुआ है। 'क्षुद्रानुक्षुद्र' को छोड़ देने का विधान कर तथागत ने इसी देश-काल-उद्भूत तत्त्व से विमुक्त हो जाने का भिक्षु-संघ को अन्तिम उपदेश दिया था, ऐसा हमारा मन्तव्य है। इस प्रकार विनय-सम्बन्धी नियमों में न बाहरी कर्मकांड की गन्ध तक है और न वे साधकों के उस स्वबुद्धि-निर्णय के

अधिकार को, जिसे शास्ता ने उन्हें दिया, छीनने का ही उद्योग करते हैं। यह उनकी एक भारी विशेषता है।

विनय की मूल आत्म-संयम है। संयम अर्थात् काया का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का समाधान, सम्यक् आश्रान, ही 'शील' कहलाता है। शील की समाप्ति के लिए ही विनय-नियमों का विधान किया गया है, यद्यपि यह ठीक है कि वहाँ उनके बाह्य रूप को लक्ष्य कर के ही अधिकतर नियम बनाये गए ह। फिर भी शास्ता के द्वारा मानसिक संयम पर जो जोर दिया गया है, वह भी उनके मूल में सुगुह्य है, ऐसा कहा जा सकता है। केवल किसी कर्म के करने या न करने से ही शील-विवर्द्धि नहीं हो जाती। भगवान् ने स्वयं कहा भी है "मागन्दिन्य" न दृष्टि में, न अनुभव में, न ज्ञान से, न शील से, न व्रत से शुद्धि कहता है। अदृष्टि, अश्रुति, अज्ञान, अशील, अव्रत से भी नहीं।" निश्चय ही किसी कर्म के करने या न करने पर सदाचार उतना निर्भर नहीं है जितना उस कर्म-व्यापार के अन्दर रहने वाली मानसिक प्रवृत्ति पर। इसीलिए चेनना पर भगवान् ने सर्वाधिक जोर दिया है। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और मन के संयम का अर्थ यह नहीं है कि इन भौतिक या मानसिक इन्द्रियों में अपने आप में संयम जैसी कोई वस्तु होती है, बल्कि केवल यही है कि जिन जिन वस्तुओं की अनुभूति इनके द्वारा होती है उनके प्रति मानवीय व्यवहार में संयम पैदा होना चाहिए। 'चक्षु-इन्द्रिय में संयम को प्राप्त होता है' (चक्षु-इन्द्रिये सवर आपज्जति) इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक भौतिक चक्षु को संयमित करता है, या चक्षु और रूप के संयोग को ही निरुद्ध करता है। यदि ऐसा होता तो ओख मीचने वाला सर्वोत्तम संयमी होता। अतः चक्षु-इन्द्रिय में संयम प्राप्त करने का अर्थ है चक्षु-इन्द्रिय मात्र को ही संयमित नहीं करना (यद्यपि है तो वह भी आवश्यक) बल्कि चक्षु के द्वारा देखे हुए रूप के प्रति अपने व्यवहार को संयमित रखना। यही बात श्रोत्र और शब्द, घ्राण और गन्ध, जिह्वा और रस, काय और स्पर्श तथा मन और धर्म (मानसिक पदार्थ) के विषय में भी जाननी चाहिए। अभिघम्म की भाषा का प्रयोग करते हुए इस तथ्य का बड़ा विशद निरूपण आचार्य बुद्धघोष ने 'विमृद्धि-मग्ग' के प्रथम परिच्छेद में किया है। वास्तव में शास्ता का मन्तव्य चित्त को संयमित करने का ही है और उसी उद्देश्य के अनुसार हमें विनय के नियमों की भी व्याख्या करना चाहिए। जो बातें राग, स्रग्दह, असन्तोष, अनुद्योगिता और इच्छाओं को बढाने वाली हैं

वे सभी अकरणीय हैं और उनके विपरीत करणीय । विनय-पिटक इन्हीं का कुछ अनुमापन हमें देता है, जो यद्यपि सब काल और सब देशों के लिए परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह सदाचार के उस सार्वभौम आदर्श पर आधारित है जिसे लोक-गुरु (बुद्ध) ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व मध्य-मंडल में मित्राया था । विनय के उपदेश करने में, जैसा भगवान् ने स्वयं कहा है, दम उद्देश्य उनकी दृष्टि में थे । “भिक्षुओं ! दम बातों का विचार कर मैं भिक्षुओं के उपकार के लिए विनय-नियमों (शिक्षापदों) का उपदेश करता हूँ (१) सघ की अच्छाई के लिए, (२) सघ की आमानी के लिए, (३) उच्छृंखल पुरुषों के निग्रह के लिए, (४) अच्छे भिक्षुओं के सुख-विहार के लिए, (५) इस जन्म के चित्त-मलों के निवारण के लिए, (६) जन्मान्तर्ग के चित्त-मलों के नाश के लिए, (७) अप्रमत्तो को प्रमत्त करने के लिए, (८) प्रमत्तो की प्रमत्तता को बटाने के लिए, (९) मदमें की चिरमस्थिति के लिए और (१०) विनय (सयम) की सहायता (अनुग्रह) के लिए” ।^१ उन उद्देश्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने में विनय-पिटक के नियमों के रूप और उनके उपयोग की सीमा काफी समझ में आ सकती है । उपासकों और भिक्षुओं के लिए निर्दिष्ट क्रमशः पच (हिंसा, चोरी, व्यभिचार, भ्रूट और मद्य-पान से विरति) और दस (हिंसा, चोरी, व्यभिचार, भ्रूट और मद्य-पान से विरति एवं नृत्य-गीत, माला-गन्ध-विलेपन, ऊँचे पलंग, विकाल-भोजन एवं रुपये-पैसे के ग्रहण से भी विरति) शीलों के समान आज तक क्रमशः गृहस्थों और प्रव्रजितों के लिए सार्वभौम सदाचार का कोई दूसरा आदर्श नहीं रखता गया है ? विनय-पिटक के २५२ नियम इन्हीं में अन्तर्भावित हैं ।

आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व की मध्य-मंडल की सामाजिक परिस्थिति में तथागत ने भिक्षु-भिक्षुणी और उपासक-उपासिकाओं के लिए सदाचार-सम्बन्धी जिन नियमों का विधान किया, उन्होंने बाद में चल कर कितने देशों और कितने विशाल भूखण्ड में, भारत-भूमि में कोसो दूर, मनुष्यासी और गृहस्थ सब के लिए सम्मान्य सदाचार की कसौटी का काम किया, इसे देख कर आश्चर्यान्वित रह जाना पड़ता है । लका, बर्मा और म्याम की बात जाने दे, तो भी चीन, तिब्बत और जापान आदि में जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म गया वहाँ-वहाँ विनय-पिटक सम्बन्धी नियमों का कितना सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, यह तत्सम्बन्धी साहित्य से

प्रकट होता है। 'सो-सोर्-थर्-पा' (विनय-पिटक का तिब्बती संस्करण) 'जुजु-रित्सु', 'शिवुन् रित्सु', 'मक्-सोगि-रित्सु', 'कोर्-पोन्-सेत्सु-इस्से-उब्रु' और 'गोबुन रित्सु' (विनय-पिटक के विभिन्न चीनी संस्करण) आदि किस तथ्य को प्रकट करते हैं? किस गाथा को वे दुहराते हैं? स्याम, बरमा और लका में आज भी जो काषाय-वस्त्रों की जीती-जागती ज्योति चमकती है, वहाँ के भिक्षु-संघ के जीवन का जो सचालन शास्ता के द्वारा मध्य-मंडल में आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व उपदिष्ट नियमों के अनुसार होता है, वह सब किम् कहानी को कहता है? चाहे चीन, जापान और तिब्बत की ओर देखें, चाहे लका, स्याम और बर्मा की ओर देखें, चाहे आर्य जातियों की ओर देखें, चाहे आर्यतर मंगोलियन और तूरानी जातियों की ओर, जब उन सब से पूछा जाय 'जिस गुरु से तुमने सदाचार को सीखा है, उसका नाम क्या है?' तो चारों ओर से यही ध्वनि आती है "अय सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो लोकविदू अनुत्तरो पुरिस-दम्म मारयि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवाति ।" निश्चय ही पूर्ण पुरुष, तथागत, भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध विश्व के एक बड़े भूभाग के सदाचार के उपदेष्टा हैं, इसका सर्वोत्तम साक्ष्य धम्म के अलावा विनय-पिटक के उन विभिन्न संस्करणों में प्राप्त होता है, जो नाना देशों में पाये गये हैं और जो इस बात के सूचक हैं कि किस गम्भीर मनन और चिन्तन के साथ वहाँ विनय-नियमों की समीक्षा की गई है और उनका जीवन में अनुसरण किया गया है। इस देश में उत्पन्न अप्रजन्माओं में समार के सब देशों के मनुष्य अपने-अपने सदाचार को सीखें, यह तो मन ने भी कहा था। किन्तु किम भारतीय मनीषी या ऋषि ने यह काम किया? उनमें से अनेक तो चातुर्वर्णी शृद्धि भी नहीं मिखा सके, फिर विश्व का शान्ता बनना तो दूर की बात थी? जिस गोरव की ओर मनु ने स्मरण दिलाया था उसे भारतीय भूमि और सस्कृति को प्रदान करने वाला में भगवान् बुद्ध ही अग्र हैं, श्रेष्ठ हैं। वे सर्वोत्तम अर्थों में लोक-शान्ता, लोक-गुरु हैं, यह विनय-पिटक के नाना देशों में विकास ने भली भाँति प्रकट कर दिया है। न केवल बौद्ध देशों या बौद्ध मतावलम्बियों तक ही यह प्रभाव सीमित है, बल्कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति, उसके वृत्तिस्मा-नियम तथा चर्च-सम्बन्धी विधान में उन बौद्ध धर्म-प्रचारकों का, जिन्हें अशोक ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के देशों में भेजा था, कितना प्रभाव उपलक्षित है, इसमें दत्तिहामवेत्ताओं के आज दो मत

नहीं है।^१ अतः विनय-पिटक केवल संघ-सम्बन्धी नियमों का संग्रह न हो कर आज हमारे लिए एक विशेष ऐतिहासिक गौरव का स्मारक है। जिस प्रकार शान्ता का धर्म विश्व-धर्म है, उसी प्रकार उनका विनय भी विश्व का विनय है, इसका अपने नाना रूपों में वह साक्ष्य देता है। विनय-पिटक का यह महत्त्व भी आज भारतीय विद्या और संस्कृति के उपासकों के लिए कुछ कम नहीं है।

१. देखिये एन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलिजन एंड एथिक्स, जिल्द पाँचवी, पृष्ठ ४०१, वहीं जिल्द बारहवीं, पृष्ठ ३१८-३१९; बुद्धिस्टिक स्टडीज़ (डा० लाहा द्वारा सम्पादित) पृष्ठ ६३१-६३२.

पाँचवाँ अध्याय अभिधम्म-पिटक

अभिधम्म-पिटक

अभिधम्म-पिटक पालि तिपिटक (त्रिपिटक) का तीसरा मुख्य भाग है । 'अभिधम्म' शब्द का प्रयोग 'अभि-विनय' शब्द के साथ-साथ क्रमशः धम्म और विनय सम्बन्धी गभीर उपदेश के अर्थ में, सुत्त-पिटक में भी हुआ है ।^१ सभवन इसी के आधारे पर आचार्य बुद्धोप ने अभिधम्म का अर्थ किया है—'उच्चतर' धम्म या 'विशेष' धम्म । 'अभिधम्म' में 'अभि' शब्द को उन्होंने 'अतिरंज' या 'विशेष' का वाचक माना है ।^२ वास्तव में यह 'अतिशयता' या 'विशेषता' धम्म

१. देखिये संगीति-परिचाय-सुत्त (दीघ-३।१०); वसुत्तर-सुत्त (दीघ. ३।११); गुलिस्तानि-सुत्तन्त (मज्झिम. २।२।९); किन्ति-सुत्तन्त (मज्झिम-३।१।३) । महावंडित राहुल साकुत्थायन ने यहाँ इन शब्दों का अर्थ केवल धर्म-सम्बन्धी (अभिधम्म) और विनय-सम्बन्धी (अभि-विनय) किया है, जो पूरे अर्थ को व्यक्त नहीं करता ।
२. अतिरेक-वितेस-न्यदीपको हि एत्थ अभि-सद्धो । अट्ठसालिनी, पृष्ठ २ (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण); मिलाइये सुमगल विलासिनी, पृष्ठ १८ (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण); प्रसिद्ध महायानी आचार्य आर्य असंग ने 'अभिधम्म' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए (१) निर्वाण के अभिमुख उपदेश करने के कारण (अभिमुखतः) (२) धर्म का अनेक प्रकार से वर्गीकरण करने के कारण (आभीक्ष्ण्यात्) (३) विरोधी सम्प्रदायों का खंडन करने के कारण (अभिभवात्) एवं (४) सुत्त-पिटक के सिद्धान्तों का ही अनुगमन करने के कारण (अभिगतितः) 'अभिधम्म' शब्द की सार्थकता बखलाई है । अभिमुखतोऽयाभीक्ष्ण्यादभिभवगतितोऽभिधम्मः । महायानसूत्रालंकार ११।३; आचार्य असुबन्धु ने उपकारक स्कन्धादि से पुनः, विमल प्रज्ञा को ही अभिधम्म कहा है । प्रज्ञाऽमला सानुचराऽभिधम्मः । अभिधम्मकोश १।२

की नहीं है। धम्म तो सर्वत्र एक रस है। किन्तु तीनो पिटको में, उनके नाना वर्गीकरणों में, वह नाना रूप हो गया है। 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।' जो धम्म मूल-पिटक में उपदेश-रूप है, विनय में जो सयम-रूप है, वही अभिधम्म में तन्त्र-रूप है। इसका कारण अधिकारियों का तारतम्य ही है। प्रधान-भेद में धर्म के स्वरूप में भी भेद हो गया है। किन्तु यह भेद सिर्फ शैली का है, आदेशना-विधि का है। सुन सबके लिए सुगम है, क्योंकि वहाँ बुद्ध-वचन अपने यथार्थ स्वरूप में रक्खे हुए हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध-मन्तव्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया गया है, तात्त्विक और मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से उन्हें गणनाबद्ध किया गया है। अतः जब कि मूल-पिटक का निरूपण जन-साधारण के लिए उपयोगी है, अभिधम्म पिटक की सूचियों और परिभाषाओं में वही चुने हुए व्यवित रुचि ले सकने हैं जिन्होंने बौद्ध नस्त्र-दर्शन को अपने अध्ययन का विशेष विषय बनाया है। इसी अर्थ में अभिधम्म पिटक को 'उच्चतर' धम्म या 'विशेष' धम्म कहा गया है।

अभिधम्म-पिटक धम्म की अधिक गहराई में उतरता है और अधिक साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के लिए ही उसका प्रणयन हुआ है, ऐसा बौद्ध परम्परा आरम्भ में ही मानती आई है। कहा गया है कि देव और मनुष्यों के शास्ता ने 'अभिधम्म' का उपदेश सर्व प्रथम त्र्याम्बक लोक में अपनी माता देवी महामाया और अन्य देवताओं को दिया था। बाद में उसी की पुनरावृत्ति उन्होंने अपने महाप्राज्ञ शिष्य धर्मसेनापति सारिपुत्र के प्रति की थी। धर्मसेनापति सारिपुत्र ने ही उसे अन्य ५०० भिक्षुओं को सिखाया। इस प्रकार बुद्ध के जीवन-काल में ही सारि-पुत्र के सहित ५०१ भिक्षु अभिधम्म के ज्ञाता थे।^१ इस प्रकार प्राप्त 'अभिधम्म' का ही सहायन, इस परम्परा के अनुसार, प्रथम दो सगीतियों में हुआ।^२ तीसरी सगीति में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई, किन्तु इसके सभापति स्वविर मोग-लिपुत्त तित्स (मीद्गलिपुत्र तिष्य) ने 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ को भी जिसकी मोटी रूपरेखा भगवान् बुद्ध भविष्य में उत्पन्न होने वाले मिथ्या मत-वादों का ज्ञान प्राप्त कर उनके निराकरणार्थ पूर्व ही निश्चित कर गये थे, पूर्णता देकर 'अभिधम्म'

१. अटठसालिनी की निदान-कथा; मिलाइये धम्मपवट्ठकथा ४।२, बुद्धचर्या पृष्ठ ८३-९० में अनुवाचित।

२. देखिये दूसरे अध्याय में प्रथम दो सगीतियों का विवरण।

में सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार यह स्वविरवादी बौद्ध परम्परा अभिधम्म-पिटक को भी सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के समान ही बुद्ध-वचन मानने को पक्षपातिनी है ।

रचना-काल

उपर्युक्त अनुश्रुति अभिधम्म-पिटक की प्रशंसा में अर्थवाद मात्र है । वास्तव में उसी हृद तक वह ठीक भी है । वैसे तो उमने भी यह स्वीकार कर ही लिया है कि अभिधम्म-पिटक का कम से कम एक ग्रन्थ 'कथावत्थु' अशोक-कालीन रचना है और उसका वर्तमान रूप स्वविर मोग्गलिपुत्त निस्स का दिया हुआ है । बुद्ध के प्रागम्भिक उपदेशों में धम्म और विनय की ही प्रधानता है । ऐसा लगता है कि उन्हीं के आधार पर संग्रहित अभिधम्म को भी उन्हीं के समान प्रमाणवत्ता देने के लिए स्वविरों ने उपर्युक्त अर्थवाद की मृष्टि की है । आधुनिक विद्वानों के लिए सबसे अधिक कठिन समस्या तो यह है कि आज जिस रूप में अभिधम्म-पिटक हमें मिलता है, वह कहा तक सीधा बुद्ध-वचन है अथवा उसका प्रणयन-किन-किन काल-भेदों में बुद्ध-वचनों के आधार पर हुआ है । उस दृष्टि में देखने पर आज जिस रूप में अभिधम्म-पिटक हमें मिलता है, उसकी प्रमाण-वत्ता सुन और विनय की अपेक्षा निश्चयतः कम रह जाती है और उसका प्रणयन-काल भी उनकी ही निश्चिततापूर्वक उसके बाद का ठहरता है ।

'अट्ठमालिनी' की निदान-कथा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दो प्रश्न आचार्य बुद्धघोष ने बड़े महत्त्व के किये हैं । पहला प्रश्न है—'अभिधम्म-पिटक किसका वचन है' ? दूसरा प्रश्न है—'किसने इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया है ?' पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है 'पूर्ण पुण्ड्र, तथागत भगवान् सम्यक्सम्बुद्ध का और दूसरे के उत्तर में कहा है 'उपदेशकों की न दृष्टने वाली परम्परा ने' । इसी परम्परा का उल्लेख करते हुए, वहाँ कहा गया है "तृतीय सगीति तक मारिपुत्र, महज्जि, सोभित, पियजाल, पियपाल, पियदस्सि, कसियपुत्त, सिग्गव, सन्देह, मोग्गलिपुत्त, विसुदत्त, धम्मिय, दासक, सोनक, रेवत, आदि स्वविरों की परम्परा ने अभिधम्म-पिटक का उपदेश दिया । उसके बाद उनकी शिष्य-परम्परा ने इस काम को अपने हाथ में लिया । इस प्रकार भारतवर्ष (जम्बूद्वीप) में उपदेशकों की अबिलिखित परम्परा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अभिधम्म को पहुँचाती रही । इसके अनन्तर सिंहल द्वीप में भिक्षु महिन्द, इन्दिय, उतिय, मह्नाम और सम्बल आये । यही महामनीषी भिक्षु अभिधम्म-पिटक को भी

भारत से लंका द्वीप में अपने साथ लाये । तब से आज तक गुरु-शिष्य परम्परा से यह अभिधम्म पिटक उसी रूप में चलता आ रहा है” । आचार्य बुद्धघोष का यह वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण है । महिन्द के लंका में अभिधम्म पिटक के ले जाने के बाद से उसके स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन हुआ हो, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता । उसके बाद अभिधम्म-पिटक का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं, यद्यपि लेखबद्ध होने का कार्य तो अभिधम्म-पिटक का भी संपूर्ण त्रिपिटक के साथ ही लगभग २५ ई० पूर्व बट्टगामणि अभय के समय में सम्पादित किया गया । आन्तरिक या बाह्य साक्ष्य के आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर अभिधम्म-पिटक के स्वरूप में नवीय शताब्दी ईसवी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व तक किए गए किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन का अनुमान किया जा सके । निश्चय ही यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सुदीर्घ काल तक लंका में मौलिक परम्परा में चलते रहने पर भी अभिधम्म-पिटक में कहीं भी ऐसे एक शब्द तक का भी निर्देश नहीं दिखाया जा सकता जिससे सिहली प्रभाव की कल्पना की जा सके । कुछ विद्वानों ने ‘कथावत्थु’ की अट्टकथा के आधार पर यह अवश्य दिखाने का प्रयत्न किया है कि ‘कथावत्थु’ में कुछ ऐसे सम्प्रदायों के सिद्धांतों का भी निराकरण है जो अशोक के काल के बाद प्रादुर्भूत हुए थे । चूंकि ‘कथावत्थु’ में केवल सिद्धांतों का खंडन है, सम्प्रदायों का नामोल्लेख बहाँ नहीं है । अतः बहुत संभव है कि विशिष्ट सम्प्रदायों के साथ कालान्तर में इन सिद्धांतों का संबंध हो जाने के कारण ‘अट्टकथा’ (पाँचवीं शताब्दी ईसवी) में उनका उल्लेख कर दिया गया हो, किन्तु अशोक के काल में केवल स्फुट रूप से ही इन सिद्धांतों की विद्यमानता पाई जाती हो । अतः ‘कथावत्थु’ में निराकृत उन सिद्धांतों को भी, जिनकी मान्यता बाद के उत्पन्न कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों में चल पड़ी, जिसका साक्ष्य उसकी ‘अट्टकथा’ में दिया है, अनिवार्यतः अशोक के उत्तरकालीन मानना ठीक नहीं है । इस विषय का अधिक विवाद विवेचन हम ‘कथावत्थु’ के विवेचन पर आते समय करेंगे । स्वविरचालो भिक्षुओं की परम्परा ने आरम्भ से ही बुद्ध-वचनों को उनके मौलिक

१. फिर भी आश्चर्य है कि सर चार्ल्स इलियट जैसे विद्वान् ने भी अभिधम्म-पिटक के लंका में रचित होने की सम्भावना को प्रथम दिया । देखिये उनका ‘हिन्दुइज्म एंड बुद्धिज्म’ जिल्द पहली, पृष्ठ २७६, पब्लिकेटेड १ तथा पृष्ठ २९१ । यह भरपूर अज्ञान है ।

रूप में सुरक्षित रखने का जो आग्रह दिम्पलाया है उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि लका में महिन्द आदि भिक्षुओं के द्वारा ले जाये जाने के बाद से अभिधम्म वहाँ उसी विशुद्धतम स्वरूप में सुरक्षित बना रहा जिसमें वे उसे वहाँ ले गये थे। अब प्रश्न यही रह जाता है कि क्या महिन्द आदि भिक्षु जिस अभिधम्म को तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व लका में ले गये थे क्या वह वही बुद्ध-वचन था जिसका उपदेश स्वयं शास्ता ने मध्य-मडल में दिया था? कम से कम स्थविरवादी बौद्ध परम्परा तो उसे इसी रूप में उस समय से मानती आई है और भिक्षु-संघ ने भी उसे बड़े प्रयत्न से उसके मौलिक रूप में सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य माना है। किन्तु दूसरे संप्रदायवालों (विशेषतः सर्वास्तिवादियों) ने उसके इस दावे को वंशाली की संगीति के समय से ही नहीं माना था, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। उपर्युक्त कथन से कम से कम एक बात निश्चित रूप से हमें मिल जाती है, और वह है अभिधम्म-पिटक के उस रूप के पण्यन की, जिसमें वह अंतिम रूप से निश्चित और स्थिर हो गया था, निचली काल-सीमा। पाटलिपुत्र की संगीति २५३ ई० पू० में हुई। उसके समाप्त होने पर ही महिन्द आदि भिक्षु लका को भेजे गये। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि लगभग २५० ई० पू० तक अभिधम्म-पिटक अपने उस रूप में, जिसमें वह आज उपलब्ध है, पूर्णतः स्थिर हो चुका था। बाद में मिलिन्दपञ्च (१०० ई० पू०) में तो अभिधम्म पिटक के सातों ग्रन्थों का, उनकी पूरी वर्गीकरण-शैली के सक्षिप्त निर्देश के साथ, उल्लेख हुआ है।^१ जिस आदर के साथ अभिधम्म-पिटक का उल्लेख यहाँ किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि बुद्ध-वचनों के रूप में उसकी व्याप्ति बौद्ध परम्परा में उस समय तक दृढ़ प्रतिष्ठा पा चुकी थी। यदि कम से कम सौ-डेढ़ सौ वर्ष का काल भी इस परम्परा के निर्माण में लगा हो तो भी हम आसानी से अशोक-संगीति के समय तक पहुँच जाते हैं जब कि त्रेपिटक बुद्ध-वचनों का अंतिम रूप से संस्करण हुआ था। अतः अशोक-संगीति या तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व का मध्याह्न अभिधम्म-पिटक के रचना-काल की निचली काल-सीमा है जिसे बहुत सीधेतान कर प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व तक अर्थात् उसके सिंहल में लेखबद्ध होने अथवा मिलिन्दपञ्च में उसके उद्धृत होने तक के समय तक भी घटाकर लाया जा सकता है। अब हमें उसके रचना-काल की उपरली काल-सीमा का निर्णय करना है। विनय-पिटक—बुल्लवग के

प्रथम सगीति के वर्णन में हमने देखा है कि वहाँ धम्म और विनय के ही सगायन की बात कही गई है। अभिधम्म के सगायन की कोई सूचना वहाँ नहीं मिलती। किन्तु अट्ठकथा (सुमगलविलासिनी एवं समन्तपासादिका) के वर्णन में, जैसा हम पहले देख चुके हैं अभिधम्म-पिटक के सातों ग्रन्थों के भी सगायन किये जाने का उल्लेख है। चूँकि त्रिपिटक के साक्ष्य के सामने उसकी अट्ठकथा के साक्ष्य का कोई प्रामाण्य नहीं माना जा सकता, अतः 'समन्तपासादिका' का साक्ष्य यहाँ अपने आप प्रमाण की सीमा के बाहर हो जाता है। जैसा भदन्त आनन्द कोसल्यायन ने कहा है 'विनय और धर्म के साथ अभिधम्म का भी पागयण इगो (प्रथम) सगीति में हुआ, यह जो समन्तपासादिका का कहना है, यह तो स्पष्ट-रूप से गलत है।' किन्तु 'समन्तपासादिका' के साक्ष्य को स्पष्ट रूप से गलत मानते हुए भी उससे इतना निष्कर्ष तो हम निकाल ही सकते हैं कि अधिव से अधिक प्रथम सगीति के समय ही अभिधम्म-पिटक का विकास होना आरम्भ हो गया था। तभी हम वैशाली की सगीति के अवसर पर इस विषय सबधी सर्वास्तिवादियों और स्वविरवादियों के विरोध और विवाद को समझ सकते हैं। यदि आज प्राप्त पालि विनय-पिटक का सकलन वैशाली की सगीति के अवसर पर ही हुआ हो तो उसमें जिस प्रकार अलौकिक ढंग से अभिधम्म को साक्षात् बुद्ध-वचन सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, उसका ऐतिहासिक रहस्य भी आसानी से समझा जा सकता है। दूसरे सप्रदायवालों द्वारा अभिधम्म की प्रामाणिकता का निषेध कर देने पर ही उन्हें इस प्रकार के विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। प्रथम सगीति के पहले हम पारिभाषिक अर्थों में अभिधम्म-पिटक के वर्तमान होने की स्थापना किसी आधार पर नहीं कर सकते। उससे पहले सिर्फ 'मातिकाओं' (मात्रिकाओं) का वर्णन मिलता है। सर्वास्तिवादियों के मतानुसार भी 'मात्रिकाओं' (अभिधर्म) का सगायन प्रथम सगीति के अवसर पर आर्य महाकाश्यप ने किया था। कुछ भी हो, इन 'मातिकाओं' के आधार पर ही अभिधम्म-पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म-पिटक के सर्वप्रथम ग्रन्थ 'धम्मसंगि' का प्रारम्भ एक 'मातिका' से ही होता है। श्रीमती रायस डेविड्स ने इसी को अभिधम्म-पिटक का मूल स्रोत माना है।"

१. महावज्र, पृष्ठ ११ (परिचय)

२. ए बुद्धिस्ट नेच्युअल ऑव साइकोलोजीकल एथिक्स (धम्मसंगि का अपेजी अनुवाद) द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ९, १०५-११३ (भूमिका)

उसमें निर्दिष्ट २२ त्रिको और १०० द्विको के वर्गीकरण पर ही अभिधम्म का संपूर्ण धम्म विवेचन आधारित है। पुग्लपञ्चवति और धातुकथा का भी आरम्भ इसी प्रकार मातिकाओ से होता है। वास्तव में संपूर्ण अभिधम्म ग्रन्थों की शैली ही पहले मातिका या उद्देश्य देकर बाद में उनके निहस (व्याख्या) देने की है। पहले दिखाया जा चुका है कि पिटक-साहित्य में जहाँ मातिकाओं का उल्लेख हुआ (धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो पठितो—विनय पिटक—चुल्लवग्ग) वहाँ उनसे किन्हीं विशिष्ट ग्रन्थों का बोध न होकर केवल सिद्धान्तात्मक सचिया का ही होता है जिनका उपयोग भिक्षु लोग स्मरण करने की सुगमता के लिए करते थे। इसी प्रकार दोष निकाय के सगीति-परियायसुत्त और दसुत्तर-सत्त मज्झिम निकाय के सल्लायतनविभग-सुत्त और धातुविभगसुत्त, एवं अगुत्तर निकाय के अत्त सल्लयवद्ध सुत्त अभिधम्म पिटक के वर्गीकरणों के मूल स्रोत मान जा सकते हैं।^१ इन्हीं के आधार पर अभिधम्म-पिटक का विकास हुआ है। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि महायानी परम्परा के संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों में 'अभिधर्म' के लिए मातिका शब्द का ही प्रयोग किया गया है।^२ अतः समन्तपासादिका के बगन की अक्षरशः सत्य न मानकर हम उससे इतना निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि मातिकाओं और ऊपर निर्दिष्ट सुत्त पिटक के अंशों से अभिधम्म-पिटक का निर्माण का कार्य प्रथम सगीति के समय ही आरम्भ हो गया था और दूसरी सगीति के समय तक आते आते उसने ऐसा निश्चित (अन्तिम नहीं) रूप प्राप्त कर लिया था जिसके आधार पर दूसरे संप्रदायवालों के लिये उसे बद्ध-वचन मानने या न मानने का महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता था। अतः पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व अभिधम्म पिटक के प्रणयन की उपरली काल-सीमा और २५० ई० पू० (जिसे अधिक सन्देहवादी विवेचक घटा कर प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व तक भी ला सकते

१ अभिधम्म-पिटक के अगुत्तर-निकाय सम्बन्धी आधार के लिये मिलाइये ई० हाई अगुत्तर-निकाय, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ९ (प्रस्तावना) (पार्लि टेंकस्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित संस्करण)।

२ देखिये श्रीमती रायस डेविड्स ए बुद्धिस्ट मेनुअल ऑफ साइकोलोजिकल एथिक्स (धम्मसंगमि का अनुवाद) द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ९, १०५-११३, ओल्डनबर्ग और रायस डेविड्स सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द १३, पृष्ठ २७३, कर्न मेनुअल ऑफ बुद्धिधम्म, पृष्ठ ३, १०४।

हैं) निचली काल-सीमा ठहरती है। इन्हीं के बीच अभिधम्म-पिटक का विकास हुआ है। विशेषतः द्वितीय और तृतीय सगीतियों के बीच का समय अभिधम्म-पिटक के संग्रह और रचना का काल माना जा सकता है।

उपर्युक्त काल-सीमाएँ निर्धारित करने से अधिक अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के प्रणयन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी निश्चित तिथियाँ स्थापित नहीं की जा सकती। कब कौन सा ग्रन्थ निश्चित रूप प्राप्त कर प्रकाश में आया, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ सिद्धांतों के आधार पर अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के काल-क्रम में तारतम्य अवश्य स्थापित किया जा सकता है। परम्परा से अभिधम्म-पिटक के सात ग्रन्थों का उल्लेख जिस क्रम में हमें मिलता है, वह यह है (१) धम्मसंगणि, (२) विभंग (३) कथावत्थु, (४) पुग्गलपञ्जलि, (५) धातुकथा, (६) यमक और (७) पट्ठान। मिलिन्दपञ्च (प्रथम घाताब्दी ईसवी पूर्व) में इसी क्रम में इन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है।^१ 'सुमंगलविलासिनी' की निदान-कथा में अवश्य बुद्धघोष ने कुछ परिवर्तन के साथ एक दूसरे क्रम का अनुसरण किया है,^२ किन्तु वह छन्द की आवश्यकता के लिए भी हो सकता है, अतः महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। विटरनिम्ब, गायगर, ज्ञानातिलोक, भिक्षु जगदीश काश्यप एवं लाहा आदि विद्वानों ने अभिधम्म-पिटक के अपने विवेचनों में उपर्युक्त क्रम का ही अनुसरण किया है। विषय की दृष्टि से इससे अधिक स्वाभाविक क्रम हो भी नहीं सकता। किन्तु काल-क्रम की दृष्टि से इस क्रम को ठीक मानना हमारे लिए अशक्य हो जाता है। केसियस ए० पिगीरा का मत है कि आन्तरिक साक्ष्य के आधार पर धम्मसंगणि, विभंग और पट्ठान प्राचीनतम ग्रन्थ हैं और उनका संगायन, अपने वर्तमान रूप में, संभवतः द्वितीय सगीति के अवसर पर ही हुआ था। इस प्रकार इन तीन ग्रन्थों ने अपना निश्चित और अंतिम स्वरूप चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व के प्रथम चतुर्थांश या उसके पूर्व ही प्राप्त कर लिया था, ऐसा उनका मत है। धातुकथा, यमक और पट्ठान को भी उन्होंने पूर्वं-अशोक-कालीन रचनाएँ माना है और कहा है कि उनका भी संगायन अपने अंतिम रूप में तृतीय सगीति के अवसर पर हुआ था। 'कथावत्थु' की रचना की निश्चित तिथि तृतीय सगीति है ही^३। 'कथावत्थु' काल-क्रम की दृष्टि से अभिधम्म-पिटक की

१. पृष्ठ १३-१४ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

२. दूसरे अध्याय में प्रथम संगीति के वर्णन के अंत में उद्धृत।

महास्वबिर ज्ञानातिलोक की 'गार्हपत्य वि अभिधम्म-पिटक' के प्रारम्भ में।

अन्तिम रचना है, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। किन्तु अन्य ग्रन्थों के तारतम्य के विषय में विभिन्न मत हो सकते हैं। डा० लाहा ने 'पुगलपञ्चजति' को काल-क्रम की दृष्टि से अभिघम्म पिटक का प्राचीनतम ग्रन्थ माना है। उनका कहना है कि चूंकि अभिघम्म-पिटक सुत्त-पिटक पर आधारित है, अतः जिस हद तक अभिघम्म पिटक का कोई ग्रन्थ स्पष्ट रूप से सुत्त-पिटक पर कम या अधिक अवलंबित है, उसी हद तक उसकी आपेक्षिक प्राचीनता भी कम या अधिक है।^१ इसी सिद्धांत को आधार मानकर विवेचन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि अन्य सब ग्रन्थों की अपेक्षा 'पुगलपञ्चजति' ही सुत्त-पिटक पर अधिक अवलंबित है। 'पुगलपञ्चजति' की पृष्ठभूमि में दोष, सयुत्त और अगुत्तर निकायो के पुगलो के प्रकार और विवर्णन पुरो तरह निहित हैं। उदाहरणतः 'पुगलपञ्चजति' के तयो पुगला, चत्तागे पुगला, पञ्च पुगला आदि भाग अगुत्तर निकाय के क्रमशः तिक-निपात चतुक्क-निपात और पच्च-निपात आदि के समान ही हैं। 'पुगलपञ्चजति' के कुछ अंशों और दोष निकाय के सगीतिपरियाय-सुत्त में भी अनेक समानताएँ हैं। 'पुगलपञ्चजति' के पालि टैक्सट सोसायटी के संस्करण के संपादक डा० मॉरिस ने पुगलपञ्चजति और सुत्त-पिटक के ग्रन्थों की इन सब समानताओं को सोद्धरण दिखाया है।^२ इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि पुगलपञ्चजति की समानता, शैली और विषय दोनों की दृष्टि से, अभिघम्म-पिटक की अपेक्षा सुत्त पिटक से अधिक है। भिक्षु जगदीश काश्यप ने तो यहाँ तक कहा है कि 'पुगलपञ्चजति' के विवेचन को निकाल देने पर भी अभिघम्म-दर्शन की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती।^३ 'पुगलपञ्चजति' की प्रथम मातिका में अवश्य अभिघम्म-शैली का अनुसरण किया गया है, अन्यथा वह सुत्त-पिटक का ही ग्रन्थ जान पड़ता है। अतः पुगलपञ्चजति को निश्चित तथि चाहें जो कुछ हो, वह अभिघम्म पिटक के ग्रन्थों में काल-क्रम की दृष्टि से सबसे प्राचीन है, ऐसा डा० लाहा ने माना है।^४ 'पुगलपञ्चजति' के समान ही डा० लाहा ने 'विभंग' की भी अभिघम्म-पृष्ठभूमि का विवेचन किया है। 'विभंग' के सच्च-विभंग, सतिपट्ठान-विभंग और चातु-विभंग, मज्झिम-निकाय

१. हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ह पहली, पृष्ठ २२

२. पुगलपञ्चजति, पृष्ठ १०-११ (भूमिका)

३. अभिघम्म किलसकी, जिल्ह दूसरी, पृष्ठ १६५

४. हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ह पहली, पृष्ठ २३

के क्रमशः सच्चविभंग सुत्त, सतिपट्ठान सुत्त और धातुविभंग सुत्त पर आधारित हैं। इसी प्रकार 'विभंग' के अनेक अंश खुदक-निकाय के ग्रन्थ 'पटिसम्भिदामग्ग' पर भी अवलंबित हैं। इसलिए कालक्रम की दृष्टि से 'विभंग' को डा० लाहा ने 'पुगलपञ्चत्ति' के बाद दूसरा ग्रन्थ माना है। 'विभंग' को उन्होंने अभिघम्म-साहित्य के विकास की उस स्थिति का सूचक माना है जब कि अभिघम्म की शैली पूर्णतः निश्चित नहीं हुई थी और वह सुत्तन्त की शैली से मिश्रित थी। चूंकि 'धम्मसंगणि' में अभिघम्म-शैली का विकसित रूप मिलता है, इसलिए परम्परागत अनुश्रुति के विपरीत उन्होंने 'धम्मसंगणि' को विभंग के बाद का ग्रन्थ माना है। 'धम्मसंगणि' का ही प्रारंभिक ग्रन्थ 'धातुकथा' है। अतः 'विभंग' के बाद 'धम्मसंगणि' और उसके बाद 'धातुकथा', यह क्रम डा० लाहा ने स्वीकार किया है। 'विभंग' ही 'यमक' की भी पृष्ठभूमि है। 'विभंग' के एक भाग 'पञ्चयाकार विभंग' का ही विस्तृत निरूपण बाद में 'पट्ठान' में मिलता है। अतः 'धम्मसंगणि, धातुकथा यमक और पट्ठान' ये चारो ग्रंथ विभंग पर ही आधारित हैं और काल-क्रम में उससे बाद के हैं, ऐसा डा० लाहा का मत है। इन सबसे बाद की रचना 'कथावत्थु' है। इस प्रकार 'पुगलपञ्चत्ति' सबसे पूर्व की रचना, 'कथावत्थु' सबसे अन्तिम रचना, इन दोनों के बीच में 'विभंग' जिस पर ही आधारित 'धम्मसंगणि', 'धातुकथा', 'यमक' और 'पट्ठान' यही अभिघम्म-पिटक के ग्रंथों के काल-क्रम के विषय में डा० लाहा का निष्कर्ष है। इसे डा० लाहा ने इस प्रकार दिखाया है।^१

१ पुगलपञ्चत्ति

२ विभंग— (अ) धम्मसंगणि—धातुकथा

(आ) यमक

(इ) पट्ठान

३ कथावत्थु

डा० लाहा का काल-क्रम-निश्चय अंशतः ठीक जान पड़ता है। किसी भी पालि साहित्य के विद्यार्थी को इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि 'कथावत्थु' अभिघम्म पिटक की अन्तिम रचना है। अतः अभिघम्म-पिटक के ग्रंथों का परम्परागत परि-

गणन जिसमें 'कथावस्तु' को सातवें स्थान के बजाय पाँचवाँ स्थान प्राप्त है, काल-क्रम की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता, ऐसा तो अन्ततः मानना ही पड़ेगा। अतः 'कथावस्तु' को अभिधम्म-पिटक का अन्तिम ग्रंथ मानना ठीक ही जान पड़ता है। इसी प्रकार विषय और शैली दोनों की ही दृष्टि से 'पुग्गलपञ्चअत्ति' को भी कालक्रमानुसार प्रथम ग्रंथ माना जा सकता है। यहाँ तक डा० लाहा के निष्कर्ष ठीक जान पड़ते हैं। किन्तु 'विभग' को 'धम्मसंगणि' से पूर्व की रचना मानना युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता। यहाँ डा० लाहा ने विषय-वस्तु की अपेक्षा शैली को अधिक महत्त्वपूर्ण मानकर यह निष्कर्ष निकाल डाला है। विशेषतः 'विभग' को 'धम्मसंगणि' से पूर्व की रचना मानने के लिये उन्होंने दो कारण दिये हैं (१) विभग के प्रत्येक भागमें सुत्तन्तभाजनिय (सुत्तन्त-भाग) और अभिधम्मभाजनिय (अभिधम्म-भाग) दो स्पष्ट भाग हैं, जिनमें सुत्तन्तभाजनिय पर ही आधारित अभिधम्मभाजनिय है। इससे डा० लाहा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'विभग' अभिधम्म-पिटक के विकास की उस अवस्था का सूचक है, जिसमें सुत्तन्त और अभिधम्म का भेद सुनिश्चित नहीं हुआ था। इसके विपरीत 'धम्मसंगणि' में अभिधम्म-शैली का पूरा अनुसरण मिलता है। अतः 'धम्मसंगणि' 'विभग' से बाद की रचना ही हो सकती है। (२) उद्देस (साधारण कथन) के बाद निद्देस (शब्दों के अर्थों का विस्तृत विवेचन) देने की अभिधम्म की प्रणाली है। विभग के 'रूपक्खन्धविभग' में 'रूप' का मात्र 'उद्देस' ही मिलता है। उसका निद्देस सिर्फ धम्मसंगणि में ही मिलता है। अतः 'धम्मसंगणि' 'विभग' के बाद की ही रचना होनी चाहिये।^१ डा० लाहा ने यहाँ समष्टि रूप से दोनों ग्रंथों की विषय-वस्तु पर विचार नहीं किया है। केवल शैली की दृष्टि से विचार किया है और वह भी अपूर्ण है। जहाँ तक अध्यायों के 'सुत्त-विभग' और 'अभिधम्म-विभग' इन दो विभागों का सम्बन्ध है, वे तो विभग के समान धम्मसंगणि में भी मिलते हैं।^२ अतः इस दृष्टि से दोनों में भेद करना अनुचित है। विषय के स्वरूप की दृष्टि से शैली में भी अन्तर हो सकता है। धम्मसंगणि का धम्म-विश्लेषण विभग में प्राप्त उसके वर्गीकृत स्वरूप का पूर्वगामी ही हो सकता है। फिर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो विषय का पूर्वापर संबंध

१. हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ २४-२५

२. देखिये स्वयं विमलाचरण लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०६

हैं, जिसके आधार पर हम अधिक निश्चित रूप से दो ग्रंथों का या एकही ग्रंथ के दो अंशों के पूर्वापर भाव का अधिक निश्चय के साथ निर्णय कर सकते हैं। यह एक सर्व-विदित तथ्य है कि विभग के प्रथम खंड में ही लेखक की धम्मसंगणि में विवेचित धम्मों की गणना से अभिज्ञता प्रकट हो जाती है, जिसमें उसने कुछ नये धम्मों का और समावेश कर दिया है।^१ विभग ने धम्मसंगणि की 'मातिका' में निर्दिष्ट २२ विको और १०० द्विको की विवरण-प्रणाली को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है।^२ विभंग के प्रथम तीन खण्ड स्कन्ध, आयतन और घातुओं का विवेचन करते हैं, अतः अशत. धम्मसंगणि के प्रति उनका भी प्रकट सुनिश्चित है।^३ 'धम्मसंगणि' की शैली विश्लेषणात्मक अधिक है, जब कि विभग की संश्लेषणात्मक अधिक है।^४ इस तथ्य से भी विभग धम्मसंगणि के बाद की ही रचना जान पड़ती है। धम्मसंगणि में विभग की ओर विकास-क्रम सामान्य से विशेष की ओर विकास क्रम है। अतः धम्मसंगणि को ही विभग में पूर्व की रचना मानना अधिक युक्तिमग्न है। श्रीमती रायस डेविड्स ने भी माना है कि विभग अपने पूर्व धम्मसंगणि की अपेक्षा रखती है।^५ गायगर^६ और विटरनिट्ठ^७ ने भी उसे धम्मसंगणि का पूरक रूप ही माना है। अभिधम्म-साहित्य के प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध विद्वान् भिक्षु जगदीश काश्यप भी विभग की विषय वस्तु को धम्मसंगणि की पूरक स्वरूप ही मानते हैं।^८ अतः 'धम्मसंगणि' को ही 'विभग' की अपेक्षा पूर्वकालीन रचना मानने की ओर विद्वानों की प्रवणता अधिक है। 'विभग' के 'रूपवखन्ध विभग' का अधिक विस्तृत विवेचन 'धम्मसंगणि' में पाया जाना 'धम्मसंगणि' के बाद की रचना होने का ही सूचक नहीं माना जा सकता। बल्कि यह तथ्य केवल यही दिखाता है कि धम्मसंगणि में इसका मागोपाग विवेचन हो जाने के बाद विभंग में उसके इनने विस्तार में जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इतनी अधिक दृष्टियों से

१. विन्टरनिट्ठ : हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, जिल्ह ब्रूसरी, पृष्ठ १६७

२. ज्ञानातिलोकः गाइड थू दि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ १७

३. उपर्युक्त के समान ही।

४. विभंग, भूमिका, पृष्ठ १३ (पालि टेक्स्ट सोसायटी का संस्करण)

५. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ १७

६. हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, जिल्ह ब्रूसरी, पृष्ठ १६७

७. अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्ह ब्रूसरी, पृष्ठ १०४

अभिधम्म-पिटक में धम्मों के विश्लेषण और विवेचन किये गये हैं और इतनी अधिक अवस्थाओं पर उसके संक्षिप्त और विस्तृत विवेचन निर्भर करते हैं कि एक दो उदाहरणों से हम किन्हीं दो ग्रन्थों की पूर्वापरता का कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सकते । धम्मसगणि वास्तव में संपूर्ण अभिधम्म-पिटक का आधारभूत ग्रन्थ है और विषय-वस्तु की दृष्टि से उसी पर आधारित 'विभग' है । 'विभग' 'धम्मसगणि' का पूरक है और स्वयं 'धातुकथा' के लिए आधारस्वरूप है ।^१ इस प्रकार 'धम्मसगणि' और 'धातुकथा' के बीच वह मध्यस्थता करता है । 'यमक' और पट्ठान के विषय में जो कुछ पहले कहा जा चुका है, वह ठीक है । अतः हमारे प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों का अधिक ठीक काल-क्रम यह होना चाहिए—पुग्गलपञ्जाति, धम्मसगणि, विभग, धातुकथा, यमक, पट्ठान, और कथावत्थु । इसे यों भी दिखाया जा सकता है—

१ पुग्गलपञ्जाति

२. धम्मसगणि

३ विभग

{ अ धातुकथा
आ० यमक
इ पट्ठान

४ कथावत्थु

अभिधम्म पिटक का विषय

ऊपर अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के काल-क्रम के विषय में जो विवेचन किया गया है, उससे उसकी विषय-वस्तु पर भी काफी प्रकाश पड़ता है । अभिधम्म-पिटक के विषय में सुत्त-पिटक की अपेक्षा कुछ नवीनता नहीं है । जैसा डा० रायस डेविड्स ने कहा है, अभिधम्म-पिटक सुत्त-पिटक का ही परिशिष्ट है ।^२ आचार्य बुद्धघोष ने उसे 'धम्म' का अतिरेक या अतिरिक्त रूप कहा है ।^३ उसका भी यही अर्थ है । सुत्त-पिटक में निहित बुद्ध-मन्तव्यों को ही अभिधम्म-पिटक में अधिक सूक्ष्म विस्तार के साथ समझाया गया है । पारिभाषिक शब्दावली कही कुछ नई

१. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ १७

२. अमेरिकन लैंग्वेज ऑन बुद्धिज्म : इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर, पृष्ठ ६२

३. देखिये पृष्ठ ३३४, पृष्ठ संकेत २

अवश्य है, किन्तु सिद्धांतों का मूल आधार सुत्तन्त ही है। अभिधम्म के सिद्धांतों, वर्गीकरणों और विभागों के मूल स्रोतों को सुत्तन्त में खोज निकालना अध्ययन का एक अच्छा विषय हो सकता है। उससे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होने के अतिरिक्त स्वयं अभिधम्म-पिटक के दुरुह सिद्धांतों का समझना भी सुगम हो जाता है। प्रथम बार भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत किया है।^१ उनके मतानुसार विभज्यवाद जिस प्रकार सुत्तन्त का दर्शन है उमी प्रकार वह अभिधम्म का भी दर्शन है। 'विभज्यवाद' का अर्थ है मानसिक और भौतिक जगत् की संपूर्ण अवस्थाओं का विश्लेषण कर चुकने पर भी उनमें कहीं 'अत्ता' (आत्मा) का नहीं मिलना। पहिये, घुरा, जआ आदि सभी भागों से व्यतिरिक्त 'रथ' की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति भी रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान रूपी पांच स्क्ंधों की समष्टि के अलावा और कुछ नहीं है। ये सभी स्क्न्ध अनित्य, अनात्म और दुःख हैं। इनमें अपनापन खोजना दुःख का ही कारण हो सकता है। यही बुद्ध का दर्शन है, जो मुत्त-पिटक में अनेक बार प्रस्फुटित हुआ है। उदाहरणतः सयुत्त-निकाय के इस बुद्ध-वचन को लीजिये, "हे गृहपति! यथा अभुतवान्, आयो के दर्शन से अनभिज्ञ, अज्ञानी मनुष्य, रूप को आत्मा के रूप में देखता है, अथवा आत्मा को रूपवान् समझता है, या आत्मा में रूप को देखता है या रूप में आत्मा को देखता है। वह समझता है—मैं रूप हूँ और रूप मेरा है। इस प्रकार 'मैं रूप हूँ और रूप मेरा है' समझते हुए उसके रूप में परिवर्तन होता है, विपरिणाम होता है, कुछ का कुछ हो जाता है। गृहपति! इसी से उत्पन्न होते हैं शोक, परिदेव (रोना-धोना) दुःख, दीर्घ-नस्य और मानसिक कष्ट"।^२ वेदना, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान को लेकर भी इसी प्रकार दुःख-समुदय का क्रम दिखाया गया है। व्यक्ति के उपर्युक्त पांच

१. अभिधम्म फिलासफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९-३१

२. इयं गृहपति, अस्सुतथा पुच्छज्जानो अरिधानं अबस्सावी रूपं अस्ततो समनु-पस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मिं वा अत्तानं। अहं रूपं, मम रूपं ति परिघट्ठट्ठापी होति। तस्स अहं रूपं मम रूपं ति परिघट्ठट्ठतो तं रूपं परिणमति अज्झाया होति, तस्स रूपविपरिणामज्झाया-भावा उपपज्जन्ति शोक-परिदेव-दुक्ख-दीमनस्सूपायासा। अभिधम्म फिलासफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २० में उद्धृत।

स्कन्धों में विश्लेषण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विश्लेषण भी सुतन्त्र में किये गये हैं। उनमें दो मुख्य हैं। पहले व्यक्ति के साथ बाह्य सत्तार के संबंध की व्याख्या करने के लिए १२ आयतनों का विवेचन किया गया है,^१ जो इस प्रकार हैं—

१ चक्षु (चक्षु)	४ जिह्वा	७ रूप	१० रस
२ श्रोत्र (स्रोत)	५ काय	८ शब्द (सद्)	११ स्पृष्टव्य (फोटोडब)
३ घ्राण (घाण)	६ मन	९ गन्ध	१२ धम्म

इनमें व्यक्ति (द्रष्टा) का विश्लेषण प्रथम छ आयतनों के रूप में किया गया है, जो आध्यात्मिक आयतन (अभ्युत्थित आयतन) कहलाते हैं। बाह्य सत्तार (दृश्य) का विश्लेषण बाद के छ आयतनों के रूप में किया गया है, जो बाह्य-आयतन (बाहिर आयतन) कहलाते हैं। द्रष्टा और दृश्य के मध्य और उनके उपादान से उत्पन्न होने वाली चेतना को ध्यान में रखकर आन्तरिक और बाह्य सत्तार का १८ धातुओं में भी विश्लेषण किया गया है,^२ जो इस प्रकार हैं—

१ चक्षु (चक्षु)	७ रूप	१३ चक्षु-विज्ञान (चक्षु-विज्ज्ञाण)
२ श्रोत्र (स्रोत)	८ शब्द (सद्)	१४ श्रोत्र-विज्ञान (स्रोत्र-विज्ज्ञाण)
३ घ्राण (घाण)	९ गन्ध	१५ घ्राण-विज्ञान (घाण-विज्ज्ञाण)
४ जिह्वा	१० रस	१६ जिह्वा-विज्ञान (जिह्वा-विज्ज्ञाण)
५ काय	११ स्पृष्टव्य (फोटोडब)	१७ काय-विज्ञान (काय-विज्ज्ञाण)
६ मन	१२ धर्म (धम्म)	१८ मनो-विज्ञान (मनो-विज्ज्ञाण)

उपर्युक्त तीनों प्रकार के विश्लेषण सुत्त-पिटक में सामान्यतया मिलते हैं। संयुत-निकाय में पूरे संयुतों के नाम इनके विवेचन के आधार पर ही रखे गये हैं, जैसे खन्ध-संयुत, आयतन-संयुत, धातु-संयुत। स्कन्ध आयतन और धातुओं का उपदेश भगवान् बुद्ध का मूल उपदेश था, इसका सर्वोत्तम

१. देखिये विशेषतः आयतन-संयुत (संयुत-निकाय)

२. देखिये विशेषतः धातु-संयुत (संयुत-निकाय)

साध्य हम बुद्धकालीन भिक्षुणियों के इबलगातार उदगारों में पाते हैं, जिनमें वे अपनी उपदेश करने वाली बहिनी से इस सबधी उपदेश को पाकर कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करती हैं "सा मे धम्ममदेसेसि बन्धायतनधातुयो"^१ (उसने मुझे स्कन्ध, आयतन और धातुओं का उपदेश दिया)। इस प्रकार सुत्त में स्कन्ध, आयतन और धातुओं का उपदेश मिलता है, किन्तु वहाँ इसका उद्देश्य केवल अनात्मवाद का उपदेश देना है, अलग-अलग सबका विश्लेषण करना नहीं। यह काम अभिधम्म में किया गया है। अभिधम्म में, जैसा हम उसकी विषय-वस्तु का विश्लेषण करते समय अभी देखेंगे, रूप-स्कन्ध का २८ अंगों में विश्लेषण किया गया है, इसी प्रकार वेदना-स्कन्ध का पाँच, सस्कार-स्कन्ध का ५० और विज्ञान स्कन्ध का ८९ अंगों में विश्लेषण किया गया है। इन सबका आधार जैसा हम पहले कह चुके हैं, सुत्त-पिटक ही है। उदाहरणतः, रूप का विश्लेषण सुत्त में केवल दो भागों में किया गया है, "भिक्षुओ ! क्या है रूप ? चार महाभूत और चार महाभूतों के उपादान से उत्पन्न हुआ रूप, भिक्षुओ ! यही कहलाता है रूप।"^२ रूप के इस द्विविध विभाग पर ही अभिधम्म का सारा रूप-विश्लेषण निर्भर है। इसी प्रकार वेदना-स्कन्ध का ५ भागों में विश्लेषण भी सुत्त से ही लिया गया है, जहाँ सुख-वेदना, दुःख-वेदना सौमनस्य, दोर्मनस्य, और उपेक्षा का स्पष्टनः उल्लेख है।^३ इसी प्रकार अभिधम्म के विज्ञान-स्कन्ध के १२१ विभागों में से अनेक सुत्त में मिलते हैं और उनके आधार पर ही दूसरे अधिक सूक्ष्म विश्लेषण कर लिये गये हैं।^४ सारांश यह कि अभिधम्म के विश्लेषण सुत्त पर ही आधारित है।

शैली

अभिधम्म का आधार सुत्त होने पर भी उसकी शैली में विभिन्नता है। सुत्त में उदाहरण दे देकर, अनेक पर्यायों से और अनेक उपमाओं से, धम्म को

१. धेरीगाथा, गाथाएँ ४३ एवं ६९ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

२. "कतमं च भिक्खवे रूपं ? चत्तारो च महाभूता चतुस्रं च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं बुद्ध्यति भिक्खवे रूपं" संवत्-निकाय, अभिधम्म-फिलॉसफी, जिल्ह दूसरी, पृष्ठ २३ में उद्धृत

३. देखिये अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्ह दूसरी, पृष्ठ २५

४. अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्ह दूसरी, पृष्ठ २७-३१

समझाया गया है। किन्तु अभिधम्म 'निप्परियाय देसना' है, अर्थात् वहाँ बिना उपमाएँ और उदाहरण दिये हुए धम्म को समझाया गया है। इसका कारण यह है कि अभिधम्म का प्रणयन साधारण जनता के लिए नहीं हुआ है। वह देव-मनुष्यों के लिए उपदेश किया हुआ बुद्ध-वचन है। त्रायस्त्रिंश-लोक में अभिधम्म के उपदेश करने सबधी गाथा का यही मानवीय रहस्य है। अभि-धम्म-पिटक में साधारण जन-समाज की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। वह अज्ञान पर आश्रित है। 'वृक्ष' 'मनुष्य' 'पशु' की वास्तविक सत्ता कहाँ है? फिर भी हम व्यवहार में इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। इसी को पालि-बौद्ध धर्म में सम्मुत्ति सच्च (सवृत्ति सत्य) कहा गया है। सुत्त-पिटक इसी भाषा में लिखा गया है। यहाँ यह कहना अप्रामाणिक नहीं होगा कि बौद्धों ने जिसे 'सम्मुत्ति सच्च' कहा है, वही दैव्य का व्यवहार-सत्य है, जिसे उन्होंने 'अविद्यावद्विषय' कहा है। इसके विपरीत 'परमार्थ-सत्य' (पालि पर-मत्थ-सच्च) है, जहाँ माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, मनुष्य मनुष्य नहीं है। इसी भाषा में अभिधम्म लिखा हुआ है। अतः उसमें वह प्राण-प्रतिष्ठा नहीं है, जो मुत्तन्त में है। एक में जीवन चारों ओर हिलोरेँ ले रहा है, दूसरे में वह सर्वथा अनुपस्थित है। अभिधम्म-पिटक की शैली की एक बड़ी विशेषता उसकी परि-प्रश्नात्मक (पञ्चपरिपुच्छक) प्रणाली है प्रश्न और उत्तर के रूप में विषय को समझाया गया है। 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया'—इसका बड़ा अच्छा निर्वाह सुत्त-पिटक और अभिधम्म-पिटक दोनों में ही दिखाया गया है। 'परि-प्रश्न' की बात तो अभिधम्म ने अपने आप पूरी कर दी है, वह हमसे 'प्रणिपात' और 'सेवा' की भी पूरी अपेक्षा रखता है। 'अट्ठसालिनी' की 'निदान-कथा' में आचार्य बुद्धघोष ने एक मार्मिक प्रश्न किया है, "अभिधम्म का उदय किस खेत से हुआ है?" उत्तर दिया है, "श्रद्धा से।" श्रद्धा के साथ हम अभिधम्म की लम्बी सेवा करें (जैसी वर्तमान समय में आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ने की) तो उसमें हम बहुत कुछ पा सकते हैं। उसके बिना तो हम कुछ यूरोपीय विद्वानों की तरह सिर्फ उकता ही जायेंगे और कहेंगे कि यहाँ गम्भीर दर्शन कुछ नहीं

-
१. देखिये 'अभिधम्मस्य संग्रह' पर उनकी स्वरचित 'नवनीत टीका' का प्राक्कथन (महाबोधि सभा १९४१); देखिये धर्मदूत, सितम्बर ४८ में डा० बापट का "आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी शीर्षक लेख भी (पृष्ठ ८९-९५)

है।^१ श्रीमती रायस डेविड्स^२, ज्ञानातिलोक^३, चम्मानन्द कोसम्बी^४ और मिश्र जगदीश काश्यप^५ की प्रणाली पर यदि अभिधम्म के अध्ययन को विकसित किया जाय तो उससे बौद्ध नैतिक मनोविज्ञान का मार्ग हमारे लिए अधिक प्रशस्त हो सकता है और हम अभिधम्म को उसकी वास्तविक विभूति में देख सकते हैं। अभिधम्म-पिटक की उद्देश (संक्षिप्त कथन) के बाद निद्देश (विस्तृत विवेचन) की वर्णन-प्रणाली, पर्यायवाची शब्दों और परिभाषाओं की अधिकता आदि प्रवृत्तियों के विषय में हम पहले कह ही चुके हैं।

महत्त्व

अभिधम्म-पिटक के महत्त्व पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना है, (१) स्वविरवाद परम्परा की दृष्टि से (२) अन्य बौद्ध संप्रदायों की दृष्टि से। जहाँ तक स्वविरवाद परम्परा का संबंध है, अभिधम्म-पिटक को आरम्भ से ही सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के समान बुद्ध-वचन माना जाता है, यह हम पहले दिखा चुके हैं। बरमा में अभिधम्म-पिटक का कितना अधिक आदर है, यह तत्संबन्धी उस विस्तृत अध्ययन से ही स्पष्ट होता है जो उस देश में किया गया है। आठवें अध्याय में हम इस अध्ययन का विवेचन करेंगे। सिंहल भी अभिधम्म की पूजा में बरमा से पीछे नहीं रहा है। 'महावश' में हम बार-बार पढ़ते हैं कि किस प्रकार विद्वान् सिंहली राजाओं ने अभिधम्म का आदरपूर्वक श्रवण किया और कुछ ने स्वयं उसका उपदेश भी किया। काश्यप प्रथम (९२९ ईसवी) ने तो संपूर्ण अभिधम्म को सोने के पत्रों पर खुदवाया और विशेषतः 'धम्मसंगणि' को बहुमूल्य रत्नों से मण्डित किया। इसी प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी में लंका का राजा विजयबाहु

१. जैसा बिटरनिम्ब ने कह डाला है, देखिये उनकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर.

जित्त्व ब्रूसरी, पृष्ठ १६५-६६।

२. ए बुद्धिस्टि मेनुअल ऑफ साइकोलोजिकल एथिक्स (धम्मसंगणि का अनु-बाद) की मननशील लेखिका।

३. साइड्यू बिअभिधम्म-पिटककेलेखक और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् और साधक।

४. विशेष में जाकर अनेक कठिनाइयों के उपरान्त अभिधम्म का अध्ययन करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान्।

५. अभिधम्म-फिलॉसफी (जित्त्व १, २) केलेखक, मनस्वी बौद्ध धार्मिक और साधक।

अभिधम्म का बड़ा मननशील अध्येता था और उसने 'धम्मसंगणि' का सिंहली भाषा में अनुवाद भी किया। अतः स्वविग्वाद परम्परा में अभिधम्म-पिटक का सदा से बहुत सम्मान रहा है। स्वविग्वाद-परम्परा से भिन्न बौद्ध संप्रदायों में अभिधम्म-पिटक को छतना प्रामाणिक बुद्ध-वचन नहीं माना गया है। हम जानते हैं कि स्वयं उत्तरकालीन होनयानो संप्रदाय में सौत्रान्तिक नाम का एक वर्ग था जो अभिधम्म पिटक को प्रामाणिक नहीं मानता था। उसके लिए केवल सुन्न-पिटक ही प्रामाणिक बुद्धवचन था। इतना ही नहीं, अत्यंत पूर्वकाल में ही हम स्थविरवादियों के अन्दर ही भिक्षुओं के एक ऐसे वर्ग की सूचना पाते हैं जो अभिधम्म-पिटक की प्रामाणिकता को नहीं मानता था और केवल सुन्न-पिटक में ही अधिक विश्वास करता था। 'अट्ठसालिनी' में दो भिक्षुओं का मलाप दिया हुआ है, जिसमें यह बात स्पष्ट होती है—

“भन्ते ! आप ऐसी लम्बी पक्ति को उद्धृत कर रहे हैं, जैसे कि मानो आप सुमेरु को ही परिवेष्टित करना चाहते हो। भन्ते ! यह किसकी पक्ति है ?”

“आवुस ! यह अभिधम्म की पक्ति है।”

“भन्ते ! आप अभिधम्म की पक्ति का क्यों उद्धरण देते हैं ? क्या आपको यह उचित नहीं कि आप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट किन्हीं दूसरी पक्तियों का उद्धरण दें ?”

“आवुस ! अभिधम्म का उपदेश किसका है ?”

“निश्चय ही बुद्ध का नहीं है।”

“पर आवुस ! क्या तुमने विनय-पिटक को पढ़ा है ?”

“नहीं भन्ते। मैंने उसे नहीं पढ़ा है।” आदि, आदि

पुनः 'दीपवम' के वर्णन में ही हम देखते हैं कि वैशाली की संगीति के अवसर पर ही 'महासंगीतिक' भिक्षुओं ने अन्य ग्रन्थों के साथ अभिधम्म-पिटक की भी प्रमाण-वत्ता स्वीकार नहीं की थी।^१ इससे हमारा संदेह अभिधम्म-पिटक की प्रमाणवत्ता के विषय में अवश्य बल जाता है। काल-क्रम और महत्ता में अवश्य अभिधम्म-पिटक को सुत्त और विनय-पिटक के बाद मानना पड़ेगा, हमें प्रायः सभी निष्पक्ष बौद्ध विद्वान आज भी स्वीकार करते हैं। किन्तु चूंकि अभिधम्म-पिटक का अर्ध-चौनतम ग्रन्थ (कथावत्थु) भी ईसवी पूर्व तृतीय शताब्दी की रचना है और उसके अलावा अन्य किसी ग्रन्थ के साथ किसी रचयिता का नाम जोड़ा नहीं गया है,

अतः अर्थवाद की दृष्टि से उसे बुद्धवचन भी कहा जा सकता है, इतना अवकाश हमें स्थविरवाद-परम्परा को भी अवश्य देना ही होगा। अन्ततः अभिधम्म-पिटक सुत्त-पिटक पर ही तो अवलंबित है।

पालि अभिधम्म-पिटक की सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अभिधर्म-पिटक से तुलना

स्थविरवादियों और सर्वास्तिवादियों के दो पिटकों-सुत्त और विनय—की तुलना हम पहले कर चुके हैं। सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिधर्म पिटक के ग्रन्थ चीनी भाषा में सुरक्षित हैं। उनके मूल संस्कृत में थे, किन्तु आज वे प्राप्य नहीं। स्थविरवादियों के समान सर्वास्तिवादियों का भी यह दावा है कि उनका अभिधर्म पिटक बुद्ध-वचनो (सूत्र-पिटक) पर आधारित है। किन्तु जब कि स्थविरवादी (कथा-वस्तु को छोड़कर) अभिधम्म के ग्रन्थों को मनुष्यों की रचनाएँ नहीं मानते, सर्वास्तिवादियों की परम्परा में उनका अभिधर्म-पिटक विशिष्ट विचारों की रचना माना जाता है। चीनी भाषा में सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म-पिटक का नाम शास्त्र-मग्नह है। स्थविरवादी अभिधम्म पिटक के समान सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म-पिटक में भी मान ग्रन्थ है, जिनके नाम उनके रचयिताओं के साथ, इस प्रकार हैं—

सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिधर्म पिटक के ग्रन्थों के नाम	उनके रचयिता
१. ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र	आर्य कात्यायन
२. प्रकरण-पाद	स्थविर वसुमित्र
३. विज्ञान-काय-पाद	स्थविर देवशर्मा
४. धर्म-स्कन्ध-पाद	आर्य शारिपुत्र
५. व्रतपति शास्त्र-पाद	आर्य मौद्गल्यायन
६. धातुकाय-पाद	पूर्ण (या वसुमित्र)
७. सगोति-पर्याय-पाद	महाकौष्ठिल (या शारिपुत्र)

पालि अभिधम्म पिटक के साथ इनकी तुलना करने पर ज्ञात होगा कि इनके नामों में पर्याप्त साम्य है, यथा—

पालि अभिधम्म-पिटक**सर्वास्तिवादी अभिधर्म-पिटक**

१. धम्मसंगणि	(४) धर्मस्कन्धपाद
२. विभंग	(३) विज्ञानकायपाद
३. पुग्गलपञ्जात्ति	(५) प्रज्ञप्तिपाद
४. धातुकथा	(६) धातुकायपाद
५. पट्ठान	(१) ज्ञान-प्रस्थान
६. यमक	(७) सगीतिपर्यायपाद
७. कयावत्थुप्पकरण	(२) प्रकरणपाद

नामो की इतनी समानता होते हुए भी विषय की समानता नहीं है ।^१ फिर भी जिन विषयों का निरूपण एक पिटक में किसी ग्रन्थ में पाया जाता है दूसरे पिटक में उन्हीं का या उनके कुछ अंशों का निरूपण किसी दूसरे ग्रन्थ में पाया जाता है । चूँकि दोनों के ही अभिधर्म-पिटक अपने अपने सूत्रों पर अवलम्बित हैं जिनमें, जैसा हम पहले देख चुके हैं, अधिक अन्तर नहीं है, अतः दोनों में कुछ न कुछ समानताओं का पाया जाना नितात स्वाभाविक है । हा, उनके क्रम में अन्तर अवश्य है । सर्वास्तिवादी अभिधर्म-पिटक के ग्रन्थों की विषय-वस्तु के सक्षिप्त परिचय और पालि अभिधम्म के साथ उसकी तुलना से यह स्पष्ट होना । पहले ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र को ही ले । यह सर्वास्तिवादी अभिधम्म-पिटक का सबसे प्रधान ग्रंथ है । शेष छ. ग्रंथ इसी के पाद या उपग्रंथ कहलाते हैं । उनके साथ इसका वही सबन्ध है जो वेद का उसके छः अंगों के साथ ।^२ ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र की रचना सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य आर्य कात्यायनी-पुत्र ने की । आर्य कात्यायनीपुत्र काश्मीर के रहने वाले थे । इनका समय बुद्ध-परिनिर्वाण के ३०० वर्ष बाद है । ज्ञान-प्रस्थानशास्त्र का प्रथम चीनी अनुवाद-काश्मीरी भिक्षु गौतम सचदेव ने ३८३ ईसवी में किया । उसके बाद एक दूसरा अनुवाद मन् ६५७-६० ई० में यूआन्-चूआङ्ग के द्वारा किया गया । इसी महाप्रथ

१. देखिये डा० तकाकुसु का 'वि अभिधर्म लिटरेचर' शीर्षक निबन्ध, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०५, पृष्ठ १६१

२. देखिये जर्नल ऑफ पालि टैक्सट सोसायटी १९०४-०५, पृष्ठ ७४ में डा० तकाकुसु का अभिधर्म-साहित्य सम्बन्धी निबन्ध

पर कनिष्क के काल में आचार्य वसुबन्धु और अश्वघोष की अध्यक्ष में 'विभाषा' नामक एक महाभाष्य लिखा गया, जिसका अनुसरण करने के कारण 'वैभाषिक' नामक बौद्ध सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई। ज्ञान-प्रस्थान शास्त्र एक बृहत् ग्रंथ है। इसमें आठ परिच्छेद हैं, जिनमें कुल मिलाकर श्लोकों की संख्या १५०७२ है।^१ जैसा पहले कहा जा चुका है, मूल सस्कृत तो मिलता ही नहीं, इस सम्पूर्ण ग्रंथ का अभी अंग्रेजी अवाद भी नु प्रकाशित नहीं हुआ है। अतः चीनी-भाषा से अनभिज्ञोंके लिये अभी तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग पराश्रित ही हो सकता है। प्रो० तकाकुसु द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र के ८ परिच्छेदों के नाम और विषय इस प्रकार हैं—

१. प्रकीर्णक—लोकोत्तर धर्म, ज्ञान पुद्गल, अरूप, अनात्म आदि स्फुट विषय
२. संयोजन—अकुशलमूल, सकृदागामी, मनुष्य, दस-द्वार आदि
३. ज्ञान—आठ क्षेत्र्य-अक्षेय भूमियाँ, पाँच दृष्टियाँ, पर-चित्त-ज्ञान, आर्य-प्रज्ञा आदि
४. कर्म—अकुशल कर्म, असम्यक् वाणी, विहिंसा, व्याकृत, अव्याकृत आदि
५. चार महाभूत—इन्द्रिय, सस्कृत, दृष्ट, सत्य, अध्यात्म आदि
६. इन्द्रियाँ—२२ इन्द्रियाँ, भव, स्पर्श आदि
७. समाधि—अतीतावस्था, प्रत्यय, विमुक्ति आदि
८. स्मृत्युपस्थान—कायानुपस्थाना, वेदानुपस्थाना, चिन्तानुपस्थाना, धर्मानुपस्थाना, तृष्णा, सज्जा, ज्ञान-समय आदि

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र की विषय-वस्तु इतनी विस्तृत है कि उसमें पालि अभिघम्म-पिटक के कई ग्रन्थों के अंशतः विवरण उपस्थित दिखाये जा सकते हैं। विशेषतः सुद्ध-निकाय के 'पटिसम्भिदामग्ग' से इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु की अधिक समानता है, ऐसा मत स्वर्गीय डा० बेणीमाधव बाडजा ने प्रकाशित किया है, जो ठीक कहा जा सकता है। (२) प्रकरण-पाद स्पष्टि-वसुमित्र की रचना कही जाती है। यह वसुमित्र कनिष्क-कालीन प्रसिद्ध सर्वास्ति-वादी आचार्य आर्य वसुमित्र से मित्र और उनसे पूर्वकालीन है। इनका काल बुद्ध-

१. जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९०४-०५ पृष्ठ १२४ (डा० तकाकुसु का 'दि सर्वास्तिवादिन् अभिधर्म बुक्क' प्रीथक निबन्ध)

परिनिर्वाण से ३०० वर्ष बाद माना जाता है। अतः ये आर्य कात्यायनीपुत्र के समकालीन थे, ऐसा कहा जाता है। प्रकरण-पाद में आठ वर्ग हैं, जिनमें धर्म, ज्ञान, आयतन आदि का विवेचन है। यद्यपि 'प्रकरण-पाद' के नाम का साम्य 'कथा-वत्सुपकरण' से है, किन्तु दोनों की विषय वस्तु या शैली में कोई समानता नहीं है। विषय-वस्तु की दृष्टि से डा० लाह्या ने इस ग्रन्थ की तुलना 'विभग' से की है।^१ किन्तु 'विभग' की समानता धर्मस्कन्ध से अधिक है, यह हम अभी देखेंगे। 'प्रकरण-पाद' का पहला चीनी अनुवाद गुणभद्र तथा बुद्धयश ने ४३५-४३ ई० में किया। उसके बाद एक दूसरा अनुवाद ६५९ ई० में यूआन्-चूआङ्ग के द्वारा किया गया। (३) विज्ञान-काय-पाद स्थविर देवशर्मा की रचना कही जाती है। एक परम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना बृद्ध-परिनिर्वाण के १०० वर्ष बाद और एक दूसरी परम्परा के अनुसार ३०० वर्ष बाद हुई। दूसरी परम्परा ही अधिक ठीक हो सकती है। इस ग्रन्थ में ६ स्कन्ध हैं, जिनमें पुद्गल, हेतु-प्रत्यय, आलम्बन-प्रत्यय आदि विषयों के विवेचन हैं। विषय-वस्तु अभिधम्म पिटक के 'गुग्गलपञ्जरि' और 'पट्ठान' में जहाँ-तहाँ वहाँ कुछ मिलती-जुलती है, फिर भी किसी एक विशिष्ट ग्रन्थ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद यूआन्-चूआङ्ग ने ६४९ ई० में किया। (४) धर्मस्कन्धपाद सर्वास्तिवादी अभिधर्म-पिटक का ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके कुछ अंशों को सगीति-पर्याय-पाद में भी प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किया गया है। चीनी परम्परा के अनुसार धर्मस्कन्ध-पाद आर्य महामौद्गल्यायन की रचना है। किन्तु यशोमित्र के मतानुसार यह आर्य शारिपुत्र की रचना है। यह निश्चित है कि ये आर्य शारिपुत्र और महामौद्गल्यायन बृद्ध के इस नाम के प्रधान शिष्य नहीं हो सकते। इस ग्रन्थ में २१ अध्याय हैं जिनमें चार आर्य-सत्य, समाधि, बोध्दंग, इन्द्रिय, आयतन, स्कन्ध, प्रतीत्य समत्पाद आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ६५९ ई० में यूआन्-चूआङ्ग ने किया। इस ग्रन्थ की समाना विषय-वस्तु की दृष्टि से 'विभग' से सर्वाधिक है, यह निष्कर्ष महास्थविर ज्ञानानिलोक ने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद निकाला है।^२ विभग में १८ अध्याय हैं, धर्मस्कन्ध में २१ हैं। इनमें १४ एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं। यह समानता इस प्रकार है—

१. हिस्ट्री ऑफ वालि लिटरेचर, जिल्ह पहली, पृष्ठ ३४०

२. गाइड टू बि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ २ (भूमिका)

विभाग—१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
 धर्मस्कन्ध—१९, १८, २०, १०, १७, २१, ९, ७, ८, १५, — ११, १२, १ — १६ —
 खाली छोड़ी हुई जगहों का तात्पर्य यह है कि विभाग के ११, १५, १६,
 और १८ वे अध्याय (विभाग) धर्मस्कन्ध में नहीं मिलते ।^१ (५) प्रज्ञप्ति-
 पाद या प्रज्ञप्ति-शास्त्र आर्य मौद्गल्यायन की रचना कही जाती है, जो निश्चयत
 इस नाम के बुद्ध के शिष्य नहीं हो सकते । प्रज्ञप्ति-पाद का चीनी अनुवाद धर्म-
 रत्न ने ग्यारहवीं शताब्दी में किया । इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद यूआन्-चूआङ्
 ने नहीं किया, इसलिये इसकी प्राचीनता में सन्देह किया जाता है । इस ग्रन्थ
 का तिब्बती अनुवाद भी उपलब्ध है । इसमें १४ वर्ग हैं । 'प्रज्ञप्ति-पाद' का पालि
 'पुग्गलपञ्चाङ्गि' में केवल नाम का ही साम्य है । विषय में कोई समानता नहीं
 है । इस ग्रन्थ की कुछ समानता दीघ-निकाय के लक्षण-सुत्त से दिखाई गई
 है । (६) धातुकाय-पाद चीनी परम्परा के अनुसार कनिष्क के समकालीन
 प्रसिद्ध सर्वास्तिवादी आचार्य वसुमित्र की रचना बतलाई जाती है । किन्तु यशो-
 मित्र (अभिधर्मकोश के व्याख्याकार) ने इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम पूर्ण
 लिखा है । यशोमित्र का मत ही अधिक प्रामाणिक माना जाता है । इस ग्रन्थ
 का भी चीनी अनुवाद यूआन्-चूआङ् ने ६६३ ई० में किया । इस ग्रन्थ की पालि
 'धातुकथा' से कोई समानता नहीं है । हाँ, सयुत्तनिकाय के धातु-मयुत्त से इसकी
 विषय-वस्तु बहुत कुछ मिलती-जुलती है । (७) सगीति-परियाय-पाद के रचयिता चीनी
 परम्परा के अनुसार आर्य शारिपुत्र और यशोमित्र के वर्णनानुसार प्रसिद्ध सर्वा-
 स्तिवादी आचार्य महाकोष्ठिल थे । यूआन्-चूआङ् ने इस ग्रन्थ का चीनी अनु-
 वाद सातवीं शताब्दी के मध्य भाग में किया था । प्रोफेसर तकाकुसु ने इस ग्रन्थ के
 विषय और शैली की समानता सब से अधिक दीघ-निकाय के सगीति-परियाय-
 सुत्त से दिखाई है ।^२ इस ग्रन्थ में १२ वर्ग हैं । इसका भी अनुवाद यूआन्-चूआङ्
 के द्वारा किया गया । सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिधर्म-पिटक के उपर्युक्त
 विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि उसमें प्राचीन परम्पराएँ निहित हैं और पालि
 अभिधर्म-पिटक के कई अंशों से उसकी आश्चर्यजनक समानताएँ भी हैं, फिर भी
 सुत्त और विनय की अपेक्षा यहाँ समानताएँ कम हैं । इसका एक प्रधान कारण
 लम्बी परम्पराओं का एक देश से दूसरे देश में जाना और भाषा-माध्यमों की

१. गाइड यू हि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ २ (नृमिका)

२. जर्नेल ऑफ पालि टेक्स्ट्स सोसायटी, १९०४-०५, पृष्ठ ९९

अनिवार्य कठिनताएँ हैं। जब तक मूल संस्कृत उपलब्ध न हो तब तक बिना उसके स्वरूप पर विचार किए पालि अभिघम्म के साथ उसके आपेक्षिक महत्त्व और प्रामाण्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में पालि अभिघम्म के सामने उसकी प्रमाणवत्ता अल्प अवश्य रह जाती है। वह स्पष्टतः आचार्यों की रचना है, जब कि केवल 'कथा-वत्युप्पकरण' को छोड़कर शेष पालि अभिघम्म-पिटक बुद्ध-वचन के रूप में ही स्वविरवाद-परम्परा में प्रतिष्ठित है। हाँ, सर्वास्तिवादी अभिघम्म-पिटक की तुलना से यह बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि सुत्त और विनय की अपेक्षा पालि अभिघम्म की प्रमाणवत्ता निश्चयतः कम और संकलन-काल भी उतनी ही निश्चिततापूर्वक कुछ बाद का है, जिसका विवेचन हम पहले कर आये हैं।

अभिघम्म-पिटक के ग्रन्थों की विषय-वस्तु का संक्षिप्त विश्लेषण— धम्म संगणि^१

पालि अभिघम्म-पिटक का सब से प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'धम्मसंगणि' है। वास्तव में यह सम्पूर्ण अभिघम्म-साहित्य की प्रतिष्ठा ही है। 'धम्मसंगणि' में मानसिक और भौतिक जगत् की अवस्थाओं का सकलन किया गया है, गणनात्मक और परिप्रश्नात्मक शैली के आधार पर।^२ धम्मो (पदार्थों) की कामावचर, रूपावचर आदि के रूप में सगणना और संक्षिप्त व्याख्या करने के कारण ही इस ग्रन्थ का यह नाम है।^३ 'धम्मसंगणि' के सकलन और विश्ले-

१. नागरी लिपि में प्रोफेसर बापट ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है (भांडारकर ओरियण्टल सोरीस, पुना ४); रोमन लिपि में पालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित (लन्डन, १८८५), एडवर्ड मुलर द्वारा सम्पादित, संस्करण प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के बरमी, तिहली और स्यामी संस्करण भी उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में श्रीमती रायस डेविड्स ने 'ए बुद्धिस्ट मेनुअल ऑफ साइकोलोजी-कल एजिप्स' (लन्डन, १९००) शीर्षक से इस ग्रन्थ का अनुवाद किया है। हिन्दी में अभी तक इस ग्रन्थ का कोई अनुवाद नहीं निकला है।

२. 'संगणि' शब्द में ही यह जाय निहित है, देखिये प्रो. बापट द्वारा सम्पादित 'धम्म-संगणि' का देवनागरी-संस्करण, पृष्ठ १२ (भूमिका)

३. कामावचररूपावचराविषय्ये संगण्य संक्षिप्त्वा वा नचयति संख्याति

धन की सब से बड़ी विशेषता है भीतर और बाहर के सारे जगत् की नैतिक व्याख्या । नैतिक व्याख्या से तात्पर्य है कर्म के शुभ (कुशल) अशुभ (अकुशल) और इन दोनों से व्यतिरिक्त एवं अव्याख्येय (अव्याकृत) विपाको के रूप में व्याख्या । ग्रन्थ के मुख्य भाग में चित्त और उससे संयुक्त अवस्थाओं (चेतसिक) का कुशल, अकुशल और अव्याकृत के रूप में विश्लेषण किया गया है । अतः इसे बौद्ध मनोविज्ञान की नैतिक व्याख्या ही कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में बौद्ध नीतिवाद की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी । ग्रन्थकार (या संकलनकार) ने दोनों के लिये ही पर्याप्त अवकाश दे दिया है । धम्मसंगणि के आरम्भ में 'मातिका' या विषय-सूची दी हुई है । उसमें नैतिकवाद की दृष्टि से वर्गीकरण है, किन्तु ग्रन्थ में जो विवेचन किया गया है, उसका काण्ड-विभाग चित्त और रूप की दृष्टि से है और फिर उसे 'कुसलतिक', (कुशल, अकुशल, अव्याकृत) के रूप में विभाजित किया गया है । वास्तव में 'धम्मसंगणि' ने मन की अवस्थाओं की कर्म के शुभ, अशुभ आदि स्वरूपों के साथ व्याख्या करनी चाही है, जो एक दूसरे से घनिष्ठ और अनिरुक्त रूप में सम्बन्धित हैं । इसीलिये 'धम्मसंगणि' के विवेचनों में इतनी उलूहता आ गई है ।

फिर भी धम्मसंगणि की 'मातिका' उसकी सारी उलूह विषय-वस्तु को समझने के लिये एक अच्छी कुजी है । भौतिक और मानसिक जगत् की व्याख्या धम्मसंगणि में जिस ढंग से की गई है, उसका वह हमें पूरा दिग्दर्शन करा देती है । वह एक प्रकार की विषय-सूची है, जो उन शीर्षकों का उल्लेख कर देती है जिनमें भौतिक और मानसिक जगत् के नाना, पदार्थों (धम्मों) का विश्लेषण सम्पूर्ण ग्रन्थ के अन्दर किया गया है । 'मातिका' में कुल मिलाकर १२२ वर्गीकरण है, जिनमें २२ ऐसे वर्गीकरण हैं जो तीन-तीन शीर्षकों में विभक्त हैं । ये 'तिक' कहलाते हैं । शेष १०० ऐसे वर्गीकरण हैं जो दो-दो शीर्षकों में विभक्त हैं । ये 'दुक' कहलाते हैं । २२ 'तिकों' और १०० 'दुकों' में ही सारे धम्मों का विश्लेषण 'धम्मसंगणि' में किया गया है अभिधम्म-पिटक के अन्य ग्रन्थों में भी इस वर्गीकरण-प्रणाली का पर्याप्त आश्रय लिया गया है । यहाँ 'मातिका' के अनुसार इन 'तिकों' और 'दुकों' का विवरण देना अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । इनकी गणना इस प्रकार है—

एवाति धम्मसंगणि । अट्ठसालिनी (धम्मसंगणि की अट्ठकाया) ; मिलाइये चाइलर्स : पालि विज्ञानरी, पृष्ठ ४४७

२२ तिक

१. अ. जो धम्म कुशल हैं (कुसला)
 आ. जो धम्म कुशल नहीं है (अकुसला)
 इ. जो धम्म अव्याकृत है (अव्याकता)
२. अ. जो धम्म सुख की वेदना से युक्त हैं (सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता)
 आ. जो धम्म दुःख की वेदना से युक्त हैं (दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता)
 इ. जो धम्म न सुख न दुःख की वेदना से युक्त हैं (अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता)
३. अ. जो धम्म चित्त की कुशल या अकुशल अवस्थाओं के स्वयं परिणाम हैं (विपाका)
 आ. जो धम्म स्वयं चित्त की कुशल या अकुशल अवस्थाओं के परिणामों को पैदा करने वाले हैं (विपाकधम्मधम्मा)
 इ. जो धम्म न किसी के स्वयं परिणाम हैं और न परिणाम पैदा करने वाले हैं (नेव-विपाक-न-विपाक-धम्मधम्मा)
४. अ. जो धम्म पूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त किये गये हैं और जो स्वयं भविष्य में ऐसे ही धम्मों को पैदा करने वाले हैं (उपादिभ्रुपादानिया)
 आ. जो धम्म पूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप तो प्राप्त नहीं किये गये हैं किन्तु जो भविष्य में धम्मों को पैदा करने वाले हैं (अनुपादिभ्रुपादानिया)
 इ. जो धम्म न तो पूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त ही किये गये हैं और न जो भविष्य में धम्मों को पैदा करने वाले हैं (अनुपादिभ्रानुपादानिया)
५. अ. जो धम्म स्वयं अपवित्र हैं और अपवित्रता के आलम्बन भी बनते हैं (संकलिट्ठ-संकलेसिका)
 आ. जो धम्म स्वयं अपवित्र नहीं हैं किन्तु अपवित्रता के आलम्बन बनते हैं (असंकलिट्ठ-संकलेसिका)
 इ. जो धम्म न स्वयं अपवित्र हैं और न अपवित्रता के आलम्बन ही बनते हैं (असंकलिट्ठ-असंकलेसिका)
६. अ. जो धम्म चित्त और विचार से युक्त हैं (सचित्तक्क-सविचारा)

- आ जो धम्म वितर्क से तो नहीं किन्तु
विचार से युक्त है (अवितक्क-विचारमत्ता)
- इ जो धम्म न वितर्क और न विचार से ही युक्त है (अवितक्क-अविचारा)
- ७ अ जो धम्म प्रीति की भावना से युक्त है (पीतिसहगता)
आ जो धम्म सुख की भावना से युक्त है (सुखसहगता)
इ जो धम्म उपेक्षा की भावना से युक्त है (उपेक्वासहगता)
- ८ अ. दर्शन के द्वारा जिनका नाश किया जा सकता है (दस्सनेन पहातब्बा)
आ. अभ्यास के द्वारा जिनका नाश किया जा सकता है (भावनाय पहातब्बा)
इ जो न दर्शन और न अभ्यास से ही नष्ट किये
जा सकते हैं (नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा)
९. अ. वे धम्म जिनके हेतु का विनाश दर्शन से
किया जा सकता है (दस्सनेन पहातब्बहेतुका)
आ वे धम्म जिनके हेतु का विनाश अभ्यास
से किया जा सकता है (भावनाय पहातब्बहेतुका)
इ वे धम्म जिनके हेतु का विनाश न दर्शन से
और न अभ्यास से ही किया जा सकता है
(नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका)
- १० अ वे धम्म जो कर्म-सचय के कारण बनते हैं (आचयगामिनो)
आ. वे धम्म जो कर्म-सचय के विनाश के
कारण बनते हैं (अपचयगामिनो)
इ वे धम्म जो न कर्म-सचय और न उसके विनाश के
कारण बनते हैं (नेव आचयगामिनो न अपचयगामिनो)
११. अ वे धम्म जो शैक्ष्य सम्बन्धी हैं (सेक्खा)
(लौकोत्तर मार्ग की सात अवस्थाएँ)
आ. वे धम्म जो शैक्ष्य सम्बन्धी नहीं हैं, अर्थात् जिन्होंने
अर्हत्त्व की पूर्णता प्राप्त करली है (अर्हत्त्व-फल) (असेक्खा)
इ. वे धम्म जो उपर्युक्त दोनों प्रकारों से विभिन्न हैं
(अर्थात् उपर्युक्त आठ को छोड़कर बाकी सब) (नेव सेक्खा न असेक्खा)
१२. अ. वे धम्म जो अल्प आकार वाले हैं (परित्ता)

- आ. वे धम्म जो महान् आकार वाले हैं (महग्गता)
 इ. वे धम्म जो अपरिमेय आकार वाले हैं (अप्पमाणा)
 १३. अ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका आ- (परितारम्मणा)
 लम्बन अल्प आकार वाला है
 आ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका आल- (महग्गतारम्मणा)
 म्बन महान् आकार वाला है
 इ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका आल- (अप्पमाणारम्मणा)
 म्बन अपरिमेय आकारवाला है
 १४. अ. हीन धम्म (मन की अवस्थाएँ) (हीना)
 आ. मध्यम धम्म (मन की अवस्थाएँ) (मज्झिमा)
 इ. उत्तम धम्म (मन की अवस्थाएँ) (पणीता)
 १५. अ. जो निश्चयपूर्वक बुरे हैं (मिच्छत्तनियता)
 आ. जो निश्चयपूर्वक अच्छे हैं (सम्मत्तनियता)
 इ. जिनका स्वरूप अनिश्चित है (अनियता)
 १६. अ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका (मग्गारम्मणा)
 आलम्बन मार्ग है
 आ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका हेतु (मग्गहेतुका)
 मार्ग है
 इ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका मुख्य
 उद्देश्य ही मार्ग है (मग्गाधिपतिनो)
 १७. अ. वे मन की अवस्थाएँ जो उत्पन्न हो चुकी हैं (उप्पन्ना)
 आ. वे मन की अवस्थाएँ जो अभी उत्पन्न नहीं (अनुप्पन्ना)
 हुई हैं
 इ. वे मन की अवस्थाएँ जो भविष्य में पैदा होनेवाली हैं (उप्पादिनो)
 १८. अ. वे मन की अवस्थाएँ जो बीत गईं (अतीता)
 आ. वे मन की अवस्थाएँ जो भविष्य में पैदा (अनागता)
 होंगी
 इ. वे मन की अवस्थाएँ जो अभी हाल पैदा हुई
 हैं और अभी वर्तमान हैं (पच्चुप्पन्ना)

१९. अ. वे मन की अवस्थाएँ जिनका आलम्बन कोई
अतीत की वस्तु है (अतीतारम्भणा)
आ. वे मन की अवस्थाएँ जिनका आलम्बन
कोई भविष्य की वस्तु है (अनागतारम्भणा)
इ. वे मन की अवस्थाएँ जिनका आलम्बन
कोई वर्तमान की वस्तु है (पञ्चुपन्नारम्भणा)
२०. अ. जो धम्म किसी व्यक्ति के अन्दर अवस्थित
है (अज्झत्ता)
आ. जो धम्म किसी व्यक्ति के बाहर अवस्थित
है (बहिद्वा)
इ. जो धम्म किसी व्यक्ति के अन्दर और
बाहर दोनों जगह अवस्थित है (अज्झत्त-बहिद्वा)
२१. अ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका
आलम्बन कोई आन्तरिक वस्तु है (अज्झत्तारम्भणा)
आ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका
आलम्बन कोई बाहरी वस्तु है (बहिद्धारम्भणा)
इ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका
आलम्बन दोनों आन्तरिक और बाहरी वस्तुएँ हैं (अज्झत्त-बहिद्धारम्भणा)
२२. अ. वे धम्म जो दृश्य हैं और इन्द्रिय और उसके (अनिद्दसन-अप्प-
विषय के सनिकर्ष से उत्पन्न होने वाले हैं सप्पटिष्ठा)
आ. वे धम्म जो दृश्य तो नहीं किन्तु इन्द्रिय और उसके (अनिद्दसन-अप्प-
सनिकर्ष से उत्पन्न होने वाले हैं टिष्ठा)
इ. वे धम्म जो न तो दृश्य हैं और न इन्द्रिय (अनिद्दसन-अप्प-
और उसके विषय के सनिकर्ष से उत्पन्न टिष्ठा)
होने वाले हैं

१०० ठुक

(हेतु-वर्ग)

१. अ. जो दूसरो के हेतु हैं—(हेतू)
आ. जो दूसरो के हेतु नहीं हैं—(न हेतू)

२. अ. जो हेतुओं से युक्त हैं—(सहेतुका)
 आ जो हेतुओं से युक्त नहीं हैं—(अहेतुका)
३. अ. जिनसे हेतु सलग्न है—(हेतुसम्पयुक्ता)
 आ जिनसे हेतु सलग्न नहीं हैं—(हेतुविष्ययुक्ता)
४. अ. जो स्वयं हेतु हैं और हेतुओं से युक्त भी हैं—(हेतू चैव सहेतुका च)
 आ जो स्वयं हेतु नहीं हैं किन्तु हेतुओं से युक्त हैं—(सहेतुका चैव न च हेतू)
५. अ. जो स्वयं हेतु हैं और जिनसे हेतु सलग्न भी हैं—(हेतू चैव हेतुसम्पयुक्ता च)
 आ. जो स्वयं हेतु नहीं हैं, किन्तु जिनसे हेतु सलग्न हैं—(हेतुसम्पयुक्ता चैव न च हेतू)
६. अ. जो स्वयं हेतु नहीं हैं किन्तु जो हेतुओं से युक्त हैं—(न-हेतू सहेतुका)
 आ. जो न स्वयं हेतु हैं और न हेतुओं से युक्त हैं—(न-हेतू अहेतुका)

(सक्षिप्त मध्यवर्गीय दुक्त)

७. अ. जिनके प्रत्यय हैं—(सप्पच्चया)
 आ. जिनके प्रत्यय नहीं हैं—(अप्पच्चया)
८. अ. सस्कृत—(सखता)
 आ. असस्कृत—(असखता)
९. अ. दृश्य—(सनिदस्सना)
 आ. अदृश्य—(अनिदस्सना)
१०. अ. इन्द्रिय और विषय के सनिकर्ष से युक्त—(सप्पटिघा)
 आ. इन्द्रिय और विषय के सनिकर्ष से वियुक्त—(अप्पटिघा)
११. अ. जो रूप-युक्त हैं—(रूपिनो)
 आ जो रूप-युक्त नहीं हैं—(अरूपिनो)
१२. अ. लौकिक—(लोकिया)
 आ अलौकिक—(लोकुत्तरा)
१३. अ. जो कुछ के द्वारा विज्ञेय हैं—(केनचि विञ्ञेय्या)
 आ. जो कुछ न के द्वारा विज्ञेय नहीं हैं—(केनचि न विञ्ञेय्या)

(३ आत्मव-वर्ग)

१४. अ. जो चित्त-मल हैं—(आसवा)
 आ जो चित्त-मल नहीं हैं—(नो आसवा)

१५. अ. जो चित्त-मल से युक्त है—(सासवा)
आ जो चित्त-मल से युक्त नहीं है—(अनासवा)
१६. अ. जिनसे चित्त-मल सलग्न है—(आसवसम्पयुक्ता)
आ जिनसे चित्त-मल सलग्न नहीं है—(आसवविष्युक्ता)
- १७ अ जो स्वयं चित्त-मल है और चित्त-मलो से युक्त भी है—(आसवा
चेव सासवा च)
- आ. जो स्वयं चित्त-मल नहीं है किन्तु चित्त-मलो से युक्त है—(सासवा
चेव नो च आसवा)
- १८ अ जो स्वयं चित्त-मल है और जिनसे चित्त-मल सलग्न भी है—(आसवा
चेव आसवसम्पयुक्ता च)
- आ जो स्वयं चित्त-मल नहीं है किन्तु जिनसे चित्त-मल सलग्न है—
(आसवसम्पयुक्ता चेव नो च आसवा)
- १९ अ जो चित्त-मलो से सलग्न न रहने पर भी उनके आधार है—(आसव-
विष्युक्ता सामवा)
- अ जो चित्तामलो से सलग्न भी नहीं है और उनके आधार भी नहीं है—
(आमवविष्युक्ता अनासवा)

(४—संयोजन-वर्ग)

- २० अ जो चित्त के बन्धन है—(संयोजना)
आ जो चित्त के बन्धन नहीं है—(नो संयोजना)
- २१ अ जो चित्त-बन्धनो की ओर ले जाने वाले है—(संयोजनिया)
आ जो चित्त-बन्धनो की ओर नहीं ले जाने वाले है—(असंयोजनिया)
- २२ अ जिनमें चित्त-बन्धन सलग्न है—(संयोजन-सम्पयुक्ता)
आ. जिनमें चित्त-बन्धन असलग्न है—(संयोजन-विष्युक्ता)
- २३ अ जो स्वयं चित्त-बन्धन है और चित्त-बन्धनो की ओर ले जाने वाले भी
है—(संयोजना चेव संयोजनिया च)
- आ जो स्वयं चित्त-बन्धन नहीं है किन्तु जो चित्तबन्धनो की ओर ले
जाने वाले है—(संयोजनिया चेव नो च संयोजना)
२४. अ. जो स्वयं चित्त-बन्धन है और जिनसे चित्त-बन्धन सलग्न भी है—
(संयोजना चेव संयोजनसंपयुक्ता च)

आ. जो स्वयं चित्त-बन्धन नहीं है, किन्तु जिनसे चित्त-बन्धन सलग्न है—
(संयोजनसम्पद्युत्ता चेव नो च संयोजना)

२५ अ. जिनसे चित्त-बन्धन सलग्न तो नहीं है किन्तु जो चित्त-बन्धनो की ओर ले जाने वाले हैं—(संयोजनविष्पद्युत्ता संयोजनिया)

आ. जिनसे न तो चित्त-बन्धन सलग्न हो है और न जो चित्त-बन्धनो की ओर ले जाने वाले हैं—(संयोजनविष्पद्युत्ता असंयोजनिया)

(५—ग्रन्थ-वर्ग)

२६ अ. जो चित्त की गाँठे है—(गन्धा)

आ जो चित्त की गाँठे नहीं है—(नो गन्धा)

२७ अ. जो चित्त की गाँठो की ओर ले जाने वाली है—(गन्धनिया)

आ. जो चित्त की गाँठो की ओर नहीं ले जाने वाली है—(अगन्धनिया)

२८ अ. जो चित्त की गाँठो की सहचर है—(गन्ध-सम्पद्युत्ता)

आ. जो चित्त की गाँठो की सहचर नहीं है—(गन्ध-विष्पद्युत्ता)

२९ अ जो स्वयं चित्त को गाँठे है और चित्त की गाँठो की ओर ले जाने वाली भी है—(गन्धा चेव गन्धनिया च)

आ. जो स्वयं चित्त को गाँठे नहीं है और न चित्त की गाँठो को ओर ले जाने वाली है (गन्धनिया चेव नो च गन्धा)

३० अ. जो स्वयं चित्त को गाँठे है और चित्त को गाँठो की सहचर भी है—
(गन्धा चेव गन्धसंपद्युत्ता च)

आ. जो स्वयं चित्त की गाँठे नहीं है किन्तु चित्त को गाँठो की सहचर है—
(ग्रन्थसम्पद्युत्ता चेव नो च गन्धा)

३१ अ. जो चित्त को गाँठो की सहचर नहीं है, किन्तु

उनको भविष्य में पैदा करने वाली है—(गन्धविष्पद्युत्ता गन्धनिया)

आ. जो चित्त की गाँठो की सहचर भी नहीं है और न

उन्हे भविष्य में पैदा करने वाली ही है—(गन्धविष्पद्युत्ता अगन्धनिया)

(६—ओष वर्ग)

३२-३७—ऊपर के समान ही । केवल 'चित्त की गाँठ' की जगह 'ओष' (बाह)

का प्रयोग है । (ओष चार हैं, काम-ओष, भव-ओष, (आत्म-),
दृष्टि-ओष और अविद्या-ओष ।

(७—योग-वर्ग)

३८-४३—ऊपर के समान ही। केवल 'चित्त की गाँठ' की जगह 'योग' (आसक्ति) का प्रयोग है। (योग भी चार माने गये हैं, यथा काम-योग, भव-योग, (आत्म-) दृष्टि-योग, एवं अविद्या-योग)

(८—नीवरण-वर्ग)

४४. अ. जो ध्यान के बिघ्न हैं —(नीवरणा)
 आ. जो ध्यान के बिघ्न नहीं हैं —(नो नीवरणा)
४५. अ. जो भविष्य में ध्यान के बिघ्नो को पैदा करने वाले हैं —(नीवरणिया)
 आ. जो भविष्य में ध्यान के बिघ्नो को पैदा करने वाले नहीं हैं —(अनीवरणिया)
४६. अ. जो ध्यान के बिघ्नो के सहचर हैं —(नीवरणसम्पयुक्ता)
 आ. जो ध्यान के बिघ्नो के सहचर नहीं हैं—(नीवरणविष्युक्ता)
४७. अ. जो स्वयं ध्यान के बिघ्न हैं और ध्यान के बिघ्नो को पैदा करने वाले भी हैं—(नीवरणा चैव नीवरणिया च).
 आ. जो स्वयं ध्यान के बिघ्न नहीं हैं किन्तु जो ध्यान के बिघ्नो को पैदा करने वाले हैं—
 (नीवरणिया चैव नो च नीवरणा)
४८. अ. जो स्वयं ध्यान के बिघ्न हैं और ध्यान के बिघ्नो के सहचर भी हैं—(नीवरणा चैव नीवरणसम्पयुक्ता च)
 आ. जो स्वयं ध्यान के बिघ्न नहीं हैं किन्तु ध्यान के बिघ्नो के सहचर हैं—(नीवरणसम्पयुक्ता चैव नो च नीवरणा)
४९. अ. जो स्वयं ध्यान के बिघ्नो के सहचर नहीं हैं किन्तु उन्हें पैदा करने वाले हैं—(नीवरणविष्युक्ता नीवरणिया)
 आ. जो स्वयं ध्यान के बिघ्नो के सहचर भी नहीं हैं और न उन्हें पैदा करने वाले ही हैं—(नीवरणविष्युक्ता अनीवरणिया).

(९—परामर्श-वर्ग)

५०. अ. जो मिथ्या धारणाये हैं—(परामासा)
 आ. जो मिथ्या धारणाएँ नहीं हैं —(नो परामासा)

५१. अ. जो (चित्त की अवस्थाएँ) मिथ्या धारणाओं को
पैदा करने वाली है—(परामट्टा)
आ. जो मिथ्या धारणाओं को पैदा करने वाली नहीं है—(अपरामट्टा)
५२. अ. जो मिथ्या धारणाओं की सहचर है—(परामासविप्पयुत्ता)
आ. जो मिथ्या धारणाओं की सहचर नहीं है—(परामासविप्पयुत्ता)
५३. अ. जो स्वयं मिथ्या धारणाये है और मिथ्या धारणाओं—
को पैदा करने वाली भी है—(परामासा चेव परामट्टा च)
आ. जो स्वयं मिथ्या धारणाएँ नहीं है किन्तु
मिथ्या धारणाओं को पैदा करने वाली
है— (परामट्टा चेव नो च परामासा)
५४. अ. जो स्वयं मिथ्या धारणाओं से विमुक्त है
किन्तु उन्हें पैदा करने वाली है—(परामासविप्पयुत्ता परामट्टा)
आ. जो स्वयं मिथ्या धारणाओं से विमुक्त है और
उन्हे पैदा करने वाली भी नहीं है—(परामासविप्पयुत्ता अपरामट्टा)

(१०—विस्तृत मध्यम दुक)

५५. अ. जो धम्म किसी आलम्बन का महान लेकर पैदा होते है—(माग्गमणा)
आ. जो धम्म किसी आलम्बन का महान लेकर नहीं पैदा होते—(अनाग्गमणा)
५६. अ. जो चेतना-स्वरूप है—(चिन्ता)
आ. जो चेतना-स्वरूप नहीं है—(नो चिन्ता)
५७. अ. जो चित्त की सहगत अवस्थाएँ हैं—(चेतसिका)
आ. जो चित्त की सहगत अवस्थाएँ नहीं है—(अचेतसिका)
५८. अ. जो चेतना से युक्त है—(चित्तसम्पयुत्ता)
आ. जो चेतना से युक्त नहीं है—(चित्तविप्पयुत्ता)
५९. अ. जो चेतना से ससृष्ट है—(चित्तससट्ठा)
आ. जो चेतना से ससृष्ट नहीं है—(चित्तविससट्ठा)
६०. अ. जो चेतना के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं—(चित्तसमुट्ठाना)
आ. जो चेतना के द्वारा उत्पन्न नहीं किये जाते—(नो चित्तसमुट्ठाना)

६१. अ. जो चेतना की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होने वाले हैं—(चित्त सहभुनो)
 आ. जो चेतना की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होने वाले नहीं हैं—(नो चित्त सहभुनो)
६२. अ. जो चेतना के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं—(चित्तानुपरिवर्त्तनो)
 आ. जो चेतना के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते—(नो चित्तानुपरिवर्त्तनो)
६३. आ. जो चेतना में संयुक्त हैं और उसी के द्वारा पैदा भी होने वाले हैं—(चित्तसंसृष्टसमुद्धानां)
 आ. जो चेतना में संयुक्त नहीं हैं किन्तु उसके द्वारा पैदा होने वाले हैं—(नो-चित्तसंसृष्टसमुद्धानां)
६४. अ. जो चेतना में युक्त हैं, उसके द्वारा पैदा होने वाले हैं और उसके साथ रहने वाले हैं—(चित्त-संसृष्ट-समुद्धान-सहभुनो)
 आ. जो न चेतना से युक्त हैं न उसके द्वारा पैदा होने वाले हैं और न उसके साथ रहने वाले हैं—
 (नो चित्त-संसृष्ट-समुद्धान-सहभुनो)
६५. अ. जो चेतना में युक्त हैं, उसके द्वारा पैदा किये जाते हैं और उसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं—
 (चित्त-संसृष्ट-समुद्धानानुपरिवर्त्तनो)
 आ. जो न चेतना से युक्त हैं, न उसके द्वारा पैदा किये किये जाते हैं और न उसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं—(नो-चित्त-संसृष्ट-समुद्धानानुपरिवर्त्तनो)
६६. अ. जो किसी व्यक्ति के अन्दर स्थित हैं—(अजम्भितिका)
 आ. जो उसके बाहर स्थित हैं—(बाहिरा)
६७. अ. जो पूर्व-कर्मों के परिणाम-स्वरूप अर्जित हैं—(उपादा)
 आ. जो पूर्व-कर्मों के परिणाम-स्वरूप अर्जित नहीं हैं—(नो उपादा)
६८. अ. पूर्ववत्—(उपादिभ्यां)
 आ. " (अनुपादिभ्यां)

(११—उपादान-वर्ग)

६९. अ. जो धम्म उपादान (इन्द्रिय द्वारा ग्रहण-स्वरूप) है—(उपादाना)
आ. जो धम्म उपादान नहीं है—(नो-उपादाना)
७०. अ. जो धम्म उपादान को पैदा करने वाले हैं—(उपादानिया)
आ. जो धम्म उपादान को नहीं पैदा करने वाले हैं—अनुपादानिया)
७१. अ. जो धम्म उपादान से संलग्न हैं—(उपादानसम्पयुक्ता)
आ. जो धम्म उपादान से अलग हैं—(उपादानविप्ययुक्ता)
७२. अ. जो धम्म स्वयं उपादान है और उपादान को
पैदा करने वाले भी हैं—(उपादाना चैव उपादानिया च)
आ. जो धम्म स्वयं उपादान नहीं है किन्तु उपादान
को पैदा करने वाले हैं—(उपादानिया चैव नो च उपादाना)
७३. अ. जो धम्म स्वयं उपादान है और अन्य उपादानों
से संलग्न भी हैं—(उपादाना चैव उपादानसम्पयुक्ता)
आ. जो धम्म स्वयं उपादान नहीं है (उपादानसम्पयुक्ता चैव नो च
किन्तु अन्य उपादानों से संलग्न है— उपादाना)
७४. अ. जो धम्म स्वयं उपादानो से अलग है
किन्तु उन्हें पैदा करने वाले हैं—(उपादानविप्ययुक्ता उपादानिया)
आ. जो धम्म उपादानों से अलग है और उन्हें
पैदा करने वाले भी नहीं हैं—(उपादानविप्ययुक्ता अनुपादानिया)

(१२—क्लेश-वर्ग)

७५. अ. जो धम्म क्लेश (चित्त-मल—राग, द्वेष, मोहादि) -स्वरूप है—(क्लेशा)
आ. जो धम्म क्लेश-स्वरूप नहीं है—(नो क्लेशा)
७६. अ. जो धम्म क्लेश को पैदा करने वाले हैं—(सक्लेशिका)
आ. जो धम्म क्लेश को पैदा करने वाले नहीं हैं—(असक्लेशिका)
७७. अ. जो धम्म क्लेशो से युक्त हैं—(संकलिट्ठा)
आ. जो धम्म क्लेशो से युक्त नहीं हैं—(असंकलिट्ठा)
७८. अ. जो धम्म क्लेशो से संलग्न हैं—(क्लेशसम्पयुक्ता)
आ. जो धम्म क्लेशो से संलग्न नहीं हैं—(क्लेशविप्ययुक्ता)

७९. अ. जो स्वयं क्लेश-रूप है और क्लेशों को पैदा करने वाले भी हैं—(किलेसा चैव संकिलेसिका)
 आ. जो स्वयं क्लेश-रूप नहीं है किन्तु क्लेशों को पैदा करने वाले हैं—(संकिलेसिका चैव नो च किलेसा)
८०. अ. जो स्वयं क्लेश-रूप है और अन्य क्लेशो से युक्त भी है—(किलेसा चैव संकिलिट्ठा च)
 आ. जो स्वयं क्लेश-रूप नहीं है किन्तु अन्य क्लेशों से युक्त है—(संकिलिट्ठा चैव नो च किलेसा)
८१. अ. जो स्वयं क्लेश-रूप है और अन्य क्लेशो से संलग्न भी है—(किलेसा चैव किलेससम्पयुक्ता च)
 आ. जो स्वयं क्लेश-रूप नहीं है किन्तु अन्य क्लेशों से संलग्न है—(किलेससम्पयुक्ता चैव नो च किलेसा)
८२. अ. जो स्वयं क्लेश से अलग है किन्तु क्लेशों को पैदा करने वाले हैं—(किलेसविष्पयुक्ता संकिलेसिका)
 आ. जो स्वयं क्लेश से अलग है और क्लेशों को पैदा करने वाले भी नहीं है—(किलेसविष्पयुक्ता असंकिलेसिका)
८३. आ. जो धम्म 'दर्शन' के द्वारा हटाये या नष्ट किये जा सकते हैं—(दस्सने न पहातब्बा)
 आ. जो धम्म 'दर्शन' के द्वारा नहीं हटाये या नष्ट किये जा सकते—(न दस्सनेन पहातब्बा)
८४. अ. जो धम्म 'भावना' के द्वारा हटाये या नष्ट किये जा सकते हैं—
 (भावनाय पहातब्बा)
 अ. जो धम्म 'भावना' के द्वारा हटाये या नष्ट नहीं किये जा सकते—(न भावनाय पहातब्बा)
८५. अ. जिन धम्मों के हेतु 'दर्शन' के द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं—(दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका)
 आ. जिन धम्मों के हेतु 'दर्शन' के द्वारा नष्ट नहीं किये जा सकते—(न दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका)
८६. अ. जिन धम्मों के हेतु 'भावना' के द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं—(भावनाय पहातब्ब-हेतुका)

- आ. जिन धम्मो के हेतु 'भावना' के द्वारा नष्ट
नहीं किये जा सकते ।—(न भावनाय पहातब्ब हेतुका)
८७. अ. जिन धम्मो के साथ 'वितर्क' सलग्न है—(सवितक्का)
आ. जिन धम्मो के साथ 'वितर्क' सलग्न नहीं है—(अवितक्का)
८८. अ. जिन धम्मो के साथ 'विचार' सलग्न है (सविचारा)
आ. जिन धम्मो के साथ 'विचार' सलग्न नहीं है—(अविचारा)
८९. आ. जिन धम्मो के साथ 'प्रीति' सलग्न है—(सप्पीतिका)
आ. जिन धम्मो के साथ 'प्रीति' सलग्न नहीं है—(अप्पीतिका)
९०. अ. जो धम्म 'प्रीति' के सहचर है—(पीतिसहगता)
आ. जो धम्म 'प्रीति' के सहचर नहीं है—(न-पीतिसहगता)
९१. अ. जो धम्म 'सुख' के सहचर है—(सुखसहगता)
आ. जो धम्म 'सुख' के सहचर नहीं है—(न सुखसहगता)
९२. अ. जो धम्म 'उपेक्षा' के सहचर है—(उपेक्खासहचरा)
आ. जो धम्म 'उपेक्षा' के सहचर नहीं है—(न उपेक्खासहचरा)
९३. अ. जिन धम्मो का सम्बन्ध कामनाओ के लोक (कामावचर) से है—
(कामावचरा)
आ. जिन धम्मो का सम्बन्ध कामनाओ के
लोक (कामावचर) से नहीं है —(न-कामावचरा)
९४. अ. जिन धम्मो का सम्बन्ध रूप-लोक
(रूपावचर) से है—(रूपावचरा)
आ. जिन धम्मो का सम्बन्ध रूप-लोक (रूपावचर) से नहीं है—(न-
रूपावचरा)
९५. अ. जिन धम्मो का सम्बन्ध अरूप-लोक से है—(अरूपावचरा)
आ. जिन धम्मो का सम्बन्ध अरूप-लोक से नहीं है—(न-अरूपावचरा)
९६. अ. जो धम्म आवागमन के चक्र में निहित है—(परियापन्ना)
आ. जो धम्म आवागमन के चक्र में निहित नहीं है—(अपरियापन्ना)
९७. अ. जो धम्म निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले हैं—(निव्व्यानिका)
आ. जो धम्म निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं—(अनिव्व्यानिका)
९८. अ. जिन धम्मो के परिणाम सुनिश्चित है—(नियता)
आ. जिन धम्मों के परिणाम सुनिश्चित नहीं है—(अनियता)

१९. अ. जिनके आगे बढ़कर भी कुछ धम्म हैं—(स-उत्तरा)

आ. जिनसे आगे बढ़कर और कोई धम्म नहीं है—(अनुत्तरा)

१००. अ. जो धम्म दुःखदायी पाप-कर्मों से युक्त है—(सरणा)

आ. जो धम्म दुःखदायी पाप-कर्मों से युक्त नहीं है—(अरणा)

उपर्युक्त १२२ वर्गीकरणों में धम्मो का विश्लेषण 'धम्मसंगणि' में किया गया है । वास्तव में इन वर्गीकरणों में भी प्रथम वर्गीकरण (कुशल, अकुशल, अव्याकृत) ही नैतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । अतः धम्म-संगणि में मानसिक और भौतिक जगत् के सारे तत्वों को प्रधानतः इन्हीं तीन शीर्षकों में पहले विभक्त किया गया है । वहाँ पहले उपर्युक्त तत्वों का विश्लेषण कर यही जिज्ञासा की गई है कि इनमें से कौन से धम्म कुशल हैं, अकुशल हैं, या अव्याकृत हैं । शेष १२१ वर्गों में धम्मो के विश्लेषण को तो अन्त में प्रश्न और उत्तर के रूप में ही संक्षेप में समझा दिया गया है । अतः धम्मसंगणि का मुख्य विषय है धम्मो का कुशल, अकुशल और अव्याकृत के रूप में विश्लेषण । धम्मसंगणि की विषय वस्तु चार कांडों में विभाजित की गई है, (१) चित्तुप्पाद-कड (२) रूपकड (३) निक्खेपकड और (४) अत्थुद्धार कड । पहले दो कांडों में मानसिक और भौतिक जगत् की अवस्थाओं का कुशल, अकुशल और अव्याकृत के रूप में विश्लेषण है । पहले कांड में कुशल, अकुशल और अंशतः अव्याकृत का विवेचन है और दूसरे कांड में अव्याकृत के अधूरे विवेचन को पूरा किया गया है । तीसरे और चौथे कांडों में इनका संक्षेप है और शेष १२१ वर्गों के स्वरूप को प्रश्नोत्तर के रूप में समझाया गया है । चूंकि धम्मो की गणना कुशल, अकुशल आदि वर्गों में करने के अतिरिक्त स्वयं उनके स्वरूप का भी विश्लेषण धम्मसंगणि में किया गया है, अतः इस दृष्टि से उनके चार कांडों को चित्त, चेतसिक और रूप (जिन तीन वर्गों में उसने धम्मो को उनके स्वरूप भेद की दृष्टि से विभक्त किया है) इन तीन शीर्षकों में भी विभक्त किया जा सकता है । इस दृष्टि से प्रथम कांड

चित्त, चेतसिक और उनके नाना उपविभागों का एवं दूसरे कांड में रूप (भौतिक जगत् का समष्टि-गत रूप) का वर्णन है । तीसरे और चौथे कांडों में यहाँ भी संक्षेप ही है । धम्मसंगणि के इस द्विविध विभाग के कारण ही उसके विवेचन में इतनी दुरूहता आ गई है । पहले हम

चित्त और उसकी सहगत अवस्थाओं (चेतसिक) के विश्लेषण और कुशल, अकुशल आदि के रूप में उसके विभाजन को, जो पहले कांड में किया गया है, लेते हैं। चित्त का अर्थ है चेतना। चेतना को बौद्ध दर्शन में बड़े व्यापक अर्थ में लिया गया है। भगवान् ने स्वयं कहा है "चेतानाहं भिक्खवे कम्म वदामि" अर्थात् "भिक्खुओ! चेतना को ही मैं कर्म कहता हूँ।" इस बुद्ध-वचन से ही समझा जा सकता है कि अभिघम्म में चेतना का इतना सूक्ष्म विश्लेषण क्यों किया गया है। कर्म के शुभ, अशुभ स्वरूपों का चेतना से घनिष्ठ संबंध है, अतः उसका विश्लेषण प्रत्येक पूर्ण आचरण-दर्शन के लिए आवश्यक है। घम्मसर्गण के निर्देशानुसार चित्त की चार भूमियाँ हैं, जिन पर अगसर होता हुआ वह इस बहिर्जगत् की चञ्चल-ताओं से ऊपर उठकर निर्वाण की ओर अभिमुख होता है। इन चार भूमियों के नाम हैं, कामावचर-भूमि, रूपावचर-भूमि, अरूपावचर-भूमि और लोकोत्तर-भूमि। जिस जीवन और जगत् में हमारा सामान्य-जीवन-प्रवाह चलता है वह कामनाओं का लोक है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। एक कामना दूसरी कामना को जन्म देती है और अन्त में अतृप्त कामनाओं के सम्बल को लेकर ही हम दूसरे जन्म में प्रवेश कर जाते हैं। चित्त की समता यहाँ नहीं मिलती। यही चित्त की कामावचर (कामनाओं में विचरण करने वाली) भूमि है। चित्त की दूसरी भूमि रूपावचर है। रूपावचर-भूमि से तात्पर्य है ध्यान-भूमि पर स्थित चित्त। रूपावचर शब्द ध्यान के अर्थ में पालि-साहित्य में रूढ़ हो गया है। चित्त की इस अवस्था में ध्यान का विषय या 'कर्मस्थान' रूपवान् पदार्थ या बाह्य जगत् का कोई दृश्य पदार्थ ही होता है, अतः इसे रूप-संबंधी चित्त का ध्यान ही कहना चाहिए। चित्त की तीसरी अवस्था में बाह्य दृश्य-पदार्थ के चिन्तन से हटकर चित्त आन्तरिक और किसी रूप-रहित आलम्बन (कर्मस्थान) का चिन्तन करने लगता है, जैसे आकाश की अनन्तता, ज्ञान की अनन्तता, अकिंचनता की अनन्तता या अन्त में ऐसी सूक्ष्म अवस्था जिसमें चेतना के भी होने या न होने का निर्धारण न किया जा सके। यही चित्त की अरूपावचर भूमि है, अर्थात् अरूप-संबंधी चित्त का ध्यान। यहां रूप का सर्वथा अस्तंगमन हो जाता

हैं। चित्त की चौथी अवस्था का नाम है लोकोत्तर-भूमि। यहाँ आते-आते योगी अनित्य, दुःख और अनात्म का चिन्तन करते-करते निर्वाण रूपी आलम्बन पर ध्यान करने लगता है, जिससे उसकी सारी इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। एक-एक करके वह अपने सारे बन्धनों को नष्ट कर डालता है और उसका चित्त उस सर्वोत्तम भूमि में पहुँच जाता है, जो लोकोत्तर है। इस भूमि का सबंध चार आर्य-मार्गों और उनके फलों (श्रोत आपत्ति आदि) से है। यहाँ पहुँचकर फिर तृष्णा या अविद्या के फन्दे में पड़ना नहीं होता। चित्त फिर लोभ, द्वेष और मोह की ओर नहीं लौट सकता। इसीलिए यह भूमि लोकोत्तर है। चित्त की इन चार भूमियों को समझ लेने के बाद हमें चित्त के कुशल, अकुशल और अव्याकृत स्वरूप को कुछ और अधिक समझ लेना चाहिए। फिर चित्त के भेदों को समझना हमारे लिए आसान हो जायगा। कुशल चित्त वह है जो लोभ, द्वेष, मोह आदि से रहित हो। अकुशल चित्त इनसे युक्त होता है। अव्याकृत चित्त वह है जो इच्छा में रहित होता है। या तो यह अन्यतः स्वाभाविक रूप से पूर्व-जन्म के कर्मों के परिणाम-स्वरूप प्राप्त होता है जिसमें इच्छा करने या न करने का कोई मवाल ही नहीं होता और इस जन्म के कर्मों से सबद्ध न होने कारण जिसका स्वरूप भी अस्पष्ट और अव्याख्येय (अव्याकृत) होता है, या यह विगत-तृष्ण उस पूर्ण पुरुष (अर्हत्) की चित्तावस्था का सूचक होता है जिसके इस जन्म के कुशल कर्म भी वास्तव में हेतु या इच्छा से रहित होते हैं और जो आगे के लिए विपाक भी पैदा नहीं करते। इसलिए वे भी अव्याकृत या अव्याख्येय होते हैं। इस दृष्टि से अव्याकृत चित्त के दो भाग किये गये हैं (१) विपाक-चित्त, जो पूर्वजन्म के कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के चित्तों के परिणाम-स्वरूप हो सकते हैं और (२) क्रिया-चित्त, जो अर्हत् की चित्त-अवस्था के सूचक है और जिनमें अर्हत् के चित्त की क्रिया-मात्र ही रहती है, पर वास्तव में जो 'निष्क्रिय' होते हैं। पूर्णता-प्राप्त ज्ञानी पुरुष (अर्हत्) का चित्त सक्रिय चेतनात्मक होते हुए भी वह कर्म-विपाक की दृष्टि से निष्क्रिय होता है। चूँकि अर्हत् के सभी कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध कर दिये गये होते हैं, अतः उसका चित्त 'क्रिया' भर करता है, उसका आगे के लिए कोई विपाक या परिणाम नहीं बनता। चित्त की उपर्युक्त

चार भूमियों और उसके तीन स्वरूपों में उसकी उन ८९ अवस्थाओं का वर्गीकरण जो धम्मसंगणि में किया गया है बड़ी अच्छी प्रकार समझ में आ सकता है। चित्त की अवस्थाएँ कुल मिलाकर ८९ हैं, जिनमें भूमियों की दृष्टि से ५४ कामावचर-भूमि से संबंधित हैं, १५ रूपावचर भूमि से संबंधित हैं, १२ अरूपावचर भूमि से संबंधित हैं और ८ लोकोत्तर भूमि से संबंधित हैं। कुशल-चित्त की दृष्टि में इन ८९ चित्त की अवस्थाओं में से २१ अवस्थाएँ कुशल-चित्त से संबंधित हैं, १० अवस्थाएँ अकुशल-चित्त से संबंधित हैं और ५६ अवस्थाएँ (३६ विपाक-चित्त + २० क्रिया-चित्त) अव्याकृत-चित्त से संबंधित हैं। इनका भी अधिक विश्लेषण करे तो ५४ कामावचर-भूमि की चित्त-अवस्थाओं में से ८ कुशल-चित्त की अवस्थाएँ हैं, १२ अकुशल-चित्त की अवस्थाएँ हैं और ३४ (२३ विपाक-चित्त + ११ क्रिया-चित्त) अव्याकृत-चित्त की अवस्थाएँ हैं। १५ रूपावचर-चित्त की अवस्थाओं में से ५ कुशल-चित्त संबंधी अवस्थाएँ हैं और १० (५ विपाक-चित्त + ५ क्रिया-चित्त) अव्याकृत-चित्त संबंधी अवस्थाएँ हैं। रूपावचर-चित्त-भूमि में अकुशल-चित्त की अवस्थाएँ सम्भव नहीं होती। १२ अरूपावचर-भूमि की अवस्थाओं में ४ कुशल-चित्त की अवस्थाएँ हैं और ८ (४ विपाक-चित्त + ४ क्रिया-चित्त) अव्याकृत-चित्त की अवस्थाएँ हैं। ८ लोकोत्तर-भूमि की अवस्थाओं में से ४ कुशल-चित्त की अवस्थाएँ हैं और ४ अव्याकृत चित्त (केवल विपाक-चित्त) की अवस्थाएँ हैं। अरूपावचर और लोकोत्तर भूमियों में भी अकुशल-चित्त का होना संभव नहीं। कुशल-चित्त की दृष्टि में भी इसी प्रकार का विस्तृत विश्लेषण करे तो २१ कुशल-चित्तों में से ८ कामावचर-भूमि के हैं, ५ रूपावचर भूमि के हैं, ४ अरूपावचर भूमि के हैं और ४ ही लोकोत्तर भूमि के हैं। १२ अकुशल-चित्तों में कुल कामावचर भूमि के ही हैं, क्योंकि अन्य उच्च भूमियों पर अकुशल-चित्त का होना संभव ही नहीं। ५६ अव्याकृत-चित्त की अवस्थाओं में से ३४ (२३ विपाक-चित्त + ११ क्रिया-चित्त) कामावचर-भूमि की हैं, १० (५ + विपाक-चित्त + ५ क्रिया-चित्त) रूपावचर-भूमि की हैं, ८ (४ विपाक-चित्त + ४ क्रिया-चित्त) अरूपावचर-भूमि की हैं और ४ लोकोत्तर-भूमि (केवल विपाक-चित्त) की हैं। अभी यह गणना सुबोध नहीं जान पड़ेगी, किन्तु आगे के विवरण से साफ हो जायगी। धम्म-

संगणि में चूकि चित्त के उपर्युक्त ८९ प्रकारों का विश्लेषण उसके कुशल अकुशल और अव्याकृत रूपों का मूलाधार लेकर ही किया गया है, अतः उसकी पद्धति का ही अनुसरण करने हुए हम इस विषय को स्पष्ट करेंगे । धम्मसंगणि में सर्वप्रथम जिज्ञासा की गई है 'कतमे धम्मा कुसला ?' अर्थात् कौन से धर्म कुशल हैं ?' इसका जो उत्तर दिया गया है, उसका निष्कर्ष इस प्रकार है—

१. कुसला धम्मा

(क) कामावचर-भूमि के ८ कुशल-चित्त ।

कामनाओं के लोक में विचरण करता हुआ मनुष्य भी अपने चित्त को कुशल बना सकता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि वह धीरे धीरे अपने चित्त को लोभ, द्वेष और मोह से विमुक्त करे । इसके बिना उसका चित्त कुशल या सात्विक नहीं हो सकता । जब कोई साधक शुभ कर्म करता है जिससे उसका चित्त सात्विक बनता है तो कभी तो वह ऐसा अपने मन में ठानकर ज्ञान-पूर्वक करता है, अर्थात् वह ऐसा विचार-पूर्वक, सोचकर करता है कि ऐसा ऐसा करने से भविष्य के जीवन में मेरे कर्मों का विपाक कुशल बनेगा । इस प्रकार की उसकी चित्त-अवस्था ज्ञान-संप्रयुक्त या ज्ञानयुक्त कहलाती है । उदाहरणतः, एक मनुष्य बुद्ध-वन्दना करता है और सोचता है कि ऐसा करने से उसका शुभ कर्म-विपाक बनेगा तो उसका चित्त उस समय ज्ञान-संप्रयुक्त है । किन्तु यदि एक बालक इसी काम को दूसरे के अनुकरण पर करता है तो उसके इस काम में इस ज्ञान की भावना नहीं है कि यह कर्म उसके लिए शुभ कर्म-विपाक का प्रसवकारी बनेगा । अतः उसका चित्त 'ज्ञान-विप्रयुक्त' या ज्ञान से रहित है । इसी प्रकार यदि कोई कर्म दूसरे की प्रेरणा पर और अभिन्नपूर्वक किया जाता है तो वह 'संसांस्कारिक' (समंस्कारिक) है और यदि वह अपनी ही आन्तरिक प्रेरणा और बिना हिचकिचाहट के किया जाता है तो वह 'असांस्कारिक' (असंस्कारिक) है । इसी प्रकार कोई कर्म सौमनस्य की भावना से युक्त (सौमनस्स-सहगत) हो सकता है और कोई उपेक्षा

की भावना मे युक्त (उपेक्षा-सहगत) । इतना समझ लेने पर अब धम्म-संगणि मे निर्दिष्ट निम्नलिखित आठ कामावचर-कुशल-चित्तो को देखिए—

यथा—

१. सीमनस्य से युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, असास्कारिक
२. सीमनस्य मे युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, ससास्कारिक
३. सीमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असास्कारिक
४. सीमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससास्कारिक
५. उपेक्षा मे युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, असास्कारिक
६. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, ससास्कारिक
७. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असास्कारिक
८. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससास्कारिक

(ख) रूपावचर-भूमि के ५ कुशल-चित्त—कामावचर-भूमि से आगे बढ़कर योगी पृथ्वी, जल, तेज आदि २६ रूपवान् पदार्थों को आलम्बन (कर्मस्थान) मानकर ध्यान करता है । इस ध्यान की पाँच क्रमिक अवस्थाएँ होती हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक स्वरूप इस प्रकार है—

१	वितर्क, विचार, प्रीति, सुख	एकाग्रता वाला प्रथम ध्यान
२.	, , , ,	द्वितीय ध्यान
३	” ” ” ”	तृतीय ध्यान
४	” ” ” ”	चतुर्थ ध्यान
५.	उपेक्षा ,	पञ्चम ध्यान

(समचित्तत्व)

(ग) अ-रूपावचर-भूमि के ४ कुशल-चित्त (रूपावचर-ध्यान से आगे बढ़कर योगी रूपवान् कर्मस्थानों को छोड़ देता है और रूप-रहित वस्तुओं का ध्यान करने लगता है, जिनकी चार क्रमिक अवस्थाएँ इस प्रकार हैं (१) अनन्त आकाश का ध्यान (२) अनन्त विज्ञान का ध्यान (३) अनन्त आकिञ्चय (शून्यता) का ध्यान और (४) नैब-संज्ञा-नासंज्ञा चित्त की वह सूक्ष्म अवस्था जिसमें न यह कहा जा सके कि संज्ञा है और न यह

कहा जा सके कि सज्ञा नहीं है) का ध्यान। ध्यान की यही चार अवस्थाएँ अरूपावचर कहलाती हैं। अतः इन सबंधी चार कुशल-चित्तों के नाम हैं—)

१. आकाशानन्त्यायतन कुशल-चित्त
२. विज्ञानानन्त्यायतन कुशल-चित्त
३. आकिञ्चन्यायतन कुशल-चित्त
४. नैव-सज्ञा-नासज्ञायतन कुशल-चित्त

(घ) लोकोत्तर-भूमि के चार कुशल-चित्त (अरूप-समाधि से उठकर योगी फिर अविद्या के प्रभाव में आ सकता है। इससे बचने के लिए उसे आगे ध्यान-साधना करनी होती है। वह धीरे-धीरे चित्त के बन्धनों को हटाता है और अनित्य, दुःख और अनात्म की भावना करता है। ऐसा करते-करते वह चित्त की लोकोत्तर अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसकी निम्नलिखित चार अवस्थाएँ हैं—

१. स्रोत आपत्ति-मार्ग-चित्त (जो निर्वाण-गामी स्रोत में पड़ गया है)
२. सकृदागामि-मार्ग-चित्त (जिसे एक बार और जन्म लेना है)
३. अनागामि-मार्ग-चित्त (जिसे अब लौटना नहीं है—अर्थात् जो इसी जन्म में निर्वाणका साक्षात्कार कर लेगा)
- ४ अहंत-मार्ग-चित्त (जिसने निर्वाण का पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है)

२—अकुसला धम्मा

धम्मसंगि की दूसरी मुख्य जिज्ञासा है, 'कतमे धम्मा अकुसला?' अर्थात् 'कोन से धम्म अकुशल है?' इसका जो उत्तर दिया गया है, उसका निष्कर्ष यह है—

(क) लोभ-मूलक आठ अकुशल-चित्त (लोभ के कारण मनुष्य अशुभ कर्म करता है। कभी ऐसा करने में उसे चित्त की प्रसन्नता भी होती है और कभी मात्र उपेक्षा की भावना ही रहती है। ये दोनों क्रियाएँ, क्रमशः सौमनस्य से युक्त (सौमनस्सहगत) और उपेक्षा-युक्त (उपेक्खासहगत) कहलाती हैं, जैसा हम कुशल चित्त के विषय में भी देख चुके हैं। इसी प्रकार लोभ-मूलक कोई दुरा काम किसी मिथ्या-धारणा

का सहारा लेकर किया जा सकता है, जैसे यह तो मेरा कर्तव्य ही है आदि (यद्यपि भावना तो उसमें लोभ की ही रहती है) तो उस दशा में यह दृष्टिगत-युक्त (दिट्ठिगत-सम्पयुक्त) कहलायेगा। यदि इस प्रकार की मिथ्या-धारणा का सहारा नहीं लिया गया है तो वह दृष्टिगत-विप्रयुक्त या मिथ्या-धारणा से मुक्त (दिट्ठिगत-विप्पयुक्त) कहलायेगा। इसी प्रकार दूसरे की प्रेरणा से, भिन्नक पूर्वक किये हुए लोभमूलक दुष्कृत्य को 'ससास्कारिक' (ससत्वारिक) कहेंगे और बिना किसी दूसरे की प्रेरणा के और बिना भिन्नक के साथ किये हुए कर्म को 'असास्कारिक (असत्वारिक)' कहेंगे, जैसा हम कुशल-चित्त के विवेचन में भी पहले देख चुके हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोभ-मूलक अकुशल-चित्त कामनाओं के लोक (कामावचर-भूमि) में ही हो सकते हैं। इससे आगे उनकी पहुँच नहीं। आठ प्रकार के लोभ-मूलक अकुशल-चित्तों के स्वरूप का परिचय देखिए—

१. सीमनस्य के साथ, मिथ्या धारणा से युक्त, असास्कारिक
२. सीमनस्य के साथ, मिथ्याधारणा से युक्त, ससास्कारिक
३. सीमनस्य के साथ, मिथ्याधारणा से रहित, असास्कारिक
४. सीमनस्य के साथ, मिथ्याधारणा से रहित, ससास्कारिक
५. उपेक्षा के साथ, मिथ्याधारणा से युक्त, असास्कारिक
६. उपेक्षा के साथ, मिथ्या धारणा से युक्त, ससास्कारिक
७. उपेक्षा के साथ, मिथ्या धारणा से रहित, असास्कारिक
८. उपेक्षा के साथ, मिथ्या-धारणा से रहित, ससास्कारिक

(ख) द्वेष-मूलक दो अकुशल-चित्त

१. दीर्घमनस्य के साथ, द्वेष-युक्त, असास्कारिक
२. दीर्घमनस्य के साथ, द्वेष-युक्त, ससास्कारिक

{ चित्तकी द्वेषमयी अवस्था में सीमनस्य या उपेक्षा नहीं रह सकती।
द्वेष की चंचलतापूर्ण अवस्था में धारणाओं का भी कोई विचरण नहीं होता।

(ग) मोह-मूलक दो अकुशल-चित्त

१. (अज्ञानमय) उपेक्षा के साथ, सन्देह-युक्त
 २. उपेक्षा के साथ, उद्धतता से युक्त
- { मनकी मोह-युक्त अवस्था में
 असांस्कारिक या ससांस्कारिक
 होने का सवाल ही नहीं उठता ।

३. अव्याकृता धम्मा

धम्मसंगणि की तीसरी मुख्य जिज्ञासा है “कतमे धम्मा अव्याकृता” अर्थात् कौन से धम्म अव्याकृत हैं ? इसके उत्तर का निष्कर्ष प्रकार है—

अ—विपाक-चित्त

(क) आठ कुशल विपाक-चित्त—अव्याकृत चित्त के दो भेद हैं, विपाक-चित्त और त्रिया-चित्त, यह हम पहले देख चुके हैं । विपाक-चित्त पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम-स्वरूप होते हैं । पूर्व-जन्म के शुभ या अशुभ-कर्मों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने के कारण उनके कुशल-विपाक-चित्त और अकुशल-विपाक-चित्त ये दो स्वरूप होते हैं । आठ कुशल विपाक-चित्त, जो अनुकूल पदार्थों के साथ इन्द्रियों के सनिकर्ष होने के कारण उत्पन्न होते हैं, ये हैं—

१. चक्षु-विज्ञान	उपेक्षा (न-सुख-न-दुःख) से युक्त
२. श्रोत्र-विज्ञान	”
३. घ्राण-विज्ञान	”
४. जिह्वा-विज्ञान	”
५. काय-विज्ञान	सुख या सौमनस्य से युक्त
६. मनोधातु	उपेक्षा से युक्त
७. मनो विज्ञान-धातु	उपेक्षा से युक्त
८. मनो-विज्ञान-धातु	सुख या सौमनस्य से युक्त

सख्या ६, ७, ८ के कुशल विपाक चित्तों को क्रमशः ‘सम्पटिच्छन्न’ और ‘सन्तीरण’ (७, ८) ‘अभिधम्मत्थ’ संह में कहा गया है । सम्पटिच्छन्न (सम्प्रतिच्छन्न) का अर्थ है ग्रहणात्मक विज्ञान और ‘सन्तीरण’ (सन्तीर्ण) का अर्थ है अनुसंधानात्मक विज्ञान । चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ उनके विषयो

का संनिकर्ष होने पर चक्षु-विज्ञान आदि उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद चित्त को किसी बाह्य पदार्थ की सत्ता की अनुभूति होती है और वह उसे ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है। यही चित्त की अवस्था 'सम्पटिच्छन्न' कहलाती है। जब उसे ग्रहण करने के लिए वह अनुसन्धान करने लगता है तो यही अवस्था 'सन्तीरण' कहलाती है। इन सब व्यापारों में द्रष्टा को अपने आप की चेतना नहीं होती। ये सब व्यापार, सुषुप्त चेतना या अर्द्धचेतना की अवस्था में होते हैं। अतः इन विज्ञानों का कोई हेतु नहीं होता। वे पूर्व जन्मों के शुभ या अशुभ कर्मों के परिणाम-स्वरूप ही उद्भूत होते हैं। इस आरम्भिक अवस्था में उनमें सुख या दुःख की वेदना का भी सवाल नहीं उठता। वे उपेक्षा (न-सुख-न-दुःख) की वेदना से युक्त होते हैं। कार्य-विज्ञान अवश्य सुख या दुःख की वेदना से युक्त होता है।

(ख) आठ कामाक्षर विपाक-चित्त (पूर्वजन्म के कुशल-चित्तों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाले विपाक-चित्त भी उनके समान ही सख्या में आठ हैं, यथा—

१. सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-सम्प्रयुक्त, असास्कारिक
२. सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, ससास्कारिक
३. सौमनस्य में युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असास्कारिक
४. सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससास्कारिक
५. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, असास्कारिक
६. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, ससास्कारिक
७. उपेक्षा में युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असास्कारिक
८. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससास्कारिक

(ग) सात अकुशल विपाक-चित्त (पूर्व जन्म के अशुभ-कर्मों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न)

१. चक्षु-विज्ञान	उपेक्षा (न-दुःख-न-सुख) से युक्त
२. श्रोत्र-विज्ञान	"
३. घ्राण-विज्ञान	"

४. जिह्वा-विज्ञान " "
 ५. काय-विज्ञान— दुःख या दीर्घमनस्य से युक्त
 ६. मनोधातु (सम्पदिच्छन्) उपेक्षा से युक्त
 ७. मनोविज्ञान-धातु (सन्तीरण) "

(घ) पाँच रुपावचर विपाक-चित्त—रूपावचर-भूमि के पाँच कुशल-चित्तों के परिणाम-(विपाक) स्वरूप ही दूसरे जन्म में पाँच विपाक-चित्त उत्पन्न होते हैं । अतः उनका स्वरूप भी पूर्वोक्त कुशल-चित्तों के अनुरूप ही है यथा—

१	वितर्क, विचार, प्रीति	सुख और एकाग्रता से युक्त प्रथम	विपाक-चित्त
२	" " " "	"	द्वितीय विपाक-चित्त
३.	" " "	"	तृतीय विपाक-चित्त
४.	" "	"	चतुर्थ विपाक-चित्त
५	उपेक्षा	"	पंचम विपाक-चित्त

(ङ) चार अरूपावचर विपाक-चित्त—अरूपावचर-भूमि के चार कुशल-चित्तों के विपाक-स्वरूप उत्पन्न होने के कारण उनके समान ही है यथा—

- १ आकाशानन्त्यायतन विपाक-चित्त
- २ विज्ञानानन्त्यायतन विपाक-चित्त
३. आकिञ्चन्यायतन विपाक-चित्त
४. नैवसज्जानासज्जायतन विपाक-चित्त

(च) चार लोकोत्तर विपाक-चित्त—लोकोत्तर-भूमि के चार मार्ग-चित्तों के परिणामस्वरूप दूसरे जन्म में चार फल-चित्त उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. स्रोत आपत्ति-फल-चित्त (स्रोत आपत्ति के फल को प्राप्त करने की चेतना)
२. सकृदागामि-फल-चित्त (सकृदागामि-फल को प्राप्त करने की चेतना)
३. अनागामि-फल-चित्त (इसी जन्म में निर्वाण के साक्षात्कार रूपी फल को प्राप्त करने की चेतना)
४. अर्हत्व-फल-चित्त (अर्हत्व-फल प्राप्ति की चेतना)

आ—क्रिया-चित्त

(क) तीन अहेतुक क्रिया-चित्त

क्रिया-चित्त उसे कहते हैं जो न स्वयं पूर्व जन्मों के कर्मों का विपाक होता है और न भविष्य के कर्मों का विपाक बनता है। उसमें केवल 'क्रिया-मात्र' (करण-मत्त) रहती है। वास्तव में तो वह 'निष्क्रिय' ही होता है, क्योंकि उसका कोई विपाक नहीं बनता। वह इतना स्वाभाविक होता है कि उसका कोई हेतु भी नहीं दिखाया जा सकता। उदाहरण पूर्णता-प्राप्त मनुष्य (अहंत्) की हैं। इसी लिए उसे अहेतुक भी कहते हैं। इसके तीन प्रकार हैं जैसे—

१. मनोधातु—उपेक्षा से युक्त ।
२. मनोविज्ञान धातु—उपेक्षा से युक्त (सभी प्राणियों में पाया जाता है)
३. मनो विज्ञान धातु—सुख या सोमनस्य से युक्त (केवल अहंत् में पाया जाता है)

'अभिधम्मत्थसह' में इन तीन क्रिया-चित्तों को क्रमशः पचद्वागवज्जन चित्त (इन्द्रिय रूपी पाँच द्वारों की ओर प्रवण होने वाला, बाहरी पदार्थ से उनका सनिकर्ष होने पर), मनोद्वागवज्जन चित्त (मन के द्वार की ओर प्रवण होने वाला) और हसितुपाद-चित्त (अहंत् के हँसने की क्रियावाला चित्त) कहा है। अहंत् का हँसना नितान्त स्वाभाविक अर्थात् अहेतुक होता है। न वह स्वयं किसी का विपाक होता है और न उसका आगे कोई विपाक बनता है।

(ख) कामावचर-भूमि के ८ क्रिया-चित्त

कामावचर-भूमि के ८ कुशलचित्तों का उल्लेख पहले हो चुका है। साधारण अवस्था में उनका विपाक भी दूसरे जन्म में होता है। किन्तु अहंत् की जीवन-क्रियाएँ तो किसी विपाक को पैदा करती नहीं। उनमें वासना या तृष्णा का सर्वथा अभाव रहता है। अतः ये क्रियाएँ जैसे दग्ध हो जाती हैं। अतः पूर्वोक्त ८ कुशल-चित्त ही अहंत् की जीवन-दशा में सम्बन्धित होकर आठ क्रिया-चित्त बन जाते हैं, अर्थात् वे अपने विपाक बनने के स्वभाव को छोड़ देते हैं। उनका बाहरी स्वरूप तो यहाँ भी पहले जैसा ही है, यथा—

१. सोमनस्य से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, असास्कारिक
२. सोमनस्य से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, ससास्कारिक

३. सौमनस्य मे युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असात्कारिक
४. सौमनस्य मे युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससात्कारिक
५. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, असात्कारिक
६. उपेक्षा मे युक्त, ज्ञान-सप्रयुक्त, ससात्कारिक
७. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असात्कारिक
८. उपेक्षा मे युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससात्कारिक

ग. रूपवचर-भूमि के पाँच क्रिया-चित्त—ये चित्त भी पूर्वोक्त रूपवचर-भूमि के ५ कुशल-चित्तों और विपाक-चित्तों के समान हैं, अन्तर केवल इतना है कि क्रिया-चित्त होने की अवस्था में ये अहंत् के चित्त की अवस्था के सूचक हैं, अतः भविष्य में विपाक पैदा नहीं करते। अहंत् भी इन पाँच ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करता है किन्तु ये उसके लिये विपाक पैदा नहीं करती। इनका उल्लेख पहले दो बार हो चुका है, अतः यहाँ अनावश्यक है।

घ. अरूपवचर-भूमि के चार क्रिया-चित्त—ये चित्त भी पूर्वोक्त अरूपवचर-भूमि के ४ कुशल-चित्तों और विपाक-चित्तों के समान हैं। अन्तर भी यही है कि क्रिया-चित्त होने की अवस्था में ये अहंत् के चित्त की अवस्था के सूचक हैं, अतः भविष्य में विपाक पैदा नहीं करते। अहंत् अरूप-लोक की इन चार अवस्थाओं को प्राप्त करता है किन्तु ये उसके लिये विपाक पैदा नहीं करती। इनका भी उल्लेख पहले दो बार हो चुका है, अतः यहाँ पुनरावृत्ति करना निरर्थक है।

उपर्युक्त प्रकार चित्त के ८९ प्रकारों का कुशल, अकुशल और अब्याकृत चित्तों के रूप में उनकी उपर्युक्त ४ भूमियों पर विश्लेषण 'वम्भसगणि' में किया गया है। अधिक सुगम बनाने के लिये इनका इस तालिका के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है—

चित्त-विभेदों का कुशल, अकुशल आदि शीर्षकों में विश्लेषण करने के साथ-साथ 'धम्मसंगणि' में चित्त की उन अवस्थाओं (चेतसिक) का भी विश्लेषण किया गया है, जो किसी विशेष प्रकार के चित्त के साथ ही उत्पन्न और निरुद्ध होती रहती हैं और जिनके आलम्बन और इन्द्रिय भी उसके समान ही होते हैं। इन्हे 'चेतसिक' कहते हैं। 'चेतसिक' सख्या में कुल ५२ हैं, जिनमें १३ ऐसे हैं जो सामान्य ('अन्य-समान') हैं अर्थात् जो सभी प्रकार के चित्तों में पाये जाते हैं। इन तेरह में भी ७ तो अनिवार्यतः सब चित्तों में पाये जाते हैं, और ६ प्रकीर्ण हैं, अर्थात् वे कभी पाये जाते हैं, कभी नहीं। २५ चेतसिकों का एक वर्ग 'शोभन चेतसिक' कहलाता है, जिनमें १९ चेतसिक ऐसे हैं जो सभी कुशल-चित्तों में पाये हैं और ६ ऐसे हैं जो सब में नहीं पाये जाते। १४ चेतसिक 'अकुशल' हैं, अर्थात् वे केवल अकुशल-चित्त में ही पाये जाते हैं। उनमें भी ४ मूलभूत अकुशल चेतसिक हैं, जो सभी अकुशल चित्तों में पाये जाते हैं। बाकी १० अकुशल चेतसिक ऐसे हैं जो सब अकुशल-चित्तों में नहीं पाये जाते। इनका वर्गीकरण इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है—

५२ चेतसिक या चित्त की सहगत अवस्थाएँ

१—१३ अन्य-समान (सभी चित्तों में सामान्यतः पाये जाने वाले) चेतसिक

अ-७ सर्व-चित्त-माधारण अर्थात् अनिवार्यतः सब चित्तों में पाये जाने वाले, जैसे कि

- १ स्पर्श (फस्सो)
- २ वेदना (वेदना)
- ३ सज्ञा (सञ्ञा)
- ४ चेतना (चेतना)
- ५ एकाग्रता (एकगता)
- ६ जीवितेन्द्रिय (जीवितिन्द्रिय)
- ७ मनसिकार (मनसिकारो)

आ. ६ प्रकीर्णक अर्थात् जो किसी चित्त में पाये जाते हैं, किसी में नहीं, जैसे कि

- ८ वितर्क (वितक्को)
- ९ विचार (विचारो)

(अव्याकृत)

त	क्रिया-चित्त
राक) ॥ और काय के विज्ञान	७० मनोधातु-उपेक्षा के साथ ७१ मनोविज्ञानधातु - उपेक्षाके साथ ७२ मनोविज्ञानधातु - सुख या सौमनस्य के साथ
पाक) ॥ और काय के विज्ञान	७३-८० = (१-८)
	८१ ८२ ८३ = (९-१३) ८४ ८५
	८६ ८७ (१४-१७) ८८ ८९
न	×

केवल अर्हत की चित्त-दशा

१०. अधिमोक्ष (निश्चय) (अधिमोक्षो)
 ११. वीर्य (वीर्य)
 १२. प्रीति (पीति)
 १३. छन्द (इच्छा) (छन्दो)
 २. २५ शोभन चेतसिक, जो सामान्यतः कुशल-चित्त और उनके अनुरूप
 अव्याकृत-चित्तों में पाये जाते हैं—
 अ. १९ 'शोभन-चित्त-साधारण' अर्थात् सभी कुशल-चित्तों में पाई
 जाने वाली चित्त की अवस्थाएँ
 १४ श्रद्धा (सद्धा)
 १५. स्मृति (सति)
 १६. ह्री (हिरो—नैतिक लज्जा, पाप-संकोच)
 १७. अवत्रपा (ओतप्पो—पाप-भय)
 १८ अलोभ (अलोभो)
 १९ अद्वेष (अदोसो)
 २०. तत्रमध्यस्थता (तत्र मज्झत्तता-समचित्तत्व)
 २१. काय-प्रश्रब्धि (कायप्पस्सद्धि—काया की शान्ति)
 २२. चित्त-प्रश्रब्धि (चित्तप्पस्सद्धि—चित्त की शान्ति)
 २३. कायलघुता (कायलहुता—शरीर का हल्कापन)
 २४ चित्त-लघुता (चित्तलहुता—चित्त का हल्कापन)
 २५ कायमृदुता (कायमुदुता)
 २६ चित्तमृदुता (चित्तमुदुता)
 २७ कायकर्मजता (कायमम्मज्जता)
 २८ चित्तकर्मजता (चित्तकम्मज्जता)
 २९. कायप्रागुण्यता (कायुपागुञ्जता)
 ३० चित्त प्रागुण्यता (चित्तपागुञ्जता)
 ३१. काय-ऋजुता (कायुजुक्ता—काया की सरलता)
 ३२. चित्त-ऋजुता (चित्तुजुक्ता—चित्त की सरलता)
 आ. ६ शोभन-चेतसिक जो किन्हीं कुशल-चित्तों में पाये जाते हैं किन्हीं में
 नहीं, यथा

३३. सम्यक् वाणी (सम्मावाचा-वाचिक दुश्चरितो से विरति) { इन तीनों
 ३४. सम्यक् कर्मान्त (सम्माकम्मन्तो-कायिकदुश्चरितोसेविरति) } को विरति
 ३५. सम्यक् आजीव (सम्मा आजीवो-जीविका सबधी दुश्चरितो } कहते हैं
 से विरति)
३६. करुणा } इन दोनों को अ-परिमाण (परिमाण-रहित) कहते हैं
 ३७. मुदिता } क्योंकि इन्हे किसी हृद तक बढ़ाया जा सकता है ।
३८. प्रज्ञा-इन्द्रिय (पञ्चिन्द्रिय—अमोह)
३. १४ अकुशल चेतसिक जो सामान्यतः अकुशल-चित्तो में पाये जाते हैं, जिनमें
 अ. ४ मूल-भूत अकुशल चेतसिक जो सभी अकुशल-चित्तो में अनिवार्यतः
 पाये जाते हैं । यथा
३९. मोह (मोहो)
 ४०. अ-हो (अहिरोक-दुश्चरितो से लज्जा न करना)
 ४१. अन्-अवग्रहा (अनोत्तप्य—कुकर्माँ से त्रास न मानना)
 ४२. उद्धतता (उद्धच्च-चञ्चलता)
- आ १० अकुशल-चेतसिक जो किन्हीं अकुशल-चित्तो में पाये जाते हैं,
 किन्हीं में नहीं, यथा
४३. द्वेष (दोसो)
 ४४. ईर्ष्या (इस्सा)
 ४५. मात्सर्य (मच्छरिय-कृपणता)
 ४६. कौकृत्य (कुक्कुच्च-दुश्चरित के बाद सन्ताप)
 ४७. लोभ (लोभो)
 ४८. मिथ्याधारणा (दिट्ठि-दृष्टि)
 ४९. मान (मानो-गर्व)
 ५०. कार्याक-आलस्य (थीन-स्त्यान)
 ५१. मानसिक आलस्य (मिद्ध, मृद्ध)
 ५२. विचिकित्सा (विचिकिच्छा-सन्देह)

चित्त के ८९ विभेदों में से प्रत्येक में कौन कौन से चेतसिक उपस्थित रहते हैं, इसका विस्तृत विवेचन, अनेक पुनरास्तियों के साथ, 'धम्मसंगणि' में किया गया

है । उसकी शैली को समझने के लिये चेतसिकों की इस विस्तृत सूची को देखिये, जिसे 'धम्मसंगणि' ने कामावचर-भूमि के कुशल-चित्त के प्रथम भेद (देखिये ऊपर चित्त-विभेद की तालिका) से ही सम्बन्धित किया है । प्रथम प्रकार के चित्त को लक्ष्य कर 'धम्मसंगणि' कहती है "जिस समय कामावचर-लोक से सम्बन्धित कुशल चित्त उत्पन्न होता है, ज्ञान और सोमनस्य से सम्प्रयुक्त, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श या धम्म के आलम्बन (विषय) को लेकर, तो उस समय"

१. (१) फस्सो होति, (२) वेदना होति (३) सञ्ज्ञा होति (४) चेतना होति (५) चित्त होति ।

२. (६) वितक्को होति (७) विचारो होति (८) पीति होति (९) सुखं होति (१०) चित्तस्सेकामगता (चित्त की एकाग्रता) होति ।

३. (११) सद्धिन्द्रिय (श्रद्धा-इन्द्रिय) होति (१२) विरियिन्द्रिय (वीर्य-इन्द्रिय) होति (१३) सतिन्द्रिय (स्मृति-इन्द्रिय) होति (१४) समाधिन्द्रियं होति (१५) पञ्चिन्द्रिय (प्रज्ञा-इन्द्रिय) होति (१६) मनिन्द्रियं (मन-इन्द्रिय) होति (१७) सोमनस्सिन्द्रियं (सोमनस्य-इन्द्रिय) होति (१८) जीवितिन्द्रिय होति ।

४ (१९) सम्मादिट्ठि (सम्यक् दृष्टि) होति (२०) सम्मासकण्णो (सम्यक् संकल्प) होति (२१) सम्मा वायायो (सम्यक् व्यायाम) होति (२२) सम्मासति (सम्यक् स्मृति) होति (२३) सम्मा समाधि (सम्यक् समाधि) होति ।

५. (२४) सद्धा-बल (श्रद्धा रूपी बल) होति (२५) विरिय-बलं (वीर्य रूपी बल) होति, (२६) सति-बल (स्मृति रूपी बल) होति (२७) समाधि-बल होति (२८) पञ्चा-बल (प्रज्ञा रूपी बल) होति (२९) हिरिबलं (नैतिक लज्जा रूपी बल) होति (३०) ओतप्पबलं (पाप-भय रूपी बल) होति ६. (३१) अलोभो होति (३२) अदोसो होति (३३) अमोहो होति (३४)

१. यस्मिं समये कामावचरं कुशलं चित्तं उत्पन्नं होति सोमनस्स सहगतं आण-सम्प्रयुतं रूपारम्भणं वा सारारम्भणं वा गन्धारम्भणं वा रसारम्भणं वा फोदठम्भारम्भणं वा धम्मारम्भणं वा तस्मिं समये..... .

अनभिज्जा (अद्रोह) होति (३५) अभ्यापादो (अ-चैर) होति (३६)
सम्मादिट्ठ होति ।

७ (३७) हिरि (ह्यो-नैतिक लज्जा) होति (३८) ओतप्प (पाप-भय) होति
८ (३९) काय-पस्सद्धि (काय-प्रश्रव्वि-काया की शान्ति) होति ।

(४०) चित्त-पस्सद्धि होति (४१) काय-लहुना (काया का हल्कापन) होति
(४२) चित्त-लहुता होति (४३) काय-मुदिता (काया की प्रफुल्लता) होति
(४४) चित्त-मुदिता होति (४५) काय-कम्मञ्जता (काया के कर्मों का
ज्ञान) होति । (४६) चित्त-कम्मञ्जता होति (४७) कायज्जुकता (काया
की सगलता) होति (५०) चित्तुज्जकता होति ।

९. (५१) सति होति (५२) सम्पज्झाण (सम्प्रज्ञान) होति ।

१० (५३) समथो (शमथ, शान्ति) होति (५४) विपस्मना (विपश्यना-
विदर्शना-अन्तर्ज्ञान) होति ।

११. (५५) पम्महो (निश्चय) होति (५६) अविकम्पो (चिन्त-शान्ति का
भग न होना) होति ।

उपर्युक्त ५६ चित्त-अवस्थाओं में बहुत पुनरुक्ति की गई है । २, ९ और
१७, ५ और १६, ६ और २०, १० १४, २३ २७, ५३ और ५६, ११ और
१४; १२, २१, २५ और ५५, १३, २२, २६ और ५१, १५, १९, २८, ३३,
३६, ५२ और ५४, २९ और ३७, ३१ और ३४ तथा ३२ और ३५ सख्याओं
की अवस्थाएँ समान ही हैं । अतः समान अवस्थाओं को निकाल देने पर शेष
२१ रह जाती है। 'धम्मसंगणि' में इस प्रकार के विस्तार बहुत अधिक हैं और
उनकी मगति केवल विभिन्न दृष्टियों से किये गये वर्गीकरणों के आधार पर ही
लगाई जा सकती है । कुशल-चित्त के प्रथम भेद के अलावा उसके शेष २० भेदों
की महगत-अवस्थाओं की भी गणना उसी के आधार पर की गई है । यही
पद्धति बाद में कामावचर-भूमि के अकुशल-चित्त के १२ भेदों के विषय में तथा
उसके बाद विपाक-चित्त की चारों भूमियों के ३६ भेदों के विषय में और अन्त
में त्रिवा-चित्त की तीन भूमियों (कामावचर, रूपावचर, और अरूपावचर) के
२० भेदों के विषय में प्रयुक्त की गई है । इन सबका विस्तृत विवरण अभिधम्म
के पूरे दर्शन को समझने के लिये आवश्यक है, किन्तु पालि साहित्य के इतिहास

में तो इनका अपेक्षाकृत गौण स्थान ही हो सकता है। अतः यहाँ केवल मोटी रूप-रेखा उपस्थित कर 'धम्मसंगणि' में जिस शैली में उनका निरूपण किया गया है, उसका दिग्दर्शन मात्र करा दिया गया है।^१ संक्षेप में चित्त और चेतसिकों के सम्बन्ध का स्वरूप इस नीचे दी हुई तालिका से समझ में आ सकता है—

अ—कुराल-चित्त

चित्तों की क्रम संख्या चेतसिकों की संख्या जो उनके अन्तर पाये जाते हैं
(पहले दी हुई तालिका के अनुसार)

१ एव २	१३ अन्य समान + २५ शोभन = ३८
३ एव ८	उपर्युक्त ३८ में से ज्ञान का घटाकर = ३७
५ एव ६	उपर्युक्त ३८ में से प्रीति को घटाकर = ३७
७ एव ८	उपर्युक्त ३८ में से ज्ञान और प्रीति दोनों को घटाकर = ३६
९	उपर्युक्त ३८ में से ३ विरतियों (समक् बाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव) को घटाकर
१०	उपर्युक्त ३५ में से वितर्क को घटाकर = ३४
११	उपर्युक्त ३४ में से विचार को घटाकर = ३३
१२	उपर्युक्त ३३ में से प्रीति को घटाकर = ३२
१३	उपर्युक्त ३२ में से करुणा और मुदिता (दो अ-प्रमाण) को घटाकर = ३०
१४-१७	उपर्युक्त के समान ही = ३०

३. चित्त और चेतसिकों के सम्बन्ध के विस्तृत और कमबद्ध निरूपण के लिए देखिये भिक्षु जगदीश काश्यप : अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्द, पहली, पृष्ठ ६८-११०; जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६८-८७; महात्त्वविर ज्ञानातिलोक (गाइड थू वि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ ६-१३) ने विशेषतः निरूपण-शैली की दृष्टि से ही विवरण दिया है, अतः वह पूर्ण और कम-बद्ध नहीं है, किन्तु उनकी दो हुई सूचियाँ और तालिकाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

१८-२१

प्रथम ३८ में से कहना और
मुदिता को घटाकर

= ३६

आ—अकुशल—चित्त

लोभ-मूलक	२२	१३ अन्य-समान + ४ मूलभूत अकुशल + लोभ + मिथ्या दृष्टि	= १९
	२३	उपर्युक्त १९ + स्त्यान और मूढ (कायिक और मानसिक आलस्य)	= २१
	२४	उपर्युक्त १९ + मान—मिथ्या-दृष्टि	= १९
	२५	उपर्युक्त २१ + मान—मिथ्या-दृष्टि	= २१
	२६	उपर्युक्त सख्या २० के १९—प्रीति	= १८
	२७	उपर्युक्त १९—प्रीति—मिथ्यादृष्टि + मान	= १८
द्वेष-मूलक	२८	उपर्युक्त १९—प्रीति—मिथ्या-दृष्टि + मान	= १८
	२९	उपर्युक्त १९—प्रीति—स्त्यान—मूढ	= २०
	३०	उपर्युक्त १९—प्रीति—लोभ—मिथ्या-दृष्टि + द्वेष + ईर्ष्या + मात्सर्य + कौकृत्य (चिन्ता)	= २०
मोह-मूलक	३१	उपर्युक्त २० + स्त्यान + मूढ	= २२
	३२	१० अन्य-समान (प्रीति, अधिमोक्ष, छन्द ये तीन कुल सख्या में से छोड़ दी गई हैं) + मोह + अहीरिक + अनोत्तप्य + उद्वेग + विचिकिच्छा	= १५
	३३	उपर्युक्त १५—विचिकिच्छा + अधिमोक्षो	= १५

इ—अन्याकृत—चित्त

(क) कर्म-विपाक

३४-३८	}	७ सर्वचित्त-साधारण	= ७
एवं			
५०-५४ भी	}	उपर्युक्त ७ + वितर्क + विचार + अधिमोक्ष	= १०
३९ एवं ५५			
एवं			
४१ और ५६ भी			
४०		१३ अन्य समान में से छन्द और प्रीति को घटाकर	= ११

४२-४९. = १-८, किन्तु—कृष्णा—मुदिता—सम्यक्वाणी—
सम्यक् कर्म—सम्यक् कर्म—सम्यक् आजीव

५७-६९. = ९-२१

(ख) क्रिया-चिन्त

७० = ३९

७१-७७ = १३ में से छन्द और प्रीति को घटाकर = ११

७३-८० = १-८, किन्तु सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म एवं सम्यक्
आजीव को घटाकर

८१-८९. = ९-१७^१

‘धम्मसंगणि’ के प्रथम अध्याय या कांड (चित्तुप्पादकड) की विषय-वस्तु और शैली का परिचय ऊपर दिया गया है। वास्तव में ‘धम्मसंगणि’ का यही भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा अध्याय ‘रूप-कड’ एक प्रकार इसी का पूरक है। प्रथम कांड में कुशल, अकुशल और अव्याकृत का वर्णन है। रूप भी अव्याकृत के अन्तर्गत ही आता है। इसका वर्णन इस दूसरे कांड में किया गया है। रूप का अर्थ है चार महाभूत और उनमें निर्मित सारा वस्तुजगत्। ‘धम्मसंगणि’ में कहा गया है ‘चत्तारो च महाभूता चतुस्स च महाभूतान उपादाय रूप, इदं बुच्चति सम्ब रूप’ अर्थात् चार महाभूत और चार महाभूतों के उपादानसे उत्पन्न सारा दृश्य रूपात्मक जगत्, यही कहलाता है रूप। इस प्रकार निदिष्ट रूप का वर्गीकरण ही इस कांड का प्रधान विषय है। १०४ प्रकार के दुक्, १०३ प्रकार के त्रिक्, २२ प्रकार के चतुष्क और इसी प्रकार ग्यारह तक अन्य अनेक प्रकार के वर्गीकरणों में दृश्य जगत् को यहाँ बाँटा गया है।^२ इन वर्गीकरणों में कुछ ऐसी प्रभावशीलता या मौलिकता नहीं है, जिसके लिए यहाँ इनका उद्धरण आवश्यक हो। शैली प्रायः वंसी ही है जैसी प्रथम कांड में।

जैसा पहले कहा आ चुका है, ‘धम्मसंगणि’ के तीसरे और चौथे कांडों में पूर्व विवेचित वस्तु के ही संक्षेप है और अधिकतर प्रश्नोत्तर के रूप

१. देखिये ज्ञानातिलोक : गाइड पृ. वि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ १२ के सामने दी हुई तालिका

२. देखिये अभिधम्म किलोसफ़ी, जिसके दूसरी, पृष्ठ ९०-९४

मे धम्मो के स्वरूप को उन वर्गीकरणों में भी, जिनको पहले नहीं लिया जा सका है, समझा दिया गया है। तीसरे कांड (निकखेप कड) और चौथे कांड (अत्थुद्धारकड) में शेष २१ त्रिको और १०० द्विको में धम्मो का क्या स्वरूप होगा, इसी को प्रश्नोत्तर के द्वारा समझाया गया है। 'निकखेप-कड' के कुल प्रश्नोत्तरों को लीजिये—

(१) कतमे धम्मा मुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ?

यस्मिं समये कामावचर कुसल चित्त उत्पन्नं होति सोमनस्समहगन आणमप्युत्त रुपाग्ममण वा गहाग्ममण वा ग्वाग्ममण वा रसाग्ममण वा फोट्टव्वाग्ममण वा धम्माग्ममण वा ये वापन तस्मिं समये अञ्जंणि पटिच्चनमुपपन्ना अरूपिणो धम्मा उपेत्वा वेदनाक्खन्ध, इमे धम्मा मुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ।^१

(२) कतमे धम्मा कुमला ?

तीणि कुसलमूलानि—अलोभो, अदोसो, अमोहो, तसम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सखाक्खन्धो, निव्वानक्खन्धो, तसमुट्ठान कायकम्म, वचीकम्म, मनोकम्म, इमे धम्मा कुमला ।^२

(३) कतमे धम्मा सप्पच्चया ?

पचक्खन्धा, रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो, सखाक्खन्धो, विज्झाणक्खन्धो, इमे धम्मा सप्पच्चया ।^३

१. कौन से धर्म (पदार्थ) सुख की संवेदना से युक्त हैं ? जिस समय कामावचर-भूमि में कुशल-चित्त उत्पन्न होता है, सोमनस्य और ज्ञान से युक्त, एवं रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म का आलम्बन ले कर, तो उस समय वह और अन्य भी प्रतीत्यसमुत्पन्न अरूपवान् पदार्थ, वेदना-स्कन्ध को छोड़ कर, जो उस समय पैदा होते हैं, वे सभी सुख की संवेदना से युक्त धर्म (पदार्थ) हैं। पालि-याट, अभिधम्म-फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ९५ में उद्धृत।

२. कौन से धर्म कुशल हैं ? तीन कुशल-मूल, यथा अलोभ, अद्वेष, अमोह, इनसे युक्त तीन स्कन्ध, यथा वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध, इनसे उत्पन्न तीन प्रकार के कर्म यथा कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, यही सब धर्म कुशल हैं।

३. कौन से धर्म प्रत्ययों वाले हैं ? पाँच स्कन्ध, जैसे कि रूप-स्कन्ध, वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध, विज्ञान-स्कन्ध, यही धर्म प्रत्ययों वाले हैं।

(४) कतमं धम्मा अप्पच्चया ?

असत्त्वता धातु । इमे धम्मा अप्पच्चया^१ ।

‘अत्थुद्धार-कड’ के भी कुछ उदाहरण देखिये—

(१) कतमे धम्मा हेतू चेव सहेतुका च ?

य त्थं नयो हेतू एकतो उप्पज्जन्ति, इमे धम्मा हेतू चेव सहेतुकाच^२ ।

नि सन्देह ‘धम्मसगणि’ की गणनात्मक झंली इतनी विचित्र है कि साहित्य का सामान्य विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं ले सकता । उसमें तो ‘कर्म’ और ‘अकर्म’ के स्वरूप का गवेषी और उसके तत्वों को गूढ़ चेतना की तह और उसकी सारी भूमियों में डूबने को उद्यत कोई साहित्यिक भिक्षु ही प्रवेश कर सकता है । क्या कुशल है और क्या अकुशल है, इनमें से किसी को भी स्वीकार कर लेने पर चिन्त की क्या प्रगतियाँ अथवा अधोमतियाँ होती हैं, उनके क्या मानसिक निदान और लक्षण होते हैं, क्या प्रतिकार होते हैं, उनमें से क्या हेय है या क्या ग्राह्य है, इन सब की निष्पक्ष और मनोवैज्ञानिक गवेषणा मनुष्य को किसी भावी नैतिक चेतना-प्रधानयुग में जब अभिप्रेत होगी तो ‘धम्मसगणि’ की पक्तियों के आलवालों में फिर मणियों और मीतियों के थाले बनेंगे । अभी तो हमने जहाँ कहीं से चुने हुए कुछ पुष्पो से उसकी अर्चना की है, जो भी इस कि-कुशल-गवेषणा-विहीन युग में कहीं अधिक है ।

विभंग^३

विभंग अभिधम्म-पिटक का दूसरा ग्रन्थ है । ‘विभंग’ का अर्थ है विस्तृत रूप में विभाजन या विवरण । इसी अर्थ में यह शब्द भट्टेकरत्न-मुत्तन्त (मज्झिम

१. कौन से धर्म प्रत्ययों वाले नहीं हैं ? असंस्कृत धातु । यही धर्म प्रत्ययों वाले नहीं हैं ।

२. कौन से धर्म स्वयं हेतु भी हैं और अन्य हेतुओं से युक्त भी हैं ? जहाँ दो-तीन हेतु एक अणु उत्पन्न होते हैं, तो यही धर्म स्वयं हेतु भी हैं और अन्य हेतुओं से युक्त भी हैं ।

उपर्युक्त तथा अन्य पालि उद्धरणों के लिए देखिये भिक्षु जगदीशकाश्यपः

अभिधम्म किलांसकी, बिस्व कुसरी, पृष्ठ १५-१०३

३. श्रीमती रायच डेबिड्स ने इस धम्म का सम्पादन रोमन लिपि में पालि टैक्स्ट

३।४।१) में प्रयुक्त किया गया है। “भिधुओ ! तुम्हे भदेकरत (भद्रेकरत) के उद्देश (नाम-कथन) और विभग (विभाग) का उपदेश करता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो।” विभंग में धम्मसंगणि के ही बृहद् विश्लेषण को वर्ग-वद्ध किया गया है, अतः यह उसका पूरक ग्रन्थ ही माना जा सकता है। धम्मसंगणि में, जैसा हम अभी देख चुके हैं, धम्मो का अनेक द्विको और त्रिको में विश्लेषण किया गया है और यही उसका प्रधान विषय है। किन्तु धम्मों के स्वरूप को स्पष्टरूप से समझाने के लिए वहाँ इस प्रकार के भी प्रश्न किये गये हैं, जैसे किन-किन धम्मो में कौन कौन से स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्रिय आदि संनिविष्ट हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य वहाँ स्कन्ध आयतन और धातु आदि के संबन्ध के साथ धम्मो के स्वरूप को समझाना ही है, न कि स्वयं स्कन्ध, आयतन और धातु आदि के स्वरूप का विनिश्चय करना। यह दूसरा काम विभग में किया गया है। धम्मसंगणि का प्रधान विषय धम्मो का विश्लेषण मात्र कर देना है, उनका स्कन्ध, आयतन, और धातु आदि के रूप में सञ्चिष्ट वर्गीकरण करना विभग का विषय है। यद्यपि धम्मसंगणि ने धम्मो का विश्लेषण करने के बाद अपूर्ण ढंग से यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि उनमें कौन कौन से स्कन्ध, आयतन और धातु आदि संनिविष्ट हैं, किन्तु विभग ने यही से उनके सूत्र को पकड़कर उसके सारे गन्तव्य मार्ग को ही जैसा उल्टा मोड़ दिया है। विभंग में इन स्कन्ध, आयतन और धातु आदि को ही प्रस्थान बिन्दु मानकर यह दिखाया गया है कि स्वयं इनमें कौन कौन से धम्म संनिविष्ट हैं। अतः वस्तु पूरक होते हुए भी वस्तु का विन्यास यहाँ धम्मसंगणि के ठीक विपरीत है। यहाँ यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि धम्मसंगणि की १०० द्विकों और २२ त्रिको वाली वर्गीकरण की प्रणाली को भी, जिसका निर्देश उसकी ‘मातिका’ और निर्वाह सारे ग्रन्थ में हुआ है, विभग ने आवश्यकतानुसार ज्यों का त्यों ले लिया है। अतः

सोसायटी, लंदन के लिए किया है, जिसे उक्त सोसायटी ने सन् १९०४ ई० में प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थ के बरमो, सिंहली और त्थामी संस्करण उपलब्ध हैं। सिंहली लिपि में हेवावितरने-संस्करण अधिक ध्यान देने योग्य हैं। सिंहली में कोई संस्करण या अनुवाद उपलब्ध नहीं।

इस दृष्टि से भी वह उस पर अवलंबित है। इन्हीं सब कारणों से विभंग का अध्ययन-क्रम बौद्ध परम्परा में सदा धम्मसंगणि के बाद ही माना जाता है।

विभंग की विषय-वस्तु १८ विभागो या विभंगों में विभक्त की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में पूर्ण है। विभंग के १८ विभागो या विभंगो के नाम इस प्रकार हैं—

- (१) सन्ध-विभंग—(स्कन्ध-विभंग)
- (२) आयतन-विभंग—(आयतन-विभंग)
- (३) धातु-विभंग—(धातु विभंग)
- (४) सत्त्व-विभंग—(सत्य-विभंग)
- (५) इन्द्रिय-विभंग—(इन्द्रिय-विभंग)
- (६) पञ्चयाकार-विभंग—(प्रत्ययाकार-विभंग)
- (७) सतिपट्टान-विभंग—(स्मृतिप्रस्थान-विभंग)
- (८) सम्मप्यघान-विभंग—(सम्यक्-प्रधान-विभंग)
- (९) इद्धिशास्त्र-विभंग—(ऋद्धिपाद-विभंग)
- (१०) बोज्झंग-विभंग—(बोध्यंग-विभंग)
- (११) मग्ग-विभंग—(मार्ग-विभंग)
- (१२) भान-विभंग—(ध्यान-विभंग)
- (१३) अप्पमञ्ज-विभंग—(अ-परिमाण-विभंग)
- (१४) सिक्खपाद-विभंग—(शिक्षापद-विभंग)
- (१५) पटिसम्भिदा-विभंग—(प्रतिसम्बिद्-विभंग)
- (१६) ज्ञाण-विभंग—(ज्ञान-विभंग)
- (१७) खुद्दक-वत्थु-विभंग—(क्षुद्रक-वस्तु-विभंग)
- (१८) धम्म-हृदय-विभंग—(धर्म-हृदय-विभंग)

प्रत्येक विभंग का नाम उसकी विषय-वस्तु के स्वरूप का सूचक है। प्रायः प्रत्येक ही विभंग तीन अंगों में विभक्त है, (१) सुत्तन्तभाजनिभ, (२) अभि-धम्म-भाजनिभ, (३) पञ्च-पुच्छकं। सुत्तन्त-भाजनिभ में विभक्त की जाने वाली

विषय-वस्तु का सुतन्त्र आधार दिखाया गया है, अर्थात् जिस विषय का वर्णन करना है वह किस सीमा तक या किस स्वरूप में सुत-पिटक में पाया जाता है, इसका निर्देश किया गया है। अभिधम्म-भाजनिय में उसकी अभिधम्म या उसके आधार-स्वरूप 'मातिका' के अनुसार व्याख्या है। 'पञ्च-पुच्छक' में 'द्विक' 'त्रिक' आदि शीर्षको के रूप में प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें संपूर्ण निरूपित विषय का सिद्धान्तोक्त एव संक्षेप है। अब हम प्रत्येक विभाग की विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण देंगे।

१—स्कन्ध-विभाग

(पाँच स्कन्धों का विवरण)

जिसे हम व्यक्तिगत सत्ता (जीवात्मा, पुद्गल) कहते हैं, वह रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान की समष्टि के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसी बौद्ध दर्शन की मान्यता है। रूप स्वयं संपूर्ण भौतिक विकारों और अवस्थाओं की समष्टि है। वेदना संपूर्ण संवेदनो की समष्टि है। सज्ञा संपूर्ण संज्ञान या ज्ञान की क्रिया की, वस्तु और इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न चित्त की उस अवस्था की, जिसमें उसे वस्तु की सत्ता की सूचना मिलती है, दूसरे शब्दों में समग्र प्रत्यक्षों की, समष्टि है। इसी प्रकार संस्कार बाह्य और आन्तरिक स्पर्शों (इन्द्रिय-विषय-सन्निकर्षों) के कारण से उत्पन्न समग्र मानसिक संस्कारों की और विज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियों के, तत्त्वबोध रूपों विषयों या आलम्बनो-आयतनो के साथ संयुक्त होने पर उत्पन्न, चक्षुर्विज्ञान आदि विज्ञानों पर आधारित समग्र चित्त-भेदों की समष्टि है। रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान का ही सामूहिक नाम 'पञ्च-स्कन्ध' है। इन पाँचों स्कन्धों में ही संपूर्ण नाम-रूप-मय जगत् के मूल तत्त्व निहित हैं, ऐसा बौद्ध दर्शन मानता है। 'पञ्च-स्कन्ध' के विषय को उपन्यस्त करते हुए विभाग के आरम्भ में ही कहा गया है—पञ्चस्कन्धा . रूपस्कन्धो, वेदनास्कन्धो, सञ्ज्ञा-स्कन्धो, संस्कारस्कन्धो, विज्ञानस्कन्धो। इन पञ्चस्कन्धों का सुतन्त्र आधार दिखाते हुए सुतन्त्र-भाजनिय में उस बुद्ध-वचन को उद्धृत किया गया है, जिसमें इन पाँच स्कन्धों में से प्रत्येक के विषय में यह साधारण कथन किया गया

है कि वह भूत, वर्तमान या भविष्य का भी हो सकता है, व्यक्ति के बाहर या भीतर का भी हो सकता है, स्थूल या सूक्ष्म भी हो सकता है, शुभ या अशुभ भी हो सकता है, दूर का या समीप का भी हो सकता है । रूप-विषयक उद्धरण यह है, "जो कुछ भी रूप है, भूत (अतीत) का, या वर्तमान (प्रत्युत्पन्न) का, या भविष्यत् (अनागत) का, व्यक्ति के बाहर का (बहिर्भा) या भीतर (अन्तर्गत) का, स्थूल (ओष्ठादिक), या सूक्ष्म (सुक्ष्म), शुभ (कुशल), या अशुभ (अकुशल), दूर का (दूरे), या समीप का (सन्तिके), उस सब की समष्टि ही रूप-स्कन्ध है ।" वेदनादि स्कन्धों के विषय में भी कुछ थोड़े-बहुत अन्तर से इसी क्रम का अनुसरण किया गया है । अभिधम्म-भाजिनिय में पञ्च-स्कन्ध की व्याख्या है । रूप के विवेचन में २२ त्रिको और १०० द्विको को लेकर अक्षरशः वही प्रणाली बरती गई है जो धम्मसंगणि में । अतः उसमें कुछ नवीनता नहीं है । शेष चार स्कन्धों के विवरणों में भी यद्यपि विषय और शैली की दृष्टि से कुछ नवीनता नहीं है, किन्तु उनके अलग अलग विवरण धम्मसंगणि की विषय-वस्तु को अधिक स्पष्ट कर देते हैं । वेदना के विषय में बताया गया है कि वह सदा स्पर्श (फस्सो-इन्द्रिय-विषय सनिकर्ष) पर आधारित है । वह लौकिक भी हो सकती है और अलौकिक भी, वितर्कादि से युक्त भी और उनसे रहित भी, सुख से युक्त भी, दुःख से युक्त भी, न-सुख न-दुःख से युक्त भी । कामावचर-भूमि या अरूपावचर-भूमि की भी हो सकती है, चक्षु-सस्पर्श से भी युक्त हो सकती है, श्रोत्र-सस्पर्श से भी, आदि, आदि । एक सन्ध्या से लेकर दस सन्ध्या तक के वर्गीकरणों में वेदना-स्कन्ध का विस्तृत विवरण इस प्रकार किया गया है—

१—वेदना-स्कन्ध

२. (१) सहंतुक (२) अहंतुक
३. (१) कुशल (२) अकुशल (३) अव्याकृत
४. (१) कामावचर (२) रूपावचर (३) अरूपावचर (४) अपरिया-पन्न (व्यक्तिगत जीवन-सत्ता से असम्बन्धित)

५. (१) सुखेन्द्रिय (२) दुःखेन्द्रिय (३) सौमनस्येन्द्रिय (४) दीर्घमनस्येन्द्रिय (५) उपेक्षेन्द्रिय

६. (१) चक्षु-संस्पर्शजा (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा (३) घ्राण-संस्पर्शजा (४) जिह्वा-संस्पर्शजा (५) काय-संस्पर्शजा (६) मनो-संस्पर्शजा

७. (१) चक्षु-संस्पर्शजा, (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा (३) घ्राण-संस्पर्शजा (४) जिह्वा-संस्पर्शजा, (५) काय-संस्पर्शजा (६) मनोधातु-संस्पर्शजा (७) मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा

८. (१) चक्षु-संस्पर्शजा (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा (३) घ्राण-संस्पर्शजा (४) जिह्वा-संस्पर्शजा (५) सुखाकाय-संस्पर्शजा (६) दुःखाकाय-संस्पर्शजा (७) मनोधातु-संस्पर्शजा (८) मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा

९. (१) चक्षु-संस्पर्शजा (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा (३) घ्राण-संस्पर्शजा (४) जिह्वा-संस्पर्शजा (५) काय-संस्पर्शजा (६) मनोधातु-संस्पर्शजा (७) कुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा (८) अकुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा (९) अव्याकृता मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा

१०. (१) चक्षु-संस्पर्शजा (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा (३) घ्राण-संस्पर्शजा (४) जिह्वा-संस्पर्शजा (५) काय-संस्पर्शजा (६) सुखा मनोधातु-संस्पर्शजा (७) दुःखा मनोधातु-संस्पर्शजा (८) कुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा (९) अकुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा (१०) अव्याकृता मनोविज्ञानधातु-संस्पर्शजा ।

उपर्युक्त सूची में कई सख्याएँ अनेक बार सगृहीत हैं। अभिधम्म के परिगणनों में यह बात नई नहीं है। गणनाओं के पीछे पड़ जाने की प्रवृत्ति का ही यह परिणाम है। सज्ञा, संस्कार, और विज्ञान स्कन्धों का विवरण भी जहाँ-तहाँ अन्य परिवर्तनों के साथ वेदना-स्कन्ध के समान ही दिया गया है। पञ्च-पुच्छक विभाग में प्रश्न हैं, जैसे पञ्चान खन्धान कति कुशला ? कति अकुशला ? कति अव्याकृता ? अर्थात् पाँच स्कन्धों में से कितने कुशल हैं ? कितने अकुशल ? कितने अव्याकृत ? इसी प्रकार कति सुखाय वेदनाय सम्पयुता ? कति दुःखाय वेदनाय सम्पयुता ? कति अदुःखमसुखाय वेदनाय सम्पयुता ? अर्थात् कितने सुख की

वेदना से युक्त है, कितने दुःख की वेदना से युक्त है, और कितने न-दुःख-न-सुख की वेदना से युक्त है ? इनके फिर उत्तर दिये गये हैं । उदाहरणतः ऊपर उद्धृत प्रथम त्रिक-प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है—रूपस्वस्थो अव्याकतो । चत्वारो खन्वा सिया कुमला, सिया अकुमला, सिया अकुमला, सिया अव्याकता, अर्थात् रूप-स्वस्थ अव्याकृत है । शेष चार स्वस्थ (वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) कुशल भी हो सकते हैं, अकुशल भी और अव्याकृत भी । ऊपर उद्धृत द्वितीय त्रिक-प्रश्नावली का उत्तर इस प्रकार दिया गया है—द्वे खन्वा न वन्त्वा मुखाय वेदनाय सम्पयुता ति पि । दुःखाय वेदनाय सम्पयुता ति पि । तयो खन्वा मिया मुखाय, दुःखाय अदुःखममुखाय वेदनाय सम्पयुता । इसका अर्थ यह है—दो स्वस्थों (रूप और वेदना) के विषय में तो न तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि वे सुख की वेदना से युक्त हैं और न यह कि वे दुःख की वेदना से युक्त हैं । शेष तीन स्वस्थ (ज्ञा, संस्कार, विज्ञान) सुख की वेदना से भी युक्त हो सकते हैं, दुःख की वेदना से भी और न-सुख-न-दुःख की वेदना से भी । ये उदाहरण सिर्फ शैली का दिग्दर्शन मात्र कराने के लिए दिये गये हैं । अन्यथा इस प्रश्नोत्तरी में एक-एक करके वे सभी २२ त्रिक और १०० द्विक के वर्गीकरण अनिहित हैं, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है । उत्तरों की यह विशेषता है कि वे मक्षिप्त होने के साथ-साथ स्वस्थों का नाम ले ले कर निर्देश नहीं करते, बल्कि उनकी केवल मस्या गिना देने हैं ।

२—आयतन-विभाग

(१२ आयतनों या अण्वारों का विवरण)

सुस्तन्त-भाजनिय में १२ आयतनों का उल्लेख है, जैसे कि

१. चक्षु-आयतन	७. जिह्वा-आयतन
२. रूप-आयतन	८. रस-आयतन
३. श्रोत्र-आयतन	९. काय-आयतन
४. शब्द-आयतन	१०. स्पृष्टव्य-आयतन
५. घ्राण-आयतन	११. मन-आयतन
६. गन्ध-आयतन	१२. धर्म-आयतन

ये सब आयतन अनित्य, दुःख और अनात्म हैं, इतना ही कहकर सुतन्त्र-
 भाजनिय समाप्त हो जाता है। अभिघम्म भाजनिय में उपर्युक्त १२ आयतनों
 के स्वरूप की व्याख्या की गई है। "क्या है चक्षु-आयतन ? यह चक्षु, जो चार
 महाभूतों से उत्पन्न, व्यक्तिगत सत्ता से अभिन्न रूप से संबंधित, अनुभूति
 (पसाद) रूपी स्वभाववाली, प्रत्यक्ष का अविषय (अनिदस्स—क्योंकि प्रत्यक्ष तो
 केवल रंग, प्रकाश आदि के अनुभवों का होता है) किन्तु साथ ही इन्द्रिय अनुभवों
 पर प्रतिक्रिया करनेवाली (सप्पटिघ) है—यही अदृश्य चक्षु, जिसकी इन्द्रिय अनु-
 भवों पर प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति अनुभव करता है कि उसने किसी दृश्य पदार्थ
 को देखा है, देखना है, या देखेगा, यही कहलाता है चक्षु-आयतन।" इसी प्रकार
 श्रोत्र, घ्राण जिह्वा और काय-सबधी आयतनों की भी व्याख्या की गई है। चक्षु,
 श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और काय सबधी विज्ञानों, मनोघातु और मनोविज्ञानघातु के
 सम्पटिगत स्वरूप को ही 'मन-आयतन' कहा गया है। चार महाभूतों से उत्पन्न
 संपूर्ण भौतिक व्यापार, जो रंग आदि के रूप में दिखाई पड़ता है, 'रूपायतन' कहा
 गया है। चारह आयतनों में से पाँच इन्द्रिय आयतनों (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण,
 जिह्वा, काय) और पाँच विषय-आयतनों (रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य),
 इन दस आयतनों को भौतिक कहा गया है और मन-आयतन को मानसिक।
 धर्म-आयतन भौतिक भी हो सकता है और मानसिक भी, अतीत का भी,
 वर्तमान का भी, और भविष्यत् का भी, वास्तविक भी, और काल्पनिक भी। 'पञ्च
 पुच्छक' में स्कन्ध-विभग के नमूने पर ही प्रश्न है, यथा (१) दादसायतनान कति
 कुगला ? कति अकुगला ? कति अब्बाकता ? अर्थान् १२ आयतनों में से कितने
 कुगल हैं, कितने अकुगल, कितने अब्बाकृत ? (२) कति सुत्ताय वेदनाय सम्प-
 युता ? कति दुक्खाय वेदनाय सम्मयुता ? कति अबुक्खमसुत्ताय वेदनाय सम्पयुता ?
 अर्थान् कितने सुख की वेदना में युक्त हैं ? कितने दुःख की वेदना में युक्त
 हैं ? कितने न-दुःख-न-सुख की वेदना में युक्त हैं ? आदि, आदि। इनके उत्तर
 भी क्रमशः देखिए, (१) दस आयतन (चक्षु, रूप, श्रोत्र, शब्द, घ्राण, गन्ध, जिह्वा,
 रस, काय, स्पृष्टव्य) अब्बाकृत हैं। दो आयतन (मन और धर्म) कुशल भी
 हो सकते हैं, अकुशल भी और अब्बाकृत भी—"मिया कुमला, मिया अकुमला,
 मिया अब्बाकता।" (२) दस आयतनों के विषय में न तो निश्चयपूर्वक

यही कहा जा सकता है कि वे सुख की वेदना से युक्त हैं, न यह कि वे दुःख की वेदना से युक्त हैं और न यही कि वे न सुख-दुःख की वेदना से युक्त हैं। मन-आयतन सुख की वेदना से युक्त भी हो सकता है, दुःख की वेदना से युक्त भी और न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त भी। इसी प्रकार धर्म आयतन सुख की वेदना से भी युक्त हो सकता है, दुःख की वेदना से भी और न-सुख-न-दुःख की वेदना से भी। उसके विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुख की वेदना से ही युक्त है, या दुःख की वेदना से ही, आदि।

३—धातु-विभंग

(१८ धातुओं का विवरण)

मुनन्त-भाजनिय में छह-छह के तीन वर्गीकरणों में १८ धातुओं का विवरण इस प्रकार किया गया है—

(अ) पृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेज-धातु, वायु-धातु, आकाश-धातु, विज्ञान-धातु

(आ) मुख-धातु, दुःख-धातु, सौमनस्य-धातु, दीर्घमनस्य-धातु, उपेक्षा-धातु, अविद्या-धातु

(इ) काम-धातु, व्यापाद-धातु, विहिंसा-धातु, निष्कामता-धातु, अव्यापाद-धातु, अ-विहिंसा धातु ।

अभिधम्म-भाजनिय में १८ धातुओं की गणना दूसरे प्रकार से की गई है, जो इस प्रकार है—

१. चक्षु	७. घ्राण	१३. काय
२. रूप	८. गन्ध	१४. स्पृष्टव्य
३. चक्षु-विज्ञान	९. घ्राण-विज्ञान	१५. काय-विज्ञान
४. श्रोत्र	१०. जिह्वा	१६. मन
५. शब्द	११. रस	१७. धर्म
६. श्रोत्र-विज्ञान	१२. जिह्वा-विज्ञान	१८. मनोविज्ञान

इन अठारह धातुओं में चक्षु, रूप, श्रोत्र, शब्द, घ्राण, गन्ध, जिह्वा, रस, काय और स्पृष्टव्य, ये दस धातुएँ भौतिक हैं। अतः वे रूपस्कन्ध में सम्मिलित हैं। चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, काय-विज्ञान, मन, और मनो-विज्ञान, ये सात धातुएँ मानसिक हैं। धर्म-धातु अशतः मानसिक और अशतः भौतिक है। चक्षु और रूप के संयोग से उत्पन्न चित्त की अवस्था का नाम चक्षु-विज्ञान है। इसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान आदि के विषय में भी नियम है। मनो-धातु, चक्षु-विज्ञान आदि विज्ञानों के बाद, द्रष्टा और दृश्य के संयोग के ठीक अनन्तर, उत्पन्न हुई चित्त की अवस्था का नाम है। मनो-विज्ञान-धातु मन और धर्मों के संयोग से उत्पन्न चित्त की उस अवस्था का नाम है, जो मनो-धातु के बाद उत्पन्न होती है। 'पञ्चपुच्छक' में फिर उसी क्रम से प्रश्न हैं, जैसे प्रथम दो विभागों में, यथा (१) १८ धातुओं में से कितनी कुशल हैं, कितनी अकुशल और कितनी अव्याकृत ? (२) कितनी सुख की वेदना से युक्त हैं ? कितनी दुःख की वेदना से युक्त हैं ? कितनी न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त ? आदि, आदि। इनके उत्तर भी ध्यान देने योग्य हैं (१) १६ धातुएँ (धर्म और मनो-विज्ञान को छोड़ कर शेष सब) अव्याकृत हैं। दो धातुएँ (धर्म और मनो-विज्ञान) कुशल भी हो सकती हैं, अकुशल भी, और अकुशल भी 'सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अव्याकृता'। (२) दस धातुओं (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य) के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे सुख की वेदना से युक्त हैं, या दुःख की वेदना से युक्त हैं या न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त हैं। पाँच धातुएँ (चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, काय-विज्ञान, मन) न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त हैं। काय-विज्ञान-धातु सुख की वेदना से भी युक्त हो सकती है और दुःख की वेदना से भी। मनो-विज्ञान-धातु सुख, दुःख और न-सुख-न-दुःख, इन तीनों वेदनाओं में किसी से भी युक्त हो सकती है। इसी प्रकार धर्म-धातु भी इन तीनों वेदनाओं में से किसी में युक्त हो सकती है और उसके विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि या तो वह सुख की वेदना से ही युक्त है, या दुःख की वेदना से या न-सुख-न-दुःख की वेदना से, आदि, आदि।

४—सच्च-विभंग

(चार आर्य-सत्त्वों का विवरण)

पहले, सुस्तन्त-भाजनिय में सुत्तों (विशेषतः दीध-निकाय के महासति-पट्टान-सुत्त एवं इस प्रकार के अन्य बुद्ध-वचनों) की भाषा में चार आर्य-सत्त्वों की प्रस्तावना करते हुए कहा गया है—‘चत्तारि अरिय-सच्चानि : दुक्खं अरिय-सच्चं, दुक्खममुदयं अरियसच्चं, दुक्खनिरोधं अरियसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं’ अर्थात् ये चार आर्य-सत्य हैं—दुःख आर्य-सत्य, दुःख-समुदय आर्य-सत्य, दुःख-निरोध आर्य-सत्य, दुःख-निरोध-गामी मार्ग आर्य-सत्य । अभिषम्भ-भाजनिय में इनकी अभिषम्भ के अनुसार व्याख्या है । तृष्णा और चित्त-मत्तो को दुःख-समुदय का प्रधान कारण माना गया है और इनके निरोध को दुःख-निरोध का भी प्रधान कारण । दुःख-निरोधी-गामी मार्ग की व्याख्या निर्वाण-सम्बन्धी ध्यान के रूप में की गयी है, जिसकी भूमियों का निरूपण ‘धम्म सर्गण’ में हो चुका है । ‘पञ्चपुच्छक’ में चार आर्य सत्त्वों के विषय में उसी प्रकार के प्रश्न किये गये हैं, जैसे पूर्व के विभागों में, यथा (१) चार आर्य सत्त्वों में कितने कुशल हैं ? कितने अकुशल ? कितने अव्याकृत ? (२) कितने सुख की वेदना में युक्त हैं, कितने दुःख की वेदना से युक्त, कितने न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त ? इनके उत्तर इस प्रकार हैं (१) समुदय-सत्य अकुशल है । मार्ग-सत्य कुशल है । निरोध-सत्य अव्याकृत है । दुःख-सत्य, कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी और अव्याकृत भी । (२) दो सत्य सुख की वेदना से भी युक्त हो सकते हैं और न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त भी । निरोध-सत्य के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह तीनों प्रकार की वेदनाओं में से किसमें युक्त है । दुःख-सत्य सुख की वेदना से भी युक्त हो सकता है, दुःख की वेदना से भी और न-सुख-न-दुःख की वेदना से भी । उसके विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुख की वेदना से युक्त है, या दुःख की वेदना से या न-सुख-न-दुःख की वेदना से । दुःख-सत्य को सुख की वेदना से भी युक्त मानकर ‘विभंग’ ने उसको वह विस्तृत अर्थ दिया है जिसकी स्मृति भगवान् बुद्ध के साथ-साथ महर्षि पतञ्जलि ने भी दिलाई है “परिणामतापस्कारदुःखै-र्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः” (२।१५)

५—इन्द्रिय-विभाग

(२२ इन्द्रियों का विवरण)

इस विभाग में २२ इन्द्रियों का सुतन्त्र के आधार पर विवरण है जिनकी संख्या इस प्रकार है—

१. चक्षु	}	छह इन्द्रिय
२. श्रोत्र		
३. घ्राण		
४. जिह्वा		
५. काय		
६. मन		
७. स्पर्शत्व		
८. पुरुषत्व		
९. जीवित-इन्द्रिय		
१०. मुख (शारीरिक)	}	पाँच प्रकार की वेदनाएँ
११. दृष्टि (मानसिक)		
१२. चित्त की प्रसन्नता (सौमनस्य)		
१३. चित्त की विवर्णता (दोर्मनस्य)		
१४. उपेक्षा,		
१५. धृष्टा	}	पाँच नैतिक इन्द्रियाँ
१६. नीयं		
१७. स्मृति		
१८. समाधि		
१९. प्रज्ञा		
२०. "मैं अज्ञान को जानना" यह सकल्य (अनज्ज्ञान ज्ञानसमीतिन्द्रिय)	}	तीन लोकोत्तर इन्द्रिय
२१. परिपूर्ण ज्ञान (अज्ज्ञा)		
२२. "जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया" तन्मन्वन्धी इन्द्रिय (अज्ज्ञाताविन्द्रिय)		

उपर्युक्त २२ इन्द्रियों की व्याख्या और अन्त में (पञ्चपृष्ठक) इनोत्तरों के रूप में उनका कुशल, अकुशल और अव्याकृत आदि के रूप में विभाजन, इतना ही इस विभाग का विषय है ।

६—पञ्चधाकार-विभंग

(प्रतीत्य समुत्पाद का विवरण)

इस विभंग में प्रतीत्य समुत्पाद का वर्णन है। सुत्तन्त-भाजनिय में पहले सुत्तन्त का यह उद्धरण है “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार-चेतना की उत्पत्ति, संस्कार-चेतना के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान के प्रत्यय से नाम और रूप की उत्पत्ति, नाम और रूप के प्रत्यय से छ आयतनों की उत्पत्ति, छ आयतनों के प्रत्यय से स्पर्श की उत्पत्ति, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना की उत्पत्ति, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा के उत्पत्ति, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान की उत्पत्ति, उपादान के प्रत्यय से भव की उत्पत्ति, भव के प्रत्यय से जन्म की उत्पत्ति, जन्म के प्रत्यय से जरा-मरण, दुःख, शोक आदि की उत्पत्ति” प्रतीत्य समुत्पाद में प्रयुक्त १२ निदानों की व्याख्या यहाँ निदान-मवुल के समान ही की गई है। अभिधम्म-भाजनिय में से उन २४ प्रत्ययों का उल्लेख है, जिनके आधार पर भौतिक और मानसिक जगत् में उत्पत्ति और निरोध का व्यापार चलता है। इन प्रत्ययों का विस्तृत विवेचन आगे चल कर पूरे ग्रन्थ ‘पट्टान-प्रकरण’ में किया गया है। इस विभंग के अन्त में प्रश्नोत्तर रूप में प्रतीत्य समुत्पाद के विभिन्न अंगों में कौन कुशल, अकुशल आदि है, इसका विवेचन पूर्ववत् ही किया गया है।

७—सतिपट्टान-विभंग

(चार स्मृति-प्रस्थानों का विवरण)

काया में कायानुपस्थी होना, वेदना में वेदानुपस्थी होना, चित्त में चित्तानुपस्थी होना और धर्मों में धर्मानुपस्थी होना, यही चार स्मृति-प्रस्थान हैं, जिनका विस्तृत उपदेश सतिपट्टान-सुत्त (मज्झिम. १।१।१०) जैसे सुत्तन्त के अंगों में दिया गया है। इस विभंग के सुत्तन्त-भाजनिय में इसी का संक्षेप कर दिया गया है। अभिधम्म-भाजनिय में यह दिखाया गया है कि इनकी भावना लोकोत्तर ध्यान में किस प्रकार होती है। ‘पठह पुच्छक’ में इनका विभाजन कुशल, अकुशल आदि के रूप में किया गया है। इनमें अकुशल कोई नहीं है। चारों स्मृति-प्रस्थान या तो कुशल होने हैं या अव्याकृत। अर्हत् की चित्त-अवस्था में आगे के

लिये कर्म-विपाक नहीं बनते । अतः उस हालत में वे बौद्ध पारिभाषिक शब्दों में 'किरिया' (क्रिया-मात्र) होते हैं ।

८—सम्मपधान-विभंग

(चार सम्यक् प्रधानों का विवरण)

(१) अकुशल अवस्थाओं से बचना (२) उन पर विजय प्राप्त करना (३) कुशल अवस्थाओं का विकास करना (४) विकसित कुशल अवस्थाओं को बनाये रखना, यही चार सम्यक् प्रधान हैं । सतिपट्ठान-सुत्त (मज्झिम-१।१।२०) के आधार पर इनका वर्णन किया गया है और अभिघम्म-भाजनिय में केवल यह अधिक दिखला दिया गया है कि लोकोत्तर-ध्यान की अवस्था में ये किम प्रकार विद्यमान रहते हैं ।

९—इद्धिपाद-विभंग

(४ ऋद्धियों का विवरण)

चार ऋद्धियाँ हैं, दृढ सकल्प की एकाग्रता (छन्द-समाधि), वीर्य की एकाग्रता (विग्न्य-समाधि), चित्त की एकाग्रता (चित्त-समाधि) और गवेषणा की एकाग्रता (वीमसा-समाधि) । यहाँ यह भी दिखाया गया है कि चार ऋद्धियों का चार सम्यक्-प्रधानों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध है ।

१०—बोज्झङ्ग-विभंग

(बोधि के सात अंगों का विवरण)

बोधि के सात अंग हैं, स्मृति (सति), धर्म की गवेषणा (धम्म-विचय), वीर्य (विग्न्य), प्रीति (पीति), चित्त-शान्ति या प्रश्रब्धि (पस्सद्धि), समाधि और उपेक्षा (उपेक्खा) । मज्झिम-निकाय के आनापान-सति-सुत्त के समान ही इनका यहाँ निर्देश है । अभिघम्म-भाजनिय में अवश्य इन विभिन्न अंगों की अभिघम्म की शब्दावली में व्याख्या की गई है और बाद में कुशल आदि के रूप में उनका विभाजन किया गया है ।

११—मग-विभंग

(आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग का विवरण)

आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग का विवरण यहाँ सतिपट्ठान-सुत्त (मज्झिम. १।१।१०) के अनुसार ही है। सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि का निर्देश करने के बाद प्रत्येक की व्याख्या की गई है और फिर अन्त में प्रश्नोत्तर के रूप में उन्हें कुशलदि के वर्गीकरणों में बाँटा गया है।

१२—भान-विभंग

(चार ध्यानो का विवरण)

मग-प्रथम सुत्तन्त-भाजिनिय में ब्रूहत्थिपदोपम-सुत्त (मज्झिम. १।३।७) के उस बृद्ध-वचन को उद्धृत किया गया है जिसमें चार ध्यानो का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण हम उसे यहाँ उद्धृत करेंगे : 'भिक्षुओ ! भिक्षु इम आर्य-सदाचार से युक्त हो, इस आर्य इन्द्रिय-समय से युक्त हो, स्मृति और ज्ञान से युक्त हो, किसी एकान्त-स्थान में रहता है जैसे अरण्य, वृक्ष की छाया, पर्वत, कन्दरा, गुफा, वनशान, जंगल, खुले आकाश के नीचे या पुआल के ढेर पर। वह पिडपात से लौट भोजन कर चुकने के बाद घासनी मात्र शरीर को सीधा रख स्मृति को सामने कर बैठता है . . . वह चित्त के उपप्लेश, प्रज्ञा को दुर्वल करने वाले, पाँच बन्धनों को छोड़, काम-वितर्क से रहित हो, बुरे विचारों से रहित होकर, प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विचरता है। इस ध्यान में वितर्क और विचार रहते हैं। एकान्त-वाम से यह ध्यान उत्पन्न होता है। इसमें प्रीति और सुख भी रहते हैं . . . फिर भिक्षुओ ! भिक्षु वितर्क और विचारों के उप-शमन में अन्दर की प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यान को प्राप्त करता है। इसमें न वितर्क होते हैं, न विचार। यह समाधि से उत्पन्न होता है। इसमें प्रीति और सुख रहते हैं। . . . फिर भिक्षुओ ! भिक्षु प्रीति से भी विरक्त हो, उपेक्षावान् बन कर विचरता है। वह स्मृतिमान्, ज्ञानवान् होता है और शरीर से सुख का अनुभव करता है। वह तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है जिसे पण्डित जन 'उपेक्षावान्, स्मृतिमान् सुखपूर्वक विहार करने वाला' कहते हैं।

फिर भिक्षुओ ! भिक्षु दुःख और सुख-दोनों के प्रहाण में, मोहनस्य और दीर्घ-
नस्य दोनों के पहले से ही अस्त हुए रहने में, चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त करता है ।
इसमें न दुःख होता है न सुख । केवल उपेक्षा तथा स्मृति की परिशुद्धि
यहाँ होती है ।" इसी बुद्ध-वचन के आधार पर अभिषम्भ-भाजनिय में यह
दिखलाया गया है कि प्रथम ध्यान के पाँच अवयव होते हैं, यथा, वितर्क, विचार,
प्रीति, सुख और समाधि । द्वितीय ध्यान के तीन, यथा प्रीति, सुख और
समाधि । तृतीय ध्यान में केवल दो रह जाते हैं, सुख और समाधि और चौथे
में भी केवल दो, उपेक्षा और समाधि । 'पञ्च-पुच्छक' में यही दिखलाया
गया है कि ध्यान कुशल भी हो सकने हैं और अव्याकुल भी । चार स्मृति-
प्रस्थानों की तरह ये भी अहंत् के चित्त के लिये भविष्य का कर्म-विपाक
बनाने वाले नहीं होते । दूसरे शब्दों में वे उसके लिये 'किरिया-चित्त'
होते हैं ।

१३—अप्यमन्त्र-विभंग

(चार अ-परिमाण अवस्थाओं का विवेचन)

मेत्री (मेता), करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनको अपरिमाण वाली अव-
स्थाएँ कहा गया है । इसका कारण यह है कि इन्हें कहीं तक बढ़ाया जा सकता
है, इसकी कोई हद नहीं । इन्हीं को 'ब्रह्म-विहार' भी कहते हैं । पतंजलि की
भाषा में इन्हें 'सर्वभौम महाव्रत' भी कहा जा सकता है । पातञ्जल योग-दर्शन
(१।३२) में इन चार अवस्थाओं के विकास का उपदेश दिया गया है । इस
विभंग में इन चार अवस्थाओं का विवरण और चार ध्यानों के साथ उनका
सम्बन्ध दिखलाया गया है ।

१४—सिक्खापद-विभंग

(पाँच शिक्षापदों का विवरण)

हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य और मद्यपान, इनमें विरत रहना ही
सदाचार के पाँच सार्वजनीन नियम हैं, जिनका यहाँ विवरण और विवेचन
प्रस्तुत किया गया है ।

१५—पटिसम्भिदा-विभंग

(चार प्रतिसंविदों का विवरण)

चार प्रतिसंविदों या विश्लेषणात्मक ज्ञानों का इस विभंग में वर्णन किया गया है, यथा (१) अर्थ-सम्बन्धी ज्ञान (अर्थ पटिसम्भिदा) (२) धर्म-सम्बन्धी ज्ञान (धम्म पटिसम्भिदा) (३) शब्द-व्याख्या-सम्बन्धी ज्ञान (निरुत्ति पटिसम्भिदा) और (४) ज्ञान-दर्शन-सम्बन्धी ज्ञान (पटिभान पटिसम्भिदा) ।

१६—आण-विभंग

(नाना प्रकार के ज्ञानों का विवरण)

इस विभंग में नाना प्रकार के ज्ञानों का विवरण है, यथा लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, आदि, आदि । इस विभंग का तीन प्रकार का ज्ञान-विवरण विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है । प्रज्ञा की यहाँ तीन क्रमिक अवस्थाएँ बतलायी गयी हैं, यथा श्रुतमयी प्रज्ञा (श्रुतमया पज्झा) चिन्ता-मयी प्रज्ञा (चिन्तामयापज्झा) और भावना-मयी प्रज्ञा (भावनामया पज्झा) । शास्त्रादि ग्रन्थों के श्रवण या पठनादि से उत्पन्न ज्ञान 'श्रुतमयी प्रज्ञा' है । वह सुना हुआ है, स्वयं का अनुभव या चिन्तन उसमें नहीं है । इसके बाद चिन्ता-मयी प्रज्ञा है, जिसमें अपनी बुद्धि का चिन्तन सम्मिलित है । किन्तु इससे भी ऊँचा एक ज्ञान है, जिसका नाम है 'भावना-मयी प्रज्ञा' । यह प्रज्ञा न केवल शास्त्रीय या बौद्धिक आधारों पर प्रतिष्ठित है, बल्कि इसमें सम्पूर्ण सदाचार-समूह के पालन से उत्पन्न चित्त की उस समाधि की गम्भीरता भी समाहित है, जो कुशल चित्त में ही प्राप्त की जा सकती है । यह तीन प्रकार का ज्ञान-वर्गीकरण निश्चय ही बड़ा मार्मिक है ।

१७—सुहक-वस्तु-विभंग

(छोटी-छोटी बातों का विवरण)

इस विभंग में आत्मबोध (चित्त-मलों) आदि के अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया है ।

१८—धम्म-हृदय-विभंग

(धर्म के हृदय का विवरण)

अब तक के विभंगों में जो कुछ वर्णन किया जा चुका है, उसी का प्रश्नोत्तर

के रूप में यहाँ सिद्धावलोकन है। चूँकि इसमें धर्म के सब तत्व अपने आप जा गये हैं, इसलिये इसे 'धर्म का हृदय' कहा गया है। कुछ प्रश्नों की जानगी देखिये— कितने धर्म काम-धातु में प्राप्त होते हैं ? कितने रूप-धातु में ? कितने अरूप-धातु में ? कितने कामावचर हैं ? कितने रूपावचर ? कितने अरूपावचर ? कितने छोड़ने योग्य ? कितने भावना करने योग्य ? आदि, आदि। गीतोक्त भगवान् की विभूतियों की तरह इनका कही अन्त ही नहीं दिखाई पड़ता। इमीन्धिये इनका संश्लेष देने का भी यहाँ प्रयत्न नहीं किया गया।

धातुकथा^१

विभग के १८ विभगों में से स्कन्ध, आयतन और धातु, इन प्रथम तीन विभगों को चुनकर उनका विशेष अध्ययन धातुकथा में किया गया है। स्कन्ध आयतन और धातु, यही धातुकथा के विषय हैं। अतः उसका पूरा नाम ही, जैसा महाम्भविर् ज्ञानानिलोक ने कहा है, 'स्कन्ध-आयतन-धातु-कथा' होना चाहिये। धातुकथा के विषय-प्रतिपादन की एक विशेष शैली यह है कि यहाँ स्कन्ध, आयतन और धातुओं का सम्बन्ध धर्मों के साथ दिखलाया गया है। इन धर्मों की सख्या उसकी 'मानिका' के अनुसार १०५ है, जो इस प्रकार है, ५ स्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातुएँ, ८ सन्ध, २२ इन्द्रिय, प्रतीत्य समुत्पाद, ४ स्मृति-प्रस्थान ४ सम्यक् प्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ४ ध्यान, ४ अपरिमाण, ५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोधग, ८ आर्य-मार्ग के अंग, स्पर्श, वेदना, सज्ञा, चेतना, चित्त, अधिमोक्ष और मनमिकार। किम-किम स्कन्ध, आयतन या विभग में कौन-कौन धर्म सम्मिलित (संगहित), अ-सम्मिलित (असंगहित), संयुक्त (सम्प्रयुक्त) या विद्युक्त (विष्युक्त) आदि हैं, इसी का विवेचन १४ अध्यायों में प्रश्नोत्तर ढंग से किया गया है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है—

१. ई० आर० गुणरत्न द्वारा अट्ठकथा-सहित पालि टैक्सट सोसायटी के लिए सम्पादित। उक्त सोसायटी द्वारा सन् १८९२ में रोमन लिपि में प्रकाशित। इस ग्रन्थ के सिंहली, बर्मी एवं स्यामी संस्करण उपलब्ध हैं। हिन्दी में न संस्करण है और न अनुवाद।

१. सम्मिलन और अ-सम्मिलन (संगहो असंगहो) : इस अध्याय में यह दिख-
लाया गया है कि कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं में कौन-कौन से धर्म
सम्मिलित हैं या अ-सम्मिलित हैं ।
२. सम्मिलित और अ-सम्मिलित (संगहितेन असंगहित) : यहाँ यह दिख-
लाया गया है कि कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं में वे धर्म असम्मिलित
हैं, जो कुछ अन्य धर्म या धर्मों के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित हैं, किन्तु
समान धातु और आयतन में सम्मिलित नहीं हैं ।
३. अ-सम्मिलित और सम्मिलित (असंगहितेन संगहित) : कितने स्कन्ध,
आयतन और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित हैं, जो कुछ अन्य धर्म या धर्मों
के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु समान आयतन और समान
धातु में सम्मिलित हैं ।
४. सम्मिलित और सम्मिलित (संगहितेन संगहित) : कितने स्कन्ध आयतन
और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित हैं, जो कुछ अन्य धर्म या धर्मों के साथ
उन समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में सम्मिलित हैं जो पुनः अन्य
धर्म या धर्मों के साथ उनमें (स्कन्ध आयतन और धातुओं में) सम्मिलित हैं ।
५. अ-सम्मिलित और अ-सम्मिलित (असंगहितेन असंगहित) : कितने स्कन्ध
आयतन और धातुओं में वे धर्म अ-सम्मिलित हैं जो कुछ अन्य धर्म या धर्मों
या धर्मों के साथ उन्हीं स्कन्ध आयतन और धातुओं में असम्मिलित हैं जो
पुनः अन्य धर्म या धर्मों के साथ उनमें (स्कन्ध, आयतन और धातुओं में)
असम्मिलित हैं । यह अध्याय चौथे अध्याय का ठीक विपरीत है ।
६. संयोग और वियोग (सम्पयोगो विष्ययोगो) : कितने स्कन्ध, आयतन
और धातुओं के साथ धर्म संयुक्त हैं, या कितने के साथ वे वियुक्त हैं ।
७. संयुक्त से वियुक्त (सम्पयुक्तेन विष्ययुक्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और
धातुओं से वे धर्म वियुक्त हैं, जो उन धर्मों से, जो अन्य धर्मों के साथ संयुक्त
हैं, वियुक्त हैं ।
८. वियुक्त से संयुक्त (विष्ययुक्तेन सम्पयुक्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और
धातुओं से वे धर्म संयुक्त हैं, जो उन धर्मों से, जो कुछ अन्य धर्मों से वियुक्त
हैं, संयुक्त हैं ।

९. सयुक्त से संयुक्त (सम्पयुक्तेन सम्पयुक्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म सयुक्त हैं, जो उन धर्मों से जो अन्य धर्मों से संयुक्त हैं, सयुक्त हैं ।
१०. वियुक्त से वियुक्त (विप्ययुक्तेन विप्ययुक्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म वियुक्त हैं, जो उन धर्मों से जो अन्य धर्मों से वियुक्त हैं, वियुक्त हैं ।
११. सम्मिलित में सयुक्त और वियुक्त (सगहिनेन सम्पयुक्त विप्ययुक्त)
(अ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म सयुक्त हैं जो समान स्कन्ध में सम्मिलित नहीं, किन्तु समान आयतन और धातु में कुछ अन्य धर्मों के साथ सम्मिलित हैं, (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म वियुक्त हैं जो समान स्कन्ध में सम्मिलित नहीं किन्तु समान आयतन और धातु में कुछ अन्य धर्मों के साथ सम्मिलित हैं ।
१२. सयुक्त में सम्मिलित और असम्मिलित (सम्पयुक्तेन सगहित असगहित)
(अ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म सम्मिलित हैं जो कुछ अन्य धर्मों से सयुक्त हैं (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म असम्मिलित हैं जो कुछ अन्य धर्मों से सयुक्त हैं ।
१३. असम्मिलित में सयुक्त और वियुक्त (असगहिनेन सम्पयुक्त विप्ययुक्त)
(अ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म सयुक्त हैं, जो किन्हीं अन्य धर्मों के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में सम्मिलित नहीं हैं (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म वियुक्त हैं जो किन्हीं अन्य धर्मों के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में सम्मिलित नहीं हैं ।
१४. वियुक्त में सम्मिलित और असम्मिलित (विप्ययुक्तेन सगहित असगहित) : कितने स्कन्ध, आयतन और धर्मों में वे धर्म सम्मिलित हैं, जो कुछ अन्य धर्मों से वियुक्त हैं, (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धर्मों से वे धर्म सम्मिलित नहीं हैं, जो कुछ अन्य धर्मों से वियुक्त हैं ।

उपर्युक्त अध्यायो के विषय और शैली को अच्छी तरह हृदयंगम करने के लिए प्रत्येक में से एक-एक दो-दो प्रश्नोत्तरो को भी दे देना उपयुक्त होगा । अतः क्रमशः,

(१) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में रूप-स्कन्ध सम्मिलित हैं ? १ स्कन्ध, ११ आयतन और ११ धातुओं में रूप-स्कन्ध सम्मिलित हैं ।

(आ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में रूप-स्कन्ध सम्मिलित नहीं हैं ? चार स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओं में रूप-स्कन्ध सम्मिलित नहीं हैं ।

(इ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित हैं ? एक स्कन्ध, एक आयतन और एक धातु में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित हैं ।

(ई) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित नहीं हैं ? चार स्कन्ध, ग्यारह आयतन और १७ धातुओं में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित नहीं हैं । आदि, आदि

(२) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित नहीं हैं, जो चक्षु-आयतन . . . स्पृष्टव्यायतन और चक्षु-धातु . . . स्पृष्टव्य-धातु धर्मों के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित हैं, किन्तु समान धातु और आयतन में सम्मिलित नहीं हैं ?

चार स्कन्धो, दो आयतनों और आठ धातुओं में वे सम्मिलित नहीं हैं ।

(३) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित हैं, जो वेदना-स्कन्ध, सज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध, समुदय-सत्य, मार्ग-सत्य धर्मों के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु समान आयतन और समान धातु में सम्मिलित हैं ?

तीन स्कन्धों, एक आयतन और एक धातु में वे सम्मिलित हैं, निर्वाण को छोड़कर !

(४) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित हैं, जो समुदय-सत्य, मार्ग-सत्य धर्मों के साथ उन समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में सम्मिलित हैं जो पुनः समुदय-सत्य, मार्ग-सत्य के साथ उनमें (स्कन्ध, आयतन और धातुओं में) सम्मिलित हैं ।

एक स्कन्ध, एक आयतन और एक धातु में वे सम्मिलित हैं ।

(५) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित नहीं हैं जो अन्य धर्मों के साथ उन्हीं स्कन्ध, आयतन और धातुओं में असम्मिलित हैं जो पुनः उन्हीं धर्मों के साथ उनमें (स्कन्ध, आयतन और धातुओं में) असम्मिलित हैं ?

एक स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओं में वे असम्मिलित हैं ।

(६) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं के साथ रूप-स्कन्ध संयुक्त हैं ?

किसी के साथ नहीं (क्योंकि स्वयं अपने साथ वह संयुक्त हो नहीं सकता और अन्य धर्म मानसिक हैं)

(आ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं के साथ रूप-स्कन्ध संयुक्त नहीं हैं ?

चार स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओं के साथ वह संयुक्त नहीं हैं

(७) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म वियुक्त हैं, जो उन धर्मों से, जो अन्य धर्मों के साथ संयुक्त हैं, वियुक्त हैं ?

चार स्कन्धों, एक आयतन और सात धातुओं में वे वियुक्त हैं, अतः एक आयतन और एक धातु से भी ।

(८) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म संयुक्त हैं, जो उन धर्मों से जो रूप-स्कन्ध में वियुक्त हैं, संयुक्त हैं ?

किसी में नहीं ।

(९) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म संयुक्त हैं, जो उन धर्मों में जो वेदना-स्कन्ध, सज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध से संयुक्त हैं, संयुक्त हैं ?

तीन स्कन्धों, एक आयतन और सात धातुओं में वे संयुक्त हैं, अतः एक आयतन और एक धातु से भी ।

(१०) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म वियुक्त हैं, जो उन धर्मों से जो रूप-स्कन्ध से वियुक्त हैं, वियुक्त हैं ?

चार स्कन्धो, एक आयतन और सात धातुओ मे वे वियुक्त हैं, अशतः एक आयतन और एक धातु से भी ।

(११) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनो और धातुओं से वे धर्म संयुक्त हैं जो समान स्कन्ध मे सम्मिलित नहीं हैं किन्तु समुदय-सत्य और मार्ग-सत्य के साथ समान आयतन और धातुओ मे सम्मिलित हैं ?

तीन स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओ से वे संयुक्त हैं, अशतः एक स्कन्ध, एक आयतन और एक धातु से भी ।

(आ) कितने स्कन्धो, आयतनो और धातुओ से वे धर्म वियुक्त हैं जो समान स्कन्ध मे सम्मिलित नहीं किन्तु समुदय-सत्य और मार्ग-सत्य के साथ समान आयतन और समान धातुओ मे सम्मिलित हैं ? एक स्कन्ध, दस आयतन और दस धातुओ मे वे वियुक्त हैं, अशतः एक आयतन और एक धातु से भी ।

(१२) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनो और धातुओ मे वे धर्म सम्मिलित हैं जो वेदना-स्कन्ध, सजा-स्कन्ध और सस्कार-स्कन्ध से संयुक्त हैं ?

तीन स्कन्धो, दो आयतनो और आठ धातुओ मे वे सम्मिलित हैं ।

(आ) कितने स्कन्धो, आयतनो और धातुओ मे वे धर्म सम्मिलित नहीं हैं जो वेदना-स्कन्ध से संयुक्त हैं ?

दो स्कन्धों, दस आयतनो और दस धातुओ मे वे सम्मिलित नहीं हैं ।

(१३) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनो और धातुओ से वे धर्म संयुक्त हैं जो रूप-स्कन्ध के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओ मे सम्मिलित नहीं हैं ?

तीन स्कन्धो और अशतः एक आयतन और एक धातु से वे संयुक्त हैं ।

(आ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओ से वे धर्म वियुक्त हैं जो रूप-स्कन्ध के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओ में सम्मिलित नहीं हैं ?

एक स्कन्ध, दस आयतन और दस धातुओ से वे वियुक्त हैं, अशतः एक आयतन और एक धातु से भी ।

(१४) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित हैं जो रूप-स्कन्ध से वियुक्त हैं ?

चार स्कन्धों, दो आयतनो और धातुओं में वे सम्मिलित हैं ।

(आ) कितने स्कन्धो, आयतनो और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित नहीं हैं जो रूप स्कन्ध में विद्युक्त हैं ?

एक स्कन्ध, दस आयतनो और दस धातुओं में वे सम्मिलित नहीं हैं ।

पुमालपञ्चति '—

'पुमालपञ्चति' (पुद्गल-प्रशक्ति) शब्द का अर्थ है पुद्गलों या व्यक्तियों संबंधी ज्ञान या उनकी पहचान । 'पुमाल-पञ्चति' में व्यक्तियों के नाना प्रकारों का वर्णन किया गया है । विषय या वर्णन-प्रणाली की दृष्टि में इस ग्रन्थ का अभिधम्म की अपेक्षा सुत्त में अधिक घनिष्ठ संबंध है । व्यक्तियों का निर्देश यहाँ धम्मों के साथ उनके संबंध की दृष्टि में नहीं किया गया है, जो अभिधम्म का विषय है । बल्कि अगुत्तर-निकाय की शैली पर, बुद्ध-वचनों का आश्रय लेकर, या कहीं उनको अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि में, या उनका व्याख्या-स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव के विभाग के अनुसार व्यक्तियों के नाना स्वरूपों को वर्णित किया गया है, जो मूल बुद्ध-धर्म के नैतिक दृष्टिकोण का समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । संपूर्ण ग्रन्थ में इस अध्याय है, जिनमें प्रथम में एक-एक प्रकार के व्यक्तियों का निर्देश है, दूसरे में दो-दो प्रकार के और तृतीया प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए दसवें अध्याय में दस-दस प्रकार के व्यक्तियों का निर्देश है । चार आर्य-आवक, पृथग्जन, सम्यक् सम्बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, शैश्य, अशैश्य, आर्य, अनार्य, श्रोत आपन्न, सङ्गदामासी, अनागामी अहंतु, आदि के रूप में व्यक्तियों का विभाजन, जो मुक्तों में जीवन-शुद्धि के स्वरूप और उनके विकास को दिखाने के लिए किया गया है, यहाँ क्रमिक गणनावद्ध रूप में संगृहीत कर दिया गया है । कुछ-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे—

१. डा० मॉरिस द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित एवं पालि टैक्सट सोसायटी (१८८३) द्वारा प्रकाशित । इसका अंग्रेजी अनुवाद 'दि डेविलगनेशन ऑफ ह्यूमन टाइप्स' शीर्षक से डा० विमलाचरण लाहा ने किया है, जो पालि टैक्सट सोसायटी, लन्दन (१९२३) द्वारा प्रकाशित किया गया है । नागरी-संस्करण और हिन्दी अनुवाद अभी होने बाकी है । इस ग्रंथ के बरमी, सिंहली और स्यामी संस्करण उपलब्ध हैं । महात्स्यविर ज्ञानातिलोक ने इस ग्रन्थ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, ब्रेस्लो, १९१० ।

एक-एक प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण

१ कौनसा व्यक्ति 'पृथग्जन' (पृथुज्जनो—प्राकृत मनुष्य—सामाजिक मनुष्य) है ?

जिसके प्रथम तीन सयोजन (मानसिक बन्धन) प्रहीण नहीं हुए और न जो उनके प्रहीण करने के मार्ग में ही सलमन है, वही व्यक्ति 'पृथग्जन' है ।

२. कौन सा व्यक्ति अनागामी है ?

जो व्यक्ति प्रथम पाँच सयोजनों का विनाश करने के बाद किसी उच्चतर लोक में जन्म लेता है जहाँ उसकी निर्वाण-प्राप्ति निश्चित हो जाती है और जहाँ से वह लौटकर फिर इस लोक में नहीं होता, वही व्यक्ति अनागामी है ।

दो-दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण

१. कौन सा व्यक्ति भीतरी सयोजनों से बंधा हुआ है ?

जिसके प्रथम पाँच सयोजन अभी नष्ट नहीं हुए, वही व्यक्ति भीतरी सयोजनों से बंधा हुआ है ।

२ कौन सा व्यक्ति बाहरी सयोजनों से बंधा हुआ है ?

जिसके अंतिम पाँच सयोजन अभी नष्ट नहीं हुए, वही व्यक्ति बाहरी सयोजनों से बंधा हुआ है ।

तीन-तीन प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण

१ कौन सा व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं है ?

स्रोत आपन्न और सकृदागामी, ये दो व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं हैं ।

२ कौन सा व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त है, किन्तु भव-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं है ?

अनागामी—यह व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त है, किन्तु भव-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं है ।

३. कौन सा व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना संबंधी आसक्ति, इन दोनों प्रकार की आसक्तियों से विमुक्त है ?

अर्हत्—यह व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना-संबंधी आसक्ति इन दोनों आसक्तियों से विमुक्त है ।

चार-चार प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण

१. कौन सा व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता है पर बरसता नहीं ?

जो कहता बहुत है पर करता कुछ नहीं—यही व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता है पर बरसता नहीं ।

२. कौन सा व्यक्ति उस बादल के समान है जो बरसता है, पर गरजता नहीं ?

जो करता है, पर कहता नहीं, ऐसा व्यक्ति उस बादल के समान है जो बरसता है पर गरजता नहीं ।

३. कौन सा व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता भी है और बरसता भी है ?

जो कहता भी है और करता भी है, वही व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता भी है और बरसता भी है ।

४. कौन सा व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता भी नहीं और बरसता भी नहीं ?

जो न कहता है और न करता है, वही व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता भी नहीं और बरसता भी नहीं ।

इसी वर्गीकरण का एक और सुन्दर उपमा के द्वारा व्यक्तियों के चार प्रकार का विभाजन देखिए—

१. कौन सा व्यक्ति उस बूहे के समान है जो अपने बिल तो खोदकर तैयार करता है, किन्तु उसमें रहता नहीं ?

जो व्यक्ति सुन, गाथा, उदान, जातक आदि ग्रन्थों का अभ्यास तो करता है किन्तु चार आर्य सत्यो का स्वयं साक्षात्कार नहीं करता, वही व्यक्ति उस बूहे के समान है जो अपना बिल तो खोदकर तैयार करता है, किन्तु उसमें रहता नहीं ।

२. कौन सा व्यक्ति उस चूहे के समान है जो बिल में रहता है किन्तु उसे स्वयं खोदकर तैयार नहीं करता ?

जो सुप्त, गाथा आदि का अभ्यास तो नहीं करता, किन्तु चार आर्य सत्यो का साक्षात्कार कर लेता है वही व्यक्ति उस चूहे के समान है जो बिल में तो रहता है, किन्तु उसे स्वयं खोदकर तैयार नहीं करता ।

३. कौन सा व्यक्ति उस चूहे के समान है जो बिल को स्वयं खोदकर तैयार भी करता है और उसमें रहता भी है ?

जो मुक्त, गाथा आदि का अभ्यास भी करता है और चार आर्य सत्यो को साक्षात्कार भी करता है ।

४. कौन सा व्यक्ति उस चूहे के समान है जो न बिल को खोदता है न उसमें रहता है ?

जो न सुप्त, गाथा आदि का अभ्यास करता है और न चार आर्य-सत्यो का साक्षात्कार ही करता है ।

इसी प्रकार आगे के अध्यायों में क्रमशः पाँच-पाँच, छँ-छँ, मात-सान, आठ-आठ, नौ-नौ और दस-दस के वर्गीकरणों में व्यक्तियों का वर्णन किया गया है । यद्यपि सुप्त-पिटक से नवीन या मौलिक तो यहाँ कुछ नहीं है, फिर भी उपमाएँ कहीं-कहीं बड़ी सुन्दर हुई हैं । सख्याबद्ध वर्गीकरणों की ऊपरी कृत्रिमता होते हुए भी 'पुगल- पठञ्जलि' के विवरण नैतिक तत्वों की भित्ति पर आश्रित हैं, अतः वे आधुनिक विद्यार्थी के लिए भी अध्ययन के अच्छे विषय हैं ।

कथावस्तु'

जैसा दूसरे अध्याय में दिखाया जा चुका है, अशोक के समय (तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व) तक आते-आते मूल बुद्ध-धर्म १८ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों या निकायों में बंट चुका था । अशोक ने लगभग २४६ ई० पू० जब पाटलिपुत्र की सभा को

१. ए० सी० टेलर द्वारा सम्पादित एवं वालि टेक्स्ट सोसायटी, लंडन, द्वारा सन् १८९४ एवं १८९७ में रोमन लिपि में प्रकाशित । 'पौड्गन्ड्स ऑफ कन्ट्रोवर्सी और सबजेक्ट्स ऑफ डिस्क्री' सीरीज से डॉ० जॉन जॉन एवं श्रीमती रायस

बुलाया तो उसके सभापति स्वविर भोग्गलिपुत्त तिस्स ने इन्हीं १८ सम्प्रदायों में से एक (थेरवाद-स्थविरवाद) को मूल बुद्ध-धर्म मान कर बाकी १७ के दार्शनिक सिद्धांतों का निराकरण किया और अपने समाधानों को 'कथावत्थु-पकरण' नामक ग्रंथ में रख दिया जो उसी समय से अभिधम्म-पिटक का एक अङ्ग माना जाने लगा। कथावत्थु में केवल दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन है। किन्-किन सम्प्रदायों के वे दार्शनिक सिद्धान्त थे, इसका उल्लेख वहाँ नहीं किया गया है। यह कभी उसकी अट्ठकथा (पाँचवी शताब्दी) ने पूरी कर दी है। इस अट्ठकथा के वर्णनानुसार भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के १०० वर्ष बाद वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने सघ के अनुशामन को भग कर 'महासघिक' नामक सम्प्रदाय की स्थापना की। इसी सम्प्रदाय की पांच शाखाएँ बाद में और हो गईं। उस प्रकार कुल मिलाकर महामघिकों के ६ सम्प्रदाय हो गए, जिनके नाम थे, महामघिक, एकब्बोहारिक, गोकुलिक, पञ्चत्तिवादी, बाहुलिक और चेतियवादी। प्रथम मगोन में स्थविरो (बुद्ध भिक्षुओं) ने मूल बुद्ध-धर्म के जिस स्वरूप को स्वीकार किया था उसका नाम 'थेरवाद' (स्थविरवाद) पड़ गया था और इस थेरवाद के भी अशोक के समय तक आते-आते कुल मिलाकर १२ सम्प्रदाय हो गये थे, जो इस प्रकार थे, थेरवादी, महिमामक, वज्जिपुत्तक, सव्वत्थवादी, धम्मगुत्तिक, धम्मनुरिय, लम्मागरिक, भद्रयानिक, सामित्तिय, कस्सपिक, सकन्तिक, और सुत्तवादी। कथावत्थु-अट्ठकथा के अनुसार यह शाखा-भेद इस प्रकार दिखाया जा सकता है^१ —

डेविड्स द्वारा अग्रेजी में अनुबाधित एवं पालि टेक्स्ट सोसायटी (लंदन, १९१५) द्वारा प्रकाशित। बरमो, सिंहली एवं स्यामी संस्करण उपलब्ध हैं।
 देवनागरी में न संस्करण है और न अनुबाध !

१. देखिये ज्ञानातिलोक : गाइड थू वि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ ३६; राहुल सांकृत्यायन : विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाध) भूमिका, पृष्ठ १, उन्हीं की पुरातत्त्व निबन्धावली, पृष्ठ १२१; 'दीपवंस' के अनुसार और 'महावंस' ५१२-११ के अनुसार भी बिलकुल यही विभाग है, देखिये राहुल सांकृत्यायन द्वारा द्वारा सम्पादित अभिधम्म-कोश, भूमिका, पृष्ठ ४; देखिये जर्नल ऑव रॉयल एशियाटिक सोसायटी १८९१, तथा जर्नल ऑव पालि टेक्स्ट सोसायटी (१९०४-०५) (वि संक्ट्स ऑव वि बुद्धिस्ट्स)

महासधिका (कुल ६)

(१)

(२)	(३)	(४)	(५)
एकव्योहारिक	गोकुलिक	प्रज्ञप्तिवादी	बाहुश्रुतिक
(एकव्योहारिक)	(गोकुलिक)	(पञ्चनिवादी)	(बाहुलिक)
			(६) चैन्यवादी
			(चैन्यवादी)

श्रेयवादी (कुल १०)

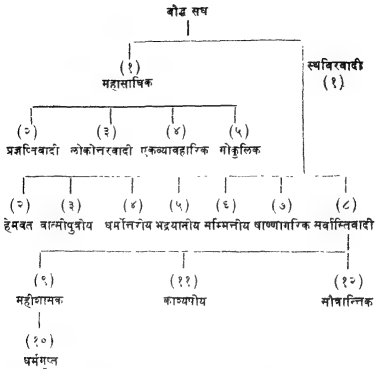
(१)

(२)	(३)
महीशामक	(८) वाल्मीकुषुत्रोय या
(महीशामक)	वृज्जिपुत्रक
	(वृज्जिपुत्रक)

(३) सर्वोस्तिवादी (सम्बल्लिवादी)	(७)
(८) काश्यपीय (कस्मपिक)	धर्मगुणिक
(९) सांक्रान्तिक (सक्रान्तिक)	धर्मोत्तरीय (धम्मउत्तरीय)
(६) सूत्रवादी या मोत्रान्तिक (सुत्तवादी)	(१०) छान्नागारिक (११)
	(छान्नागारिक) भद्रयानिक
	(१२) साम्मिनिय

सर्वोस्तिवादी परम्परा में इन सम्प्रदायों का विकास कुछविभिन्नदृश से दिख्ता गया है। उदाहरणतः वसुमित्र-प्रणीत 'अष्टादश-निकाय-शास्त्र' के अनुसार १८ सम्प्रदायों का विभागीकरण इस प्रकार है—

१. देखिये राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित 'अभिधर्मकोश', भूमिका, पृष्ठ ५, एवं उन्हीं का वितय-पिटक (हिन्दी-अनुवाद), भूमिका, पृष्ठ १-२; नागार्जुन के माध्यमिक सूत्रों के भाष्यकार, चन्द्रकीर्ति के पूर्वगामी, आचार्य भव्य के वर्णनानुसार भी १८ सम्प्रदायों के विकास का यही क्रम है। केवल उन्होंने

उपर्युक्त दोनों परम्पराओं की विभिन्नताएं वास्तव में इन सम्प्रदायों के अनिश्चित इतिहास के कारण हैं। यदि कथावस्तु में इन सम्प्रदायों के विषय में भी कुछ कह दिया जाता तो बौद्ध धर्म के इतिहास-विज्ञानियों का काम सरल हो जाता। किन्तु धम्मवादी स्थविर मोग्गल्लिपुत्त निम्स ने इसके लिए अवकाश नहीं दिया।

गोकुलिक (कुक्कुलिक) शाखा को महासाधिकों से तथा धाण्णागारिक (छाण्णागारिक) शाखा को स्थविरवादियों की परम्परा से वियुक्त कर दिया है। बेसिये बुद्धिस्तिक स्टडीज़, पृष्ठ ८३१-३२; 'महावंस', 'कथावस्तु', वसुमित्र और भब्य इन चारों स्रोतों के आधार पर १८ सम्प्रदायों के शाखा-भेद के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बेसिये बुद्धिस्तिक स्टडीज़, पृष्ठ ८२७ पर दी हुई महत्त्वपूर्ण तालिका।

उनके लिए विचार व्यक्तियों या सम्प्रदायों से अधिक महत्वपूर्ण थे। भारतीय ज्ञानियों की परम्परा के यह अनुकूल ही हैं। किन्तु इस अभाव के कारण इन सम्प्रदायों का इतिहास भी अनिश्चित ही रह गया है। स्वविरवादी परम्परा की मान्यता, जैसा उपर दिखाया जा चुका है, कथावस्तु की अटूठ कथा पर आश्रित है जो स्वयं पाँचवीं शताब्दी ईसवी की रचना होने के कारण उतनी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। फिर भी जो वस्तु निश्चित मानी जा सकती है वह यह है कि अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के समय उपर्युक्त अठारह सम्प्रदाय विद्यमान थे। अशोक के द्वारा पूजित किये जाने पर ये और भी बढ़ने लगे। शास्ता का वास्तविक उपदेश क्या था, यह कुछ भी जान न पड़ने लगा। परिणामतः पाटलिपुत्र में एक संगीति बुलाई गई। इस सभा के सभापति थे स्वविर मोग्गल्लिपुत्त तिसस। उन्होंने उपर्युक्त सम्प्रदायों में से केवल विशुद्ध स्वविरवाद को तो बौद्ध का मन्तव्य अथवा 'विभज्जवाद' माना और शेष को बौद्ध के मत में बाहर माना। इसी समय से सर्वास्तिवाद आदि सम्प्रदाय, जो अब तक स्वविरवादियों की ही शाखा माने जाते थे, अब अलग हो गये। अतः हम कह सकते हैं कि अशोक के समय तक बौद्ध-मन्तव्य अथवा 'विभज्जवाद' जिस नाम से व्यवहृत होता रहा, वह और उसकी परम्परा 'स्वविरवाद' में निहित है। इसी स्वविरवाद के समर्थन की दृष्टि में शेष १७ सम्प्रदायों के मन्तव्यों का खंडन 'कथावस्तु' में किया गया है।

'कथावस्तु' में विरोधी १७ सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को प्रश्नात्मक ढंग से पहले पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित किया गया है, फिर स्वविरवादी दृष्टिकोण से उनका खंडन किया गया है। सिद्धान्तों के पूर्वापर-सम्बन्धी निर्वाचन में किसी निश्चित नियम का पालन नहीं किया गया। सिद्धान्तों को मानने वाले सम्प्रदायों का तो उसमें नामोल्लेख भी नहीं है, यह हम पहले ही कह चुके हैं। कुल मिलाकर 'कथावस्तु' में विरोधी सम्प्रदायों के २१६ सिद्धान्तों का खंडन है, जो २३ अध्यायों में विभक्त किये गये हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि इस ग्रंथ में केवल अशोक-कालीन सिद्धान्तों का ही खंडन है, बल्कि कुछ बाद के सम्प्रदायों और सिद्धान्तों का भी खंडन सम्मिलित है। अतः उनके मत में इस ग्रंथ में कई अश ईसा की पहली शताब्दी तक जोड़े जाते रहे^१। इस ग्रंथ में प्राचीन अर्थात् अशोक के समय में प्रच-

१. देखिये राहुल सांकृत्यायन : पुरातरु निबन्धावली, पृष्ठ १३०; ज्ञानातिलोक; गाइड ऑर दि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ ३७-३८

लित सिद्धान्तों में से तो आठ का खडन प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से दो तो महा-
साधियों के सम्प्रदाय हैं, यथा (१) महासाधिक (चतुर्थ शताब्दी ईसवी पूर्व) तथा
गोकुलिक (चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व) और छह सम्प्रदाय स्वयं म्थविग्बादियों
के हैं, यथा (१) भद्रयानिक (तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व) (२) महीशासक
(चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व) (३) वात्सीपुत्रीय (चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व)
(४) सर्वास्तिवादी (चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व) (५) साम्प्रित्तिय (चौथी शताब्दी
ईसवी पूर्व) तथा (६) वज्जिपुत्तक (चौथी शताब्दी ईसवी पूर्व)। इनके अलावा
कुछ अर्वाचीन सिद्धान्तों का भी खडन कथावन्धु में मिलता है। ये सम्प्रदाय भी
आठ हैं, यथा, (१) अन्धक (२) अपरशैलीय (३) पूर्वशैलीय (४) राज-
गिरिक (५) सिद्धार्थक (६) वैपुल्य (वेतुल्ल) (७) उत्तरापथक और (८)
हेतुवादी^१। यदि स्वयं कथावन्धु में इन सम्प्रदायों का नामांश होता तब तो यह
माना जा सकता था कि उनके जो अष्ट दम अर्वाचीन सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का
खडन करने हैं वे अशोक के काल के बाद की रचना हैं। किन्तु वहाँ तो सिर्फ सिद्धान्तों
का खडन है, सिद्धान्तों को निश्चित सम्प्रदायों के साथ वहाँ नहीं जोड़ा गया है।
यह काम तो चौथी शताब्दी में लिखी जाने वाली उसकी अट्ठकथा ने ही किया
है। अतः इसमें यही निश्चित निष्कर्ष निकल सकता है कि जब कथावन्धु के विचा-
रक ने विरोधी सिद्धान्तों का खडन किया था तब वे बौद्ध वायु-मंडल में विच्छिन्न
शङ्काओं के रूप में प्रवाहित अवश्य हो रहे थे, किन्तु निश्चित सम्प्रदायों के
साथ उनका अभी संबंध स्थापित नहीं हुआ था। संभव है कहीं कहीं व्यक्ति
इनका उपदेश दे रहे हों या शंकाओं के रूप में उपस्थित कर रहे हों। बाद में चलकर
इन्हीं में से निश्चित सम्प्रदायों का अविर्भाव हो गया, जैसा धर्म और दर्शन के इति-
हास में अक्सर होता है। जिस समय कथावन्धु की अट्ठकथा लिखी गई

१. ज्ञानातिलोक : गाइड थ्रू दि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ ३८; राहुल सांकृत्यायन :
पुरातत्त्व निबन्धावली, पृष्ठ १३०

२. महावंस ५।१२-१३ में भी हंसवत्, राजगृहिक, सिद्धार्थक, पूर्वशैलीय, अपर-
शैलीय और वाजिरीय, इन छः सम्प्रदायों को अशोक के उत्तरकालीन माना
गया है। अतः ज्ञानातिलोक : गाइड थ्रू दि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ ३८ एवं
राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्त्व निबन्धावली, पृष्ठ १२०, का इनको उत्तरकालीन
उद्धारना युक्ति-युक्त ही जान पड़ता है।

प्राचीन (प्राचीन) जताब्दी ईसवी) उस समय तक इन संप्रदायों का स्वरूप निश्चित हो चुका था और वे बौद्ध परम्परा में प्रतिष्ठा पा चुके थे। यही कारण है कि अट्ठकथाकार (महास्थविर बुद्धघोष) ने कथावत्थु में खड्गन के लिए प्रस्तुत जिन जिन सिद्धांतों की समता अपने काल में प्रचलित या परम्परा से प्राप्त संप्रदायों की मान्यताओं के साथ देखी, उन्हें उनके साथ संबंधित कर दिया है। अतः हम उन विद्वानों (विशेषतः गहल साकृत्यायन और ज्ञानातिलोक) के मत में सहमत नहीं हैं जो कथावत्थु के कतिपय अंशों को अशोक के काल में बाद की रचना मानते हैं। जैसा हम अभी स्पष्ट कर चुके हैं, सिद्धांत संप्रदायों की उपेक्षा अधिक प्राचीन है और संप्रदायों का नामोल्लेख कथावत्थु में है नहीं। अतः वह निश्चय ही अपने संपूर्ण रूप में अशोककालीन रचना है और उस काल के भिक्षु-संघ में स्फुट रूप से प्रचलित नाना मिथ्या धारणाओं और शकाओं के निराकरण के द्वारा मूल बुद्ध-धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने का वह प्रयत्न करती है। बाद में इन्हीं (स्थविरवादी दृष्टिकोण से) मिथ्या धारणाओं और शकाओं ने विकसित होकर विभिन्न निश्चित संप्रदायों और उपसंप्रदायों का रूप धारण कर लिया, जिनका माध्य उसकी अट्ठकथा देती है।

‘कथावत्थु’ के २१६ शका-समाधान २३ अध्यायों में विभक्त हैं, यह अभी कहा जा चुका है। इनमें से कई समाधान दार्शनिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। बुद्ध के दर्शन की मनमानी व्याख्या पहले के युगों में भी बहुत की जा चुकी है और आज भी बहुत की जाती है। तथाकथित ब्राह्मण-दार्शनिक यदि इस दिशा में मार्ग-भ्रष्ट हुए हैं तो उनसे कम बौद्ध दार्शनिक भी नहीं। महापंडित गहल साकृत्यायन ने ठीक ही सर राधाकृष्णन् के उस प्रयत्न की हंसी उड़ाई है और उसे ‘बाल-धर्म’ (भारी मूर्खता) निश्चित कर दिया है जो उन्होंने बुद्ध को उपनिषद् के आत्मवाद का प्रवाग्व सिद्ध करने के लिए किया है।^१ यदि मनीषी राधाकृष्णन् कथावत्थु के प्रथम अध्याय के प्रथम शका-समाधान में ही स्पष्ट इस विषयक स्थविरवादी दृष्टिकोण की सम्यक् अवधारणा कर लेते तो वे मूल बुद्ध-दर्शन के साथ आत्मवाद या अन्य ऐसी किसी

बीज को इस प्रकार अनधिकृत रूप से मिलाने का प्रयत्न नहीं करते । इसी प्रकार यदि मनीषी महापंडित भी इस बात की सम्यक् अनुभूति कर लेते कि 'महाशून्यवादी' वेतुल्यको (वैपुल्यको) की स्थविरवादियों ने 'कथावत्यु' में क्या खबर ली है, तो वे नागार्जुन आदि उत्तरकालीन बौद्ध दार्शनिकों को, जिन्होंने निषेधात्मक दिशा में ही अधिक पदार्पण किया है, बुद्ध-मन्तव्यों के एकमात्र सच्चे व्याख्याता होने का श्रेय प्रदान नहीं करते । बुद्ध-मत सभी अतियों से बाहर जाता है, सभी मत-बादों में ऊपर उठता है । आत्मवाद और अनात्मवाद, ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद, भौतिकवाद और विज्ञानवाद, शाश्वतवाद और अशाश्वतवाद सभी इन अतियों और मतवादों के ही स्वरूप हैं । बुद्ध की दार्शनिक परिस्थिति सबधी हमारी बहुत सी शकाओं का निर्मूलन स्वयं बुद्ध-वचनों के बाद 'कथावत्यु' में बड़े अच्छे ढंग से होता है । बाद में मिलिन्द-पञ्च (प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व) में भी इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है, किन्तु उसका महत्व 'कथावत्यु' के बाद ही है । अब हम कथावत्यु में निरुक्त विषय-वस्तु का मक्षेप में दिग्दर्शन करेंगे ।

कथावत्यु में निराकृत सिद्धान्तों की सूची

पहला अध्याय

१. क्या जीव, मत्व या आत्मा की परमार्थ-सत्ता है ? वज्जिपुत्तक और सम्मत्तिय भिक्षुओं का विश्वास था कि 'है' । स्थविरवादी दृष्टिकोण में इसका विस्तृत खंडन किया गया है ।

२. क्या अर्हत्व की अवस्था में अर्हत् का पतन संभव है ? सम्मत्तिय, वज्जिपुत्तक, सत्त्वत्थिवादी और कुछ महासंघिक भिक्षुओं का विश्वास था कि यह संभव है । स्थविरवादियों ने स्रोत आपन्न, सकृदागामी और अनागामी के विषय में तो यह माना है कि वे अपनी-अपनी अवस्थाओं से पतित होकर फिर सामागिक बन सकते हैं, किन्तु अर्हत् का पतन तो असंभव है ।

३. क्या देवताओं में ब्रह्मचर्य की प्राप्ति संभव है ? सम्मत्तिय भिक्षु कहते थे कि 'नहीं' । स्थविरवादी दृष्टिकोण में कहा गया है कि सम्मत्तिय भिक्षुओं

को ब्रह्मचर्य का अर्थ समझने में ही भ्रम हो गया है। भिक्षु-जीवन (ब्रह्मचर्य) के स्वर्ग में न होते हुए भी पवित्र-जीवन (ब्रह्मचर्य) का अभ्यास करने में तो देवता स्वतन्त्र ही हैं। अतः स्थविरवादियों के अनुसार देवताओं में भी ब्रह्मचर्य की प्राप्ति सम्भव है।

४. क्या चित्त-संयोजनो (मानसिक-बन्धनो) का विनाश विभागशः होता है ? सम्मतियों का विश्वास था कि खोत आपन्न व्यक्ति दुःख और दुःख-समुदय का ज्ञान प्राप्त कर, प्रथम तीन चित्त-बन्धनों के केवल कुछ अंशों को उच्छिन्न करता है और बाकी अंशों को अधिक ऊँची अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद उच्छिन्न करता है। स्थविरवादियों का इसके विपरीत तर्क यह है कि इस प्रकार एक ही व्यक्ति को विभागशः खोत आपन्न और विभागशः खोत आपन्न नहीं भी मानना पड़ेगा। सम्मतियों ने अपनी स्थिति के समर्थन के लिए बृद्ध-वचन को उद्धृत किया है, किन्तु स्थविरवादियों ने दूसरा बृद्ध-वचन उद्धृत कर उनकी स्थिति को स्वीकार नहीं किया है।

५. क्या समाग में रहते हुए भी कोई मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त हो सकता है ? सम्मतियों का विश्वास था कि हो सकता है। स्थविरों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

६. क्या सब कुछ है ? (सम्ब अत्ति ?) सम्बत्तिवादियों (सर्वास्तिवादियों) का विश्वास था कि भूत, वर्तमान और भविष्यत् के सभी भौतिक और मानसिक धर्मों की सत्ता है। स्थविरवादियों के मतानुसार अतीत समाप्त हो चुका, भविष्यत् अभी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल वर्तमान ही की सत्ता है।

७. सिद्धान्त छह का ही पूरक है।

८. क्या यह सत्य है कि भूत, और भविष्यत् की कुछ वस्तुओं का अस्तित्व है और कुछ का नहीं ? कस्सपिक भिक्षु कहते थे कि अतीत भी अंशतः वर्तमान में विद्यमान है और जिन भविष्य के पदार्थों के होने का हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं उनकी भी सत्ता मान सकते हैं। स्थविरों ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

९. क्या सभी पदार्थ स्मृति के आलम्बन हैं ? अन्धको का ऐसा विश्वास था, किन्तु स्थविरों ने इसका खंडन किया है।

१०. क्या भूत, वर्तमान और भविष्यत् के पदार्थों का अस्तित्व एक प्रकार से है और दूसरे प्रकार से नहीं ? अन्वको का ऐसा विश्वास, किन्तु स्थविरो द्वारा खंडन ।

दूसरा अध्याय

११. क्या अर्हत् का वीर्य-पतन सम्भव है ? पूर्वशैलीय और अपरशैलीय भिक्षुओं का विश्वास था कि भोजन-पान के कारण यह सम्भव है । स्थविरो ने इसमें नही माना है ।
- १२-१८. क्या अर्हत् के अज्ञान और सशय हो सकते हैं और दूसरों में वह पण-जित किया जा सकता है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का विश्वास था कि लौकिक ज्ञान के विषय में यह सर्वथा सम्भव है । स्थविरो ने इसका विरोध नहीं किया, किन्तु अर्हत् को कभी भी अविद्या या विचिकित्सा हो सकती है इसमें उन्होंने नही माना ।
१५. क्या ध्यानावस्था में वाणी-व्यापार भी सम्भव है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का ऐसा विश्वास, किन्तु उसका निराकरण ।
१६. क्या 'दुःख' 'दुःख' कहने में खोत आपत्ति आदि चार ब्रह्मचर्य की अवस्थाओं की प्राप्ति हो सकती है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं के इस मिथ्या विश्वास का निराकरण ।
१७. क्या कोई चित्त-अवस्था सम्पूर्ण दिन भर रह सकती है ? अन्वको के इस विश्वास का निराकरण ।
१८. क्या सभी संस्कार तप्त, दहकते हुए अगारों के समान हैं ? भगवान् के एक वचन के अनुसार शौकुलिक भिक्षु सभी संस्कारों को दुःख-मय हो मानते थे । स्थविर्वादियों ने क्षणिक संस्वप्न संस्कारों की भी सत्ता मानी है ।
१९. क्या ब्रह्मचर्य की चार अवस्थाओं (खोत आपत्ति आदि) का साक्षात्कार विभागशः होता है । अन्वक, सम्बन्धिवादी सम्मनिय और भद्रयानिक भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास । स्थविर्वादियों का मन सिद्धान्त-सम्मत '४' के समान ।

२०. क्या बुद्ध का लोकोत्तर व्यवहार (बोहार-वाणी) जैसी कोई चीज है ? अन्धक भिक्षु मज्झिम-निकाय के एक वचन के आधार पर ऐसा ही मानने थे । स्थविरवादी मतानुसार ब्रह्मचर्य-सलग्न चित्त और निर्वाण ही लोकोत्तर हैं ।
२१. क्या दुःख-विमुक्ति भी दो है और निर्वाण भी दो ? महीशामक और अन्धक भिक्षु कहते थे कि ऐसा ही है । एक दुःख-विमुक्ति है चिन्तन या प्रतिसख्यान (पटिसखा) के द्वारा प्राप्त की हुई । और दूसरी उसके बिना । इसी प्रकार एक निर्वाण है प्रतिसख्यान के द्वारा प्राप्त किया हुआ और दूसरा उसके बिना । इसका निराकरण किया गया है ।

तीसरा अध्याय

- २२-२३. क्या तथागत के दस बल उनके शिष्यों को भी प्राप्त हो सकते हैं ? अन्धको की मान्यता इसके पक्ष में ।
२४. क्या विमुक्त होता हुआ मन लोभ-घस्न होता है ? अन्धको का विश्वास था कि अहंत्व प्राप्त कर लेने पर ही लोभ से पूर्णतः विमुक्ति मिलती है ।
२५. क्या विमुक्ति क्रमशः दिया के रूप में होने वाली वस्तु है ।
२६. क्या स्रोत आपन्न का मत-वाद सम्बन्धी बन्धन टूट हुआ गृह्णा है । अन्धक और सम्मतियों की ऐसी ही मान्यता थी । स्थविरवादी मन मध्यमार्गीय दृष्टिकोण ले लेता है अर्थात् उसकी मान्यता है कि स्रोत आपन्न का मत-वाद सम्बन्धी बन्धन टूटने लगता है किन्तु पूर्णतः टूट चुका हुआ नहीं होता ।
२७. क्या स्रोतापन्न को श्रद्धेन्द्रिय आदि इन्द्रियो (जीवन-शक्तियों) की प्राप्ति हो जाती है ? अन्धको का ऐसा ही विश्वास ।
- २८-२९. क्या चर्म-चक्षु दिव्य-चक्षुओं में परिवर्तित हो सकते हैं, यदि उनका आधार कोई मानसिक धर्म हो । अन्धको की ऐसी ही मान्यता ।
३०. क्या दिव्य-चक्षु प्राप्त कर लेना कर्म के स्वरूप को समझ लेना हो है ?
३१. क्या देवताओं में संयम पाया जाता है ?
३२. क्या अचेतन प्राणी (असञ्ज-सत्ता) भी विज्ञान(चित्त) से युक्त होते हैं ?

अन्धको का विश्वास था कि बिना चित्त के पुनर्जन्म नहीं होता। अतः कम से कम मृत्यु और पुनर्जन्म के क्षण में अचेतन प्राणियों के भी विज्ञान होता है।

३३. क्या नैवसंज्ञानामज्ञायतन में विज्ञान उपस्थित नहीं रहता ? अन्धको का विश्वास कि नहीं रहता।

जीवा अध्याय

३४. क्या गृहस्थ भी अर्हत् बन सकता है ? उत्तरापथकों का विश्वास। स्थविरवादी मतानुसार अर्हत् होने पर मनुष्य गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता।
३५. क्या जन्म के अवसर पर ही कोई अर्हत् बन सकता है ? उत्तरापथकों का भ्रम।
३६. क्या अर्हत् की प्रत्येक उपयोग-सामग्री भी पवित्र (अनासव—मल-रहित) है ? उत्तरापथको का मत।
३७. क्या अर्हत् होने के बाद भी मनुष्य को चार मार्ग-फलों की प्राप्ति बनी हुई रहती है ? उत्तरापथको का विश्वास।
३८. क्या ६ प्रकार की उपेक्षाओं को अर्हत् एक ही क्षण में एक ही साथ धारण कर सकता है ? किस सम्प्रदाय की यह मान्यता थी, इसका उल्लेख नहीं है। स्थविरवादी मतानुसार ऐसी अवस्था सम्भव नहीं है।
३९. क्या बोधि-मात्र से बुद्ध हो जाता है ? उत्तरापथको का भ्रमात्मक विश्वास, 'बोधि' का अर्थ न समझने के कारण।
४०. क्या ३२ महापुरुष-लक्षणों में युक्त प्रत्येक मनुष्य बोधिसत्त्व है ? उत्तरापथको का विश्वास।
४१. क्या बोधिसत्त्व को बुद्ध काश्यप की शिष्यता में ही सम्यक् मार्ग की प्राप्ति हो गई थी ? अन्धकों का ऐसा ही विश्वास था।
४२. ३७ के समान।
४३. क्या सयोजनो (चित्त-बन्धनो) के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने का नाम ही अर्हत्त्व है ? अन्धकों का विश्वास।

पाँचवाँ अध्याय

४४. क्या विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं ? अन्धको की यही मान्यता ।
४५. क्या शैक्ष्य (जिसे अभी सीखना बाकी है, या जिसने अहंत्व की अवस्था अभी प्राप्त नहीं की है) को अशैक्ष्य (अहंत्)-सम्बन्धी ज्ञान भी उपस्थित रहता है ? उत्तरापथको का विश्वास ।
४६. पृथ्वी-ऋत्न के द्वारा ध्यान करने वाले का ज्ञान क्या मिथ्या-ज्ञान ही है ? अन्धको का विश्वास ।
४७. क्या 'अ-नियत' (चार आर्य-मार्गों में जो प्रतिष्ठित नहीं हुआ है) को 'नियाम' (आर्य-मार्ग की चार अवस्थाएँ, यथा स्रोत आपत्ति, सकृदागामी, अनागामी और अहंस्व) सम्बन्धी ज्ञान उपस्थित रहता है ? उत्तरापथको का ऐसा ही विश्वास ।
४८. क्या सभी ज्ञान प्रतिसम्भवा-ज्ञान हैं ? अन्धको का विश्वास ।
४९. क्या यह सत्य है कि सवृत्ति-ज्ञान (सम्मुति आण-व्यावहारिक ज्ञान जिसके अनुसार हम मनुष्य, वृक्ष आदि जैसी बातें कहते हैं जिनका परमार्थतः कोई अस्तित्व नहीं) का विषय भी मय्य ही है ? अन्धको का ऐसा ही विश्वास ।
५०. क्या परचित्त-ज्ञान का आधार चेतना ही है ? अन्धको का ऐसा ही मत ।
५१. क्या सम्पूर्ण भविष्य का ज्ञान सम्भव है ? अन्धको के अनुसार सम्भव था ।
५२. क्या एक साथ सम्पूर्ण वर्तमान का ज्ञान सम्भव है ? अन्धको के अनुसार सम्भव था ।
५३. क्या साधक को दूसरों की मार्ग-प्राप्ति का भी ज्ञान हो सकता है ? अन्धक कहते थे 'हाँ' !

छठा अध्याय

५४. क्या चार मार्गों के द्वारा आश्वासन मिल सकता है ? अन्धको का विश्वास ।
५५. क्या प्रतीत्य समुत्पाद अ-संस्कृत (अ-कृत) और शाश्वत है । पूर्वशीलीय और महीशासक भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास था ।
५६. क्या चार आर्य-सत्य अ-संस्कृत और शाश्वत है ? पूर्वशीलीय भिक्षुओं का यही मत ।

५७. क्या आकाशानन्त्यायतन (आकाश अनन्त है, ऐसे आयतन की भावना) अ-संस्कृत है ?
५८. क्या निरोध-समापत्ति (निरोध-समाधि, जिसमें चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है) अ-संस्कृत है ? अन्धको और उत्तरापथको की मान्यता ।
५९. क्या आकाश अ-संस्कृत है ? उत्तरापथक और महीशासको की मान्यता ।
- ६०-६१. क्या आकाश, चार महाभूत, पाँच इन्द्रिय और कार्यात्मक कर्म दृश्य हैं ? अन्धको की मान्यता ।

सातवाँ अध्याय

६२. क्या कुछ वस्तुओं का दूसरी वस्तुओं के साथ वर्गीकरण करना असम्भव है ? राजगृहिक और सिद्धार्थक भिक्षुओं का ऐसा ही मत था ।
६३. क्या ऐसे चेतनिक धर्म नहीं हैं, जो दूसरे चेतनिक धर्मों के साथ संयुक्त हों ? राजगृहिक और सिद्धार्थक भिक्षु कहते कि नहीं हैं ।
६४. क्या 'चेतनिक' नाम की कोई वस्तु-ही नहीं है ? 'नहीं है' यह भी कहने थे राजगृहिक और सिद्धार्थक भिक्षु ही ।
६५. क्या दान देना भी चित्त की एक अवस्था का ही नाम है ? राजगृहिक और सिद्धार्थक भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास ।
६६. क्या दान-उपभोग के साथ दान का पुण्य भी बढ़ता है ? राजगृहिक, सिद्धार्थक और सम्मत्तिय भिक्षुओं का विश्वास ।
६७. क्या यहाँ दिया हुआ दान अन्यत्र (पितृगण के द्वारा) उपभोग किया जा सकता है ? यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था जिस पर बौद्धों को भी उस युग में सोचना पड़ा । 'पितृवत्' और 'बुद्ध-माठ' के विवेचन में हम पहले इसका कुछ निर्देश कर चुके हैं । राजगृहिक और सिद्धार्थक भिक्षुओं का विश्वास था कि यहाँ दिये हुए भोजन का उपभोग पितर अपने लोक में करते हैं । स्थविरवादियों के अनुसार भोजन का साक्षात् उपभोग तो उनके लिये सम्भव नहीं है, किन्तु यहाँ दिये हुए दान के कारण प्रेतों के मन पर अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ता है और वह उनके कल्याण के लिये होता है ।

६८. क्या पृथ्वी भी कर्म-विपाक है ? अन्धको का विश्वास ।
 ६९. क्या जरा और मृत्यु कर्म-विपाक हैं ? अन्धको का विश्वास ।
 ७०. क्या चार आर्य-मार्गों से संयुक्त चित्त की अवस्थाएँ कर्म-विपाक पैदा नहीं करती ? अन्धको का विश्वास ।
 ७१. क्या एक कर्म-विपाक दूसरे कर्म-विपाक को पैदा करता है ? अन्धको का ऐसा ही विश्वास ।

आठवीं अध्याय

७२. क्या जीवन के छह लोक हैं ? अन्धक और उत्तरापथको की मान्यता । स्थविरवादी केवल पाँच लोक मानते थे, मनुष्य-लोक, पशु-लोक, नरक-लोक, यक्ष-लोक, और देवलोक । अन्धक और उत्तरापथक एक छठे लोक, असुर-लोक, को भी मानते थे ।
 ७३. क्या दो जन्मों के बीच में कुछ व्यवधान होता है ? पूर्वशीलीय और सम्मि-तिय भिक्षुओं के अनुसार होता था ।
 ७४. क्या काम-धातु का अर्थ केवल काम-वासना-सम्बन्धी पाँच विषयों का उप-भोग ही है ? पूर्वशीलीय भिक्षु मानते थे कि काम-धातु से तात्पर्य केवल पाँच इन्द्रियो (चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय) सम्बन्धी विषय भोगों से है । स्थविरवादी परम्परा में इसका विस्तृत अर्थ लिया गया है, अर्थात् कामनाओं से प्रवर्तित होने वाला सारा जीवन-लोक, इच्छाओं की दौड़-धूप में लगा हुआ सारा जीव-जगत् ।
 ७५. क्या 'काम' का अर्थ है इन्द्रिय-चेतना का आधार ? पूर्वशीलीय भिक्षुओं का मत ।
 ७६-७७. क्या रूप-धातु का तात्पर्य है केवल रूप वाले पदार्थ (रूपिनो घम्मा) ? और अ-रूप धातु का अर्थ है केवल अ-रूप वाले पदार्थ ? अन्धको का मत ।
 ७८. क्या रूप-लोक का प्राणी ६ इन्द्रियो वाला होता है ? अन्धकों और सम्मि-तियों की मान्यता ।
 ७९. क्या अरुह-लोक में भी रूप है ? अन्धकों का विश्वास ।

८०. कुशल चित्त से संयुक्त कायिक-कर्म भी क्या कुशल है ? महीशासक और सम्मत्तियों का मत ।
८१. क्या 'रूप-जीवितेन्द्रिय' (रूप-जीवितेन्द्रिय) जैसी कोई वस्तु नहीं ? 'नहीं' कहते थे पूर्व शैलीय और सम्मत्तिय भिक्षु !
८२. क्या पूर्व के बुरे कर्म के कारण अहंत् का भी पतन हो सकता है ? पूर्वशैलीय और सम्मत्तिय भिक्षु कहते थे कि यह सम्भव है ।

नवाँ अध्याय

८३. क्या दस सयोजनो से विमुक्ति बिना धर्मों के अनित्य, दुःख और अनात्म स्वरूप को चिन्तन किये भी प्राप्त हो सकती है ? अन्धको की मिथ्या-धारणा ।
८४. क्या निर्वाण का चिन्तन भी एक मानसिक बन्धन है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का ऐसा ही मत ।
८५. क्या रूप आलम्बन-युक्त है ? उत्तरापथको का 'आलम्बन' का ठीक अर्थ न जानने के कारण यह भ्रम ।
८६. क्या सात अनुशयो (चित्त-मलो) के मानसिक आधार नहीं होते ? अन्धको और कुछ उत्तरापथको का यही मत ।
८७. क्या अन्तर्ज्ञान का भी मानसिक आधार नहीं होता ? अन्धको का यही मत ।
८८. क्या भूत या भविष्यत्की चेतना का भी कोई मानसिक आधार नहीं होता ? उत्तरापथक भिक्षुओं का ऐसा मत ।
८९. क्या प्रत्येक चित्त की अवस्था में वितर्क रहता है ? उत्तरापथक भिक्षुओं की यही मान्यता ।
९०. क्या शब्द भी केवल वितर्क का ही बाहरी विस्तार (विष्फार) है । पूर्व-शैलीय भिक्षुओं की यही मान्यता ।
९१. क्या वाणी सदा चित्त से सम्बन्धित नहीं है ? 'नहीं है' कहते थे पूर्वशैलीय, क्योंकि भूल में हमारे मुह से कभी-कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं जिन्हें हम कहना नहीं चाहते ।

९२. क्या कायिक-कर्म सदा चित्त से सम्बन्धित नहीं है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का उपर्युक्त के समान मत ।
 ९३. क्या भूत और भविष्यत् की भी प्राप्तियाँ सम्भव हैं ? अन्धक कहते थे 'हाँ' ।

बसबाई अध्याय

९४. क्या पुनर्जन्म को प्राप्त कराने वाले स्कन्धों के निरोध से पूर्व ही पंचस्कन्धों की उत्पत्ति हो जाती है ? अन्धको का ऐसा ही मत ।
 ९५. क्या आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग का अभ्यास करते समय व्यक्ति का रूप उसमें सनिविष्ट रहता है ? सम्मतिय, महीशासक और महासाधिको का ऐसा ही विश्वास ।
 ९६. क्या पाँच इन्द्रिय-चेतनाओं (जैसे देखना, सुनना आदि) का उपयोग करते हुए मार्ग की भावना की जा सकती है ? महीशासको का यही विश्वास ।
 ९७. क्या पाँच प्रकार की इन्द्रिय-चेतनाएँ कुशल हैं ? महीशासको की मान्यता ।
 ९८. क्या पाँच प्रकार की इन्द्रिय-चेतनाएँ अ-कुशल भी हैं ? उपर्युक्त के समान ही ।
 ९९. का आर्य-अष्टाङ्गिक-मार्ग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति दो प्रकार के शील (लौकिक और अलौकिक) का आचरण कर रहा है ? महासाधिको का यही मत ।
 १००. क्या शील कभी-कभी अ-चेतसिक भी होता है ? महासाधिकों का ऐसा ही विश्वास ।
 १०१. क्या शील चित्त से सम्बन्धित नहीं है ? ९१, ९२ के समान
 १०२. क्या मात्र ग्रहण करने से शील का विकास होता है ? महासाधिको का ऐसा ही विश्वास ।
 १०३. क्या केवल शरीर या बाणी से विज्ञप्ति कर देना भी शील है ? महीशासक और सम्मतियों का ऐसा ही मत ।
 १०४. क्या नैतिक उद्देश्य की अविज्ञप्ति अकुशल है ? महासाधिको का यही मत ।

ग्यारहवाँ अध्याय

१०५. क्या सात अनुशय अव्याकृत हैं ? महासाधिकों की यह मान्यता थी ।
 १०६. क्या ज्ञान से असंयुक्त चित्त की अवस्था में भी किसी को अविद्या से विमुक्त

- और विद्या से युक्त कहा जा सकता है ? महासाधिक कहते थे, 'कहा जा सकता है' ।
१०७. क्या अन्तर्ज्ञान चित्त से अयुक्त भी हो सकता है । पूर्वशैलीय भिक्षु कहते थे कि हो सकता है ।
१०८. क्या दुःख आर्य-सत्य का ज्ञान मात्र यह कहने से हो जाता है 'यह दुःख है' ? अन्धको का ऐसा ही विश्वास था ।
१०९. क्या योग की विभूतियों से युक्त मनुष्य कल्प भर तक रह सकता है ? महासाधिक भिक्षु-कहते थे 'हाँ' ।
११०. क्या चित्त-प्रवाह (चित्त-सन्तति) समाधि में भी रहता है ? सर्वास्तिवादी और उत्तरापथको का विश्वास ।
१११. क्या पदार्थों का नियमित स्वरूप स्वयं निष्पन्न (निष्पन्न) है ? अन्धको का विश्वास ।
११२. क्या अनित्यता स्वयं निष्पन्न है, जैसे अनित्य पदार्थ ? यह मत भी अन्धकों का था ।

बारहवाँ अध्याय

११३. क्या केवल समय और अ-समय ही कुशल और अकुशल कर्मों की उत्पत्ति करने वाले हैं ? महासाधिकों का ऐसा ही विश्वास ।
११४. क्या प्रत्येक कर्म का विपाक अवश्य होता है ? महामाधिकों का ऐसा ही विश्वास था । स्थविरवादियों के मत के अनुसार अव्याकृत कर्म का विपाक नहीं होता ।
- ११५-११६. क्या वाणी और शरीर की इन्द्रियाँ भी पूर्व-जन्म के कर्म के परिणाम स्वरूप हैं ? महामाधिकों का ऐसा ही विश्वास था ।
११७. क्या वे स्रोत आपन्न व्यक्ति जो अधिक में अधिक सात बार आवागमन में घूमने के बाद निर्वाण प्राप्त करते हैं (सतक्खत्तु-परम), उस काल के अन्त होने पर ही निर्वाण प्राप्त करते हैं ? उत्तरापथको का ऐसा ही मत ।
११८. क्या वे स्रोतापन्न व्यक्ति जो एक कुल से दूसरे कुल में जन्म लेने के बाद (कोलकोल) या सिर्फ एक ही बार और जन्म लेने के बाद (एकवीजी)

निर्वाण प्राप्त करते हैं, उस काल के अन्त होने पर ही निर्वाण प्राप्त करते हैं ? उत्तरापथकों का ही मत ।

११९. क्या सम्यक्-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति जान-बूझ कर हत्या कर सकता है ? पूर्वशैलीय भिक्षु कहते थे कि ऐसा मनुष्य अभी क्रोध-मुक्त नहीं हुआ, अतः क्रोध के आवेग में उसके लिये ऐसा करना असम्भव नहीं है ।
१२०. क्या सम्यक्-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति दुर्गतियों से विमुक्त हो जाता है ? उत्तरापथकों का यह मत था । स्थविरवादियों के मतानुसार दुर्गति के दो अर्थ हैं, पशु-योनि आदि दुर्गतियाँ और इच्छा-आसक्ति आदि दुर्गतियाँ । उपर्युक्त व्यक्ति उनके मतानुसार केवल प्रथम दुर्गति से विमुक्त हो जाता है ।
१२१. क्या स्रोत आपन्न व्यक्ति अपने सातवें जन्म में दुर्गतियों से विमुक्त हो जाता है ? उपर्युक्त के समान ।

तेरहवाँ अध्याय

१२२. क्या जीवन-काल (कल्प-कल्प) के लिये दंडित व्यक्ति युग-काल (कल्प-कल्प) तक दंड भोगेगा ? 'कल्प' का अर्थ न समझने के कारण गज-गृहिक भिक्षुओं का यह भ्रम था ।
१२३. क्या नरक में यातना पाता हुआ प्राणी कुशल-चित्त की भावना नहीं कर सकता ? 'नहीं कर सकता' कहते थे उत्तरापथिक । स्थविरवादियों के अनुसार वह उस अवस्था में भी कुछ कुशल कर्म कर सकता है ।
१२४. क्या पितृ-वध आदि दुष्कृत्यों को करने वाला भी कभी आगे चल कर शुभ कर्म-पथ पर आ सकता है । उत्तरापथिक कहते थे 'आ सकता है' । स्थविरवादियों के अनुसार वह उसी अवस्था में आ सकता है जब कि बिना निश्चय किये हुए और दूसरे की आज्ञानुसार उसने ऐसा किया हो ।
१२५. क्या व्यक्ति का भाग्य उसके लिये पहले से ही निश्चित (नियत) है ? पूर्वशैलीय और अपरशैलीय भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास था ।
- १२६-२७. क्या ५ नीवरणों (चित्त के आवरणों) और १० सयोजनो (चित्त-बन्धनो) को जीतते समय भी व्यक्ति इनसे युक्त हो सकता है ? उत्तरापथिक भिक्षुओं का विश्वास था कि हो सकता है ।

१२८. क्या ध्यान के अन्दर ध्यान का आस्वाद होता है और ध्यान की इच्छा ही उसका आलम्बन (विषय) है ? अन्धको का ऐसा ही विश्वास ।
१२९. क्या अ-सुखकर वस्तु के लिये भी आसक्ति हो सकती है ? उत्तरापथकों का ऐसा ही विश्वास ।
१३०. क्या मन के विषयो की तृष्णा (घम्म-तण्हा) अव्याकृत है, और
१३१. क्या वह दुःख का कारण नहीं है ? ये दोनों मत पूर्वशैलीय भिक्षुओं के थे ।

चौवहवाँ अध्याय

१३२. क्या कुशल-मूल (अ-लोभ, अ-द्वेष, अ-मोह) अ-कुशल मूलो (लोभ, द्वेष, मोह) के बाद पैदा होते हैं ? महासाधिको का मिथ्या विश्वास था ।
१३३. माता के पेट में गर्भ-मे आते समय क्या ६ इन्द्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन) साथ-साथ ही उत्पन्न होती हैं ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास था ।
१३४. क्या एक विज्ञान (चक्षु-विज्ञान आदि) किसी दूसरे विज्ञान के बाद उत्पन्न हो सकता है ? उत्तरापथकों का ऐसा ही विश्वास था ।
१३५. क्या वाणी और शरीर का पवित्र भौतिक कार्य चार महाभूतो से ही मे ही उत्पन्न होता है ? उत्तरापथकों का यही विश्वास था ।
१३६. क्या काम-वासना-सम्बन्धी अनुशय और उसका प्रकाशन दो विभिन्न वस्तुएं हैं ? अन्धको का यही विश्वास था ।
१३७. क्या अनुशयो का प्रकाशन चित्त में असंयुक्त (विप्पयुत्त) है ? अन्धकों का यही मत था ।
१३८. क्या रूप-राग, रूप-धानु में ही अन्तर्हित और सम्मिलित है ? अन्धक और सम्मतिय भिक्षुओं का यही विश्वास था ।
१३९. क्या मिथ्या मत-वाद अव्याकृत है ? अन्धक और सम्मतिय भिक्षुओं का यही मत था । वे 'अव्याकृत' शब्द के ठीक अर्थ को नहीं समझते थे ।
१४०. क्या मिथ्या मत-वाद, लौकिक क्षेत्र में असम्बन्धित, साधकों के लोकोत्तर क्षेत्र में भी पाये जाते हैं ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का यह मिथ्या विश्वास था ।

धम्महर्षी अध्याय

१४१. क्या 'प्रतीत्य समुत्पाद' का प्रत्येक धर्म (अवस्था) केवल एक ही प्रत्यय का सूचक है ? महासांघिक भिक्षुओं का ऐसा ही मत था ।
१४२. क्या यह कहना गलत है कि 'संस्कारों के प्रत्यय से अविद्या की उत्पत्ति होती है', जैसे कि 'अविद्या के प्रत्यय से संस्कारों की उत्पत्ति होती है ?' महासांघिकों के मतानुसार यह कहना गलत ही था । स्वविरवादियों ने इसे 'सहजात-प्रत्यय' या 'अन्योन्य-प्रत्यय' के आधार पर व्याख्यात किया है और गलत नहीं माना ।
१४३. क्या काल परिनिष्पन्न (परिनिष्पन्न) है ?
१४४. क्या काल के सभी क्षण परिनिष्पन्न हैं ?
१४५. क्या आस्रव (काम-आस्रव, भवास्रव, दृष्टि-आस्रव, अविद्यास्रव) दूसरे आस्रवों से असंलग्न हैं ? हेतुवादी भिक्षुओं का यही मत था ।
१४६. क्या लोकोत्तर भिक्षुओं के जग और मरण भी लोकोत्तर होते हैं ? महासांघिकों का यह मत था । स्वविरवादियों के मतानुसार इनकी भौतिक या मानसिक सत्ता ही नहीं है, अतः न ये लौकिक हैं, न लोकोत्तर ।
१४७. क्या निरोध-समाप्ति (निरोध-समाधि) लोकोत्तर है ? हेतुवादियों का मत ।
१४८. क्या वह लौकिक (लोकिय) है ? पूर्वोक्त के समान ।
१४९. क्या निरोध-समाधि की अवस्था में मृत्यु भी हो सकती है । राजगृहिक कहने थे कि हो सकती है । स्वविरवादी भिक्षुओं के मतानुसार नहीं हो सकती ।
१५०. क्या निरोध-समाधि के बाद सज्जाहीन प्राणियों (असञ्जासत्त) के लोक में उत्पत्ति होती है ? हेतुवादियों का यही मिथ्या विश्वास था ।
१५१. क्या कर्म और कर्म-संचय दो विभिन्न वस्तुएँ हैं ? अन्यक और सम्मितियों का ऐसा ही विश्वास ।

सोलहवीं अध्याय

१५२. क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन को नैतिक रूप से शिक्षित कर सकता है या उसे सहायता पहुँचा सकता है ? महासांघिकों का यह मत था ।

१५४. क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन में सुख उत्पन्न कर सकता है ? हेतुवादियों का ऐसा विश्वास था ।
१५५. क्या एक ही समय अनेक वस्तुओं की ओर हम ध्यान दे सकते हैं ? पूर्वशैलीय और अपरशैलीय भिक्षुओं के मतानुसार यह सम्भव था ।
- १५६-५७. क्या रूप भी एक हेतु है ? क्या यह हेतुओं से युक्त है ? ये दोनों मत उत्तरापथकों के थे ।
१५८. क्या रूप कुशल या अकुशल हो सकता है ? महीशासक और सम्मतिय भिक्षुओं का यह विश्वास था ।
१५९. क्या रूप कर्म-विपाक है ? अन्धक और सम्मतियों की मान्यता ।
१६०. क्या रूपावचर और अरूपावचर लोकों में भी रूप है ? अन्धकों का ऐसा ही विश्वास था ।
१६१. क्या रूप-राग और अरूप-राग, क्रमशः रूप-धातु और अरूप-धातु में सम्मिलित है ? अन्धकों की यही मान्यता थी ।

संग्रहवाँ अध्याय

१६२. क्या अर्हत् भी पुण्यों का सचय करता है ? अन्धकों की मान्यता ।
१६३. क्या अर्हत् की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती ? नहीं हो सकती, ऐसा राज-गृहिक और सिद्धार्थक भिक्षु मानते थे ।
१६४. क्या हर वस्तु कर्मों के कारण है ? राजगृहिक और सिद्धार्थक भिक्षु ऐसा ही विदवास रखते थे ।
१६५. क्या दुःख छः इन्द्रिय-अनुभूतियों तक ही सीमित है ? हेतुवादियों की यह मान्यता थी ।
१६६. क्या आर्य-मार्ग को छोड़कर सभी वस्तुएं और सत्कार, दुःख (कृत) हैं ? हेतुवादियों का ऐसा ही विश्वास था ।
१६७. क्या यह कहना गलत है कि सघ दान ग्रहण करता है । यह मत वैतुल्यक नामक महाशून्यतावादियों का था । सघ की चार आर्य-मार्गों और उनके फलों के रूप में व्याख्या करना इनका मुख्य सिद्धान्त था । इनके सिद्धान्तों में हम महायान-धर्म के बीज पाते हैं ।

१६८-७१. क्या यह कहना गलत है कि सब दान को पवित्र करता है, या स्वयं उसे खाता, पीता है, या सब को दान की हुई वस्तु बड़ा पुण्य पैदा करती है, या बुद्ध को दान की हुई वस्तु बड़ा पुण्य पैदा करती है ? ये सब सिद्धान्त वैतुल्यक नामक महाशून्यता-वादिओं के थे । इन्हीं में बाद में महायान-सम्प्रदाय का विकास हुआ ।^१

१७२. क्या दान देने वाले के द्वारा ही पवित्र किया जाता है, ग्रहण करने वाले के द्वारा नहीं ? उत्तरापथको का यही विश्वास था ।

अठारहवाँ अध्याय

१७३-७४ क्या यह कहना गलत है कि बुद्ध मनुष्यों के लोक में रहे ? क्या यह भी गलत है कि उन्होंने उपदेश दिया ? 'हाँ गलत ही है' ऐसा वैतुल्यक (वैपुल्यक) कहते थे । बाद में जल कर महायान-धर्म ने भी यही कहा "भगवान् तथागत मौन है । भगवान् बुद्ध ने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया" (मौना हि भगवन्तस्तथागता । न मौनैस्तथागतैर्भाषितम्) इस सब के बीज हम यही पाते हैं ।

१७५ क्या बुद्ध को करुणा उत्पन्न नहीं हुई ? 'नहीं हुई', कहते थे उत्तरापथक, क्योंकि करुणा को भी वे आमक्ति का ही रूप मानते थे ।

१७६ क्या यह सत्य है कि भगवान् बुद्ध के मल में से भी अद्वितीय मुग्ध आती थी ? अन्धक और उत्तरापथको का यही मन था ।

१. मिलाइये, ज्ञानातिलोक "According to my opinion वैतुल्य is a distortion of वैपुल्य and the वैपुल्य sutras of the Mahayana refer to the above-mentioned heretics (Vetulyakas known as महाशून्यतावादिन् s) whose ideas, too, appear to be perfectly Mahayanistic." गाइड थू वि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ ६०; राहुल सांकृत्यायन : "वैपुल्य ही वह नाम है जिससे महायान आरम्भिक काल में प्रसिद्ध हुआ" पुरातत्त्व निबन्धा-वली, पृष्ठ १३१ । 'शून्यता' (सुञ्जता) के विचार का निर्देश संयुक्त-निकाय के ओपम्म-वग्ग में तथा अंगुत्तर-निकाय के अनागतभव-सूत्रों (चतुक्क और पंचक निपात) में हुआ है । इस विषय सम्बन्धी अधिक निरूपण के लिए देखिये श्रीमती रायस डेविड्स : ए बुद्धिस्ट मेनुअल ऑफ साइकोलोजिकल एथिक्स (धम्मसंघणि का अनुवाद) पृष्ठ ४२ (भूमिका)

१७७. क्या केवल एक आर्य-मार्ग के अभ्यास से चारो आर्य-मार्गों (स्रोतापत्ति आदि) के फलों को प्राप्त किया जा सकता है ?
१७८. क्या एक ध्यान के ठीक बाद दूसरे ध्यान में साधक प्रवेश कर जाता है ? महीशासको का ऐसा ही विश्वास था ।
१७९. ध्यानों के पंचविध विभाजन में जिसे द्वितीय ध्यान कहा जाता है वह क्या केवल प्रथम और द्वितीय ध्यान के बीच की अवस्था है ? सम्मितिय और कुछ अन्यको का ऐसा ही विश्वास था ।
१८०. क्या साधक ध्यान में शब्दों को सुन सकता है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं की यही मान्यता थी ?
१८१. क्या दृश्य पदार्थ आँखों से ही देखे जाते हैं ? महामांषिकों के मतानुसार (पमाद-चक्षु) जो केवल भौतिक विकार है, देखती है । स्थविरवादियों के मतानुसार वह केवल देखने का आधार या आयतन है और है जो देखता है वह तो वास्तव में चक्षु-विज्ञान है ।
१८२. क्या हम भूत, वर्तमान और भविष्यत् के मानसिक क्लेशों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ? उत्तरापथको के अनुसार कर सकते हैं ।
१८३. क्या शून्यता मस्कार-म्कन्ध में सम्मिलित है ? अन्वको के अनुसार सम्मिलित है ।
१८४. क्या मार्ग-फल अ-संस्कृत है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का मत ।
१८५. क्या किसी वस्तु की प्राप्ति स्वयं अ-संस्कृत है ? पूर्वशैलीय भिक्षुओं का मत ।
१८६. क्या 'तथता' (वस्तुओं का निश्चित स्वरूप) अ-संस्कृत है ? उत्तरापथकों में से कुछ का यह विश्वास था । बाद में चल कर अश्वघोष के 'भूततथता' के सिद्धान्त का यहाँ बीज पाया जाता है । यह सिद्धान्त उपनिषदों के ध्रुव आत्मवाद के अधिक समीप पहुँच जाता है ।
१८७. क्या निर्वाण-घातु कुशल है ? अन्वको का मत । कुशल को सामान्यतः 'नैर्दोष' या 'पवित्र' मानकर वे निर्वाण को भी 'कुशल' कहते थे ।
१८८. क्या सामारिक मनुष्य (पृथग्जन) में भी अत्यन्त नियमवत्ता (अच्वन्त-नियामता) हो सकती है ? उत्तरापथकों में से कुछ के मतानुसार हो सकती थी ।
१८९. क्या ऐसी श्रद्धेन्द्रिय आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं जो लौकिक हों और जिन्हें

साधारण आदमी (पृथग्जन) भी प्राप्त कर सके ? नहीं है, ऐसा महीशासक और हेतुवादी भिक्षु कहते थे ।

बीसवीं अध्याय

१९०. क्या बिना ज्ञान-बूझ कर किये हुए पितृ-वध आदि अपराधों के कारण भी नरक में जन्म लेना पड़ता है ? उत्तरापथक ऐसा मानते थे ।
१९१. क्या साधारण मासारिक मनुष्य (पृथग्जन) को सम्यक् ज्ञान नहीं हो सकता ? नहीं हो सकता, कहते थे हेतुवादी ।
१९२. क्या नरक में फाँसी लगाने वाले या चौकीदार नहीं हैं ? 'नहीं हैं' कहते थे अन्धक ।
१९३. क्या देवताओं के पशु भी होते हैं ? अन्धको के अनुसार होते थे ।
१९४. क्या आर्य अष्टांगिक मार्ग वास्तव में पाँच अंगों वाला ही है ? महीशासक ऐसा ही मानते थे । सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त और सम्यक् आजीव को वे मानसिक दशा न मान कर उनका अन्तर्भाव केवल सम्यक् ध्यायाम में कर देते थे ।
१९५. क्या चतुर्गुण सत्य-सम्बन्धी १२ प्रकार के ज्ञान लोकोत्तर है ? पूर्वशैलीय भिक्षु उन्हें ऐसा ही मानते थे ।

इक्कीसवीं अध्याय

१९६. क्या बुद्ध-उपदेशों में कोई संस्कार किया गया है ? क्या उनमें फिर संस्कार किया जा सकता है ? इन दोनों बातों की सम्भावना उत्तरापथक भिक्षु मानते थे । स्वविरवादियों ने दोनों बातों का विरोध किया है । बुद्ध की शिक्षाओं का संस्कार या सुधार सम्भव नहीं है ।
१९७. क्या सांसारिक मनुष्य की पहुँच एक ही क्षण में काम-लोक, रूप-लोक और अरूप-लोक की वस्तुओं में हो सकती है ? हो सकती है, ऐसा कुछ विरोधी सम्प्रदाय के लोग मानते थे, किन्तु उनके नाम का निर्देश अट्ठकथा में नहीं किया गया है ।
१९८. क्या बिना कुछ संयोजनों का विनाश किए भी अर्हत्त्व प्राप्ति हो सकती है ? महासांघिकों का ऐसा ही विश्वास था ।
१९९. क्या बुद्ध और उनके कुछ शिष्यों को प्रत्येक वस्तु के सम्बन्धमें योग की शक्तियाँ प्राप्त हुई रहती हैं । अन्धको का विश्वास ।

२००. क्या विभिन्न बुद्धों में भी कुछ ध्येयी का तारतम्य है ? अन्धक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षुओं का ऐसा ही मत था।
२०१. क्या ससार के चारों भागों में बुद्धों का निवास है। महासाधिकों का यह विश्वास था। बाद के महायानी ग्रंथ 'सुखावती व्यूह' में इसी विश्वास का प्रतिपादन किया गया है। 'सुखावती' व्यूह में प्रत्येक भाग में रहने वाले बुद्ध का नाम भी दिया हुआ है, जैसे पच्छिमी भाग में भगवान् अमिताभ बुद्ध रहते हैं, पूर्वी भाग में अमितायु आदि। महासाधिकों को अभी इसका पता नहीं है।
- २०२.-३. क्या सभी वस्तुएँ और कर्म नियत हैं ? अन्धक और कुछ उत्तरापथक भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास था।

बाईसवाँ अध्याय

२०४. क्या बिना कुछ सयोजनों का विनाश किए भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अन्धकों का विश्वास था कि हो सकती है। यह मन १९८ के प्रायः समान ही है।
२०५. क्या अहंत् के शरीर त्याग करते समय उसका चित्त 'कुशल' रहता है। अन्धकों का यह भ्रमात्मक कथन था। 'कुशल' के दार्शनिक अर्थ को वे ठीक-ठीक न समझते थे।
२०६. क्या निश्चल (आने-जाने) ध्यान की अवस्था में भी बुद्ध या किसी अहंत् की मृत्यु हो सकती है ? उत्तरापथक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षुओं की यही मिथ्या धारणा थी।
- २०७.-८. क्या गर्भ की अवस्था में या स्वप्न की अवस्था में सत्य का अन्तर्ज्ञान (धर्माभिसमय) या अहंत्व की प्राप्ति सम्भव है ? उत्तरापथक भिक्षु इसका सम्भावना मानते थे।
२०९. क्या स्वप्न की अवस्था में चित्त 'अव्याकृत' रहता है ? उत्तरापथक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षुओं की ऐसी ही मान्यता थी। स्थविरवादियों के मतानुसार कुशल और अकुशल अवस्थाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
२१०. क्या शुभ और अशुभ मानसिक अवस्थाओं की पुनरावृत्ति सम्भव नहीं है। ऐसा मान्यता उत्तरापथक भिक्षुओं की थी।

२११. क्या सभी पदार्थ (धर्म) एक क्षण तक ही रहते हैं। ऐसी मान्यता पूर्वशैलीय और अपरशैलीय भिक्षुओं की थी।
२१२. क्या (पुरुष और स्त्री के) संयुक्त विचार के साथ मैथुन-सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है? यह बात वेतुल्यको ने उठाई है, किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि उनका तात्पर्य भिक्षुओं से है या गृहस्थों से। स्थविरवादियों ने इसका कटा प्रतिवाद किया है।
२१३. क्या ऐसे अमानुषी जीव हैं जो भिक्षुओं का रूप धारण कर मैथुन सेवन करते हैं? उत्तरापथक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षुओं की ऐसी मान्यता थी।
२१४. क्या बुद्ध ने अपनी शक्ति और इच्छा से ही बोधिसत्त्व होने समय पशु आदि योनियों में प्रवेश किया, कड़ी तपस्याएँ की और एक दूसरे उपदेशक के लिए तपस्या की? अन्धकों की यह मान्यता थी।
२१५. क्या ऐसी वस्तु है जो स्वयं काम नहीं, किन्तु कामके समान है। (दया, महानुम्ति, आदि)। इसी प्रकार घृणा नहीं, किन्तु घृणा के समान है। (ईर्ष्या, मात्सर्य) आदि। अन्धकों की ये मान्यताएँ थी।
२१६. क्या यह कहना ठीक है कि पञ्चस्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु और २२ इन्द्रियाँ, 'असंस्कृत' हैं और केवल दुःख 'संस्कृत' या परिनिष्पन्न (परिनिष्पन्न) हैं? उत्तरापथक और हेतुवादी भिक्षुओं की ऐसी ही मान्यता थी।

ऊपर हम कथावस्तु में निराकृत २१६ मतवादों का संक्षिप्त विवरण दे चुके हैं। इनमें से बहुत कुछ अल्प महत्त्व के हैं, परन्तु अधिकांश मतवाद बड़े महत्त्व के हैं। उनसे बौद्ध धर्म के उत्तरकालीन विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वास्तव में इसी दृष्टि से उन्हें ऊपर उद्धृत भी किया गया है। कथावस्तु की अट्ठकथा ने जिन सम्प्रदायों के साथ उपर्युक्त मतवादों में से प्रत्येक को संलग्न किया है (कुछ को बिना संलग्न किए भी छोड़ दिया है जैसे २५, ३०, ३१, ३८, १४३, १४४, १७७, और १९७,) उनकी दृष्टि से मतवादों का सकलन करने पर निम्नलिखित सूची बनेगी, जो बौद्ध धर्मके ऐतिहासिक विकास के विद्यार्थी के लिए बड़ी आवश्यक हो सकती है—

वज्जिपुत्तक	१, २
महिंसासक (महीशासक)	२१, ५५, ५९, ८०, ९५, १०३, १५८, १७८, १८९, १९४
महासचिक	९५-१००, १०२, १०४-६, १०९, ११३-१६, १३२, १४१, १४२, १४६, १५२, १५३, १८१, १९८, २०१
गोकुलिक	१८
सम्बन्धितादी (सर्वास्तिवादी)	२, ६, ७, १०, ११०
सम्मितिय	१-५, १९, २६, २८, २९, ६६, ७३-७८, ८०-८२, ९५, १०३, १३८, १३९, १५१, १५८, १५९, १७९
भद्रयानिक	१९
कस्सपिक (काश्यपिक)	८
हेतुवादी	१४५, १८७-४८, १५०, १५४, १६५-६६, १८९, १९१, २१६
उत्तरापथक	३४-३७, ३९, ६०, ४५, ६७, ५८, ५९, ७२, ८५, ८६, ८८, ८९, ११०, ११७-१८, १२०, १२३-२६, १२६-२७, १२९, १३४-३५, १५०-५७, १७२, १७५-७७, १८२, १८६, १८८, १९०, १९६, २०२-३, २०६-९, २१०-१६
अन्धक	९, १०, १७, १९-२४, २६, २८, २९, ३२, ३३, ४१-४६, ४६, ८८-५४, ५८, ६०, ६१, ६८-७२, ७६-७९, ८३, ८६, ८७, ९३, ९४, १०८, १११-१२, १२८, १३६-३९, १५१, १५९-६२, १७६-७७, १७९, १८३, १८७, १९२-९३, १९९, २००, २०४-५, २१२, २१४, २१५
पुब्बसेलिय (पूर्वशैलीय)	११-१६, ५५, ५६, ७३-७५, ८१, ८२, ८४, ९०-९२, १०७, ११९, १२५, १३०, १३१, १३३, १४०, १५५, १८०, १८४, १८५, १९५, २११
अपरसेलिय (अपरशैलीय)	११, १२५, १३५, २११
राजगिरिक	६२-६५, ६७, १२२, १४९, १६३-६४

सिद्धांतिक ६२-६७, १६३-१६४
(सिद्धांतिक)

वैतुल्यक १७३-७४, २१२

महाशून्यतावादी १६७-७१^१
वैतुल्यक

ऊपर के विवरण में स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विकास को समझने के लिए 'कथावत्थु' की समीक्षाओं का कितना अधिक महत्व है। किन्तु ये समीक्षाएँ केवल एक सम्प्रदाय (स्थविरवाद) की हैं, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार 'कथावत्थु' में स्थविरवादी दृष्टिकोण से अन्य विरोधी सिद्धान्तों का खंडन किया गया है, उसी प्रकार अन्य सम्प्रदायों की परम्परा में शेष सम्प्रदायों (जिनमें स्थविरवादी भी सम्मिलित हैं) का खंडन किया गया है। उदाहरणतः वसुमित्र के 'अष्टादश-निकाय शास्त्र' ^२ में सर्वस्तिवादी दृष्टिकोण से शेष १७ सम्प्रदायों का खंडन किया गया है। इसी प्रकार तिब्बती और चीनी अनुवादों में कुछ अन्य सम्प्रदायों की दृष्टियों से भी खंडन-मंडन मिलते हैं।^३ चूंकि हमारे विषय में ये सोधे सम्बन्धित नहीं हैं, अतः इनके तुलनात्मक अध्ययन में पढ़ना हमारे लिए अप्रामाणिक होगा। 'कथावत्थु' की दृष्टि में इतना कह देना ही आवश्यक ज्ञान पड़ता है कि अन्य बौद्ध सम्प्रदायों की परम्पराओं में प्राप्त सिद्धान्तों के विवरणों से उसके विवरणों की विभिन्नता नहीं है। केवल समालोचना-दृष्टि का भेद अवश्य है, जो सम्प्रदाय-विभेद के कारण आवश्यक हो गया है। जहाँ तक आपेक्षिक प्रामाण्य का सवाल है निश्चय ही 'कथावत्थु' का परम्परा प्राचीन है और उसी का अनुवर्तन बाद में 'दीपवम' और 'महावस' में भी मिलता है। वसुमित्र और भव्य के वर्णन अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं। संस्कृत बौद्ध धर्म की परम्परा का उसके मूल स्रोत में कई बार ऐतिहासिक उलट-पुलटों के कारण विच्छेद भी हो

१. ज्ञानातिलोक : गाइड थू वि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ ३८

२. इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं है। केवल चीनी अनुवाद मिलता है, जिसका अपेक्षी अनुवाद आपानी विद्वान् प्रो० मसूवा ने किया है। वसुमित्र द्वारा विवेच्ये कुछ सम्प्रदायों के परिचय के लिये देखिये बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ८२८-३१ ।

३. देखिये जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९१०, पृष्ठ ४१३

चुका है। अतः पालि वर्णन ही अधिक प्रामाणिक और समाश्रयणीय है। अतः 'कथावत्थु' के नाना सम्प्रदायो के सिद्धान्त-विवरण प्रामाणिक माने जा सकते हैं और बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक विकास के प्रारम्भिक स्वरूप को समझने के लिए आज भी उनका पर्याप्त महत्व है, इसमें सन्देह नहीं।

यमक'

'यमक' का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा या जुड़वाँ पदार्थ। 'यमक पकरण' में प्रश्नों को जोड़ो के रूप में रक्खा गया है, यथा (१) क्या सभी कुशल-धर्म कुशल-मूल हैं? क्या सभी कुशल-मूल कुशल-धर्म हैं? (२) क्या सभी रूप रूप-स्कन्ध हैं? क्या सभी रूप-स्कन्ध रूप हैं? (३) क्या सभी अ-रूप अ-रूप-स्कन्ध हैं? क्या सभी अ-रूप-स्कन्ध अ-रूप हैं? आदि, आदि। प्रश्नों के अनुकूल और विपरीत स्वरूपों का यह जोड़ा बनाना इस ग्रन्थ में आदि से अन्त तक देखा जाता है। इसीलिए इसका नाम 'यमक' पड़ा है। 'यमक' का मुख्य विषय है अभिधम्म में प्रयुक्त शब्दावली की निश्चित व्याख्या। अतः उसका अभिधम्म-दर्शन के लिए बड़ी महत्व और उपयोग है, जो एक निश्चित पारिभाषिक-शब्द-कोश का किसी पूर्ण दर्शन-प्रणाली के लिए। उसकी बहुत कुछ शुक्लता का भी यही कारण है। 'यमक' दस अध्यायों में विभक्त है, जिनमें निर्दिष्ट विषयों के साथ धम्मों के सबधों को दिखाना ही उसका लक्ष्य है? अध्यायों के विषय उनके नामों से ही स्पष्ट हो जाते हैं, यथा

- (१) मूल-यमक—कुशल, अकुशल और अव्याकृत, ये तीन 'मूल' धर्म या पदार्थ।
- (२) खन्ध-यमक—पञ्च-स्कन्ध।
- (३) आयतन-यमक—१८ आयतन।
- (४) धातु-यमक—१८ धातुएँ।
- (५) सत्त्व-यमक—८ सत्य।
- (६) मल्लार-यमक—मस्कार, कायिक, वाचिक और मानसिक।
- (७) अनुसय-यमक—७ अनुशय (चित्त के अन्दर सुपुप्त बुराईयाँ)।

१. श्रीमती रायस डेविड्स एवं अन्य तीन सहायक सम्पादकों द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित एवं पालि टैक्सट सोसायटी (लन्डन, १९११ एवं १९१३) द्वारा दो जिल्दों में प्रकाशित।

- (८) चित्त-यमक—चित्त-सबधी प्रश्नोत्तर ।
 (९) धम्म-यमक—धर्मों सबधी प्रश्नोत्तर ।
 (१०) इन्द्रिय-यमक—२२ इन्द्रियाँ ।

प्रत्येक अध्याय की विषय-प्रतिपादन शैली प्रायः समान है । प्रायः प्रत्येक अध्याय तीन भागों में विभक्त है (१) पञ्चास्ति-वार (शब्द-प्रज्ञापन-विभाग) (२) पवन्ति-वार (प्रक्रिया-विभाग) और (३) परिञ्जा-वार (अन्तर्ज्ञान-विभाग) । प्रथम भाग के भी दो उपविभाग हैं (अ) 'उद्देस-वार (प्रश्न-कथन) और निद्देस-वार (व्याख्या-खण्ड) । 'उद्देस-वार' में प्रश्नों का कथन जोड़े के रूप में किया गया है, यथा क्या सभी रूप को रूप-स्कन्ध कहा जा सकता है ? क्या सभी रूप-स्कन्ध को रूप कहा जा सकता है ? आदि । 'निद्देस-वार' में इसकी व्याख्या की गई है । द्वितीय मुख्य भाग 'पवन्ति-वार' के तीन भाग है, यथा (अ) उप्पाद-वार (उत्पत्ति-विभाग) (अ) निरोध-वार (विनाश-विभाग) और उप्पाद-निरोध-वार (उत्पत्ति और विनाश सबधी विभाग) 'उप्पाद-विभाग' में यह दिखाया गया है कि भिन्न भिन्न धर्मों की किस प्रकार उत्पत्ति होती है ? प्रश्नों का ढग तो वही जुड़वाँ नमून का है, यथा 'क्या वेदना-स्कन्ध उसको भी उत्पन्न होता है जिसको रूप-स्कन्ध उत्पन्न होता है ? क्या रूप-स्कन्ध उसको भी उत्पन्न होता है जिसको वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता है ?' 'क्या वेदना-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी उत्पन्न होता है जिसमें रूप-स्कन्ध उत्पन्न होता है ? क्या रूप स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी उत्पन्न होता है जिसमें वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता है ? आदि, आदि । 'निरोध-वार' में इसी प्रकार धर्मों के विनाश या अस्तगमन सबधी प्रश्न किये गये हैं, यथा 'क्या वेदना-स्कन्ध का भी उसके अन्दर निरोध हो जाता है जिसके अन्दर रूप-स्कन्ध का निरोध हो जाता है ? क्या रूप-स्कन्ध का भी उसके अन्दर निरोध हो जाता है जिसके अन्दर वेदना-स्कन्ध का निरोध हो जाता है ?' 'क्या वेदना-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी निरुद्ध हो जाता है जिस जीवन-भूमि में रूप-स्कन्ध निरुद्ध हो जाता है ? क्या रूप-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी निरुद्ध हो जाता है जिस जीवन-भूमि में वेदना-स्कन्ध निरुद्ध हो जाता है ?' आदि, आदि । 'उप्पाद-निरोध-वार' में इस क्रम को उल्टा कर दिया गया है । उसके प्रश्न इस प्रकार के हैं—'क्या वेदना-स्कन्ध उसके अन्दर निरुद्ध हो जाता है, जिसके अन्दर रूप-स्कन्ध उत्पन्न होता है ? क्या रूप-स्कन्ध उसके अन्दर निरुद्ध हो जाता है, जिसके अन्दर वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता है ?' 'क्या वेदना-स्कन्ध उस जीवन-

भूमि में निरुद्ध हो जाता है जिस भूमि में रूप-स्कन्ध पैदा होता है ? क्या रूप-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में निरुद्ध हो जाता है, जिस जीवन भूमि में वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता है ? ” आदि, आदि । तृतीय मुख्य भाग ‘परिञ्चा-वार (अन्तर्ज्ञान-भाग) में प्रश्नोत्तर के रूप में यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि धम्मो का अन्तर्ज्ञान किस प्रकार पैदा होता है । इसके प्रश्न इस प्रकार हैं — ‘क्या जिसने रूप-स्कन्ध का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे वेदना-स्कन्ध का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है ? क्या जिसने वेदना-स्कन्ध का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे रूप-स्कन्ध का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है ? ’ आदि, आदि ।

इसमें अधिक ‘यमक’ की वीथियों में भ्रमण करना “सूखी हड्डियों की घाटी” में भ्रमण करना ही होगा, जैसा श्रीमती रायस डेविड्स ने उसे कहा है^१ । वास्तव में यह किसी भी पाणिभाषिक शब्द-कोश के लिए कहा जा सकता है । ‘यमक’ भी अभिधम्म का शब्द-कोश ही है । अतः उसका सूत्रापन भी अभिधम्म के विद्यार्थियों के लिए एक सतत उपयोग और महत्व की वस्तु है ।
पट्ठान^२

अभिधम्म-दर्शन धम्मो (पदार्थों-अवस्थाओं) का एक परिपूर्ण दर्शन है । धम्म-सगणि में धम्मों का विश्लेषण, विभग में उनका वर्गीकरण, धानुकथा में उस वर्गीकरण के कुछ शीर्षको पर अधिक प्रकाश, पुग्गलपञ्जाति में इस धम्म-दर्शन की पृष्ट-भूमि में व्यक्तियों के प्रकारों का निरूपण, कथावत्थु में अभिधम्म-दर्शन सवधी मिध्या

१. इस ग्रन्थ की बिल्टट शैली और बुरुह विषय-वस्तु के कारण श्रीमती रायस डेविड्स जैसी महाप्राज्ञा एवं अभिधम्म-दर्शन की मननशीला अध्येत्री को भी अनेक विप्रतिपत्तियों में पड़ जाना पड़ा । उनको कठिनाइयों और सन्देहों का निवारण प्रसिद्ध बर्मी बौद्ध विद्वान् स्वधिर लेवि सदाव ने किया था । लेवि सदाव के विचार एक पालि निबन्ध के रूप में ‘यमक’ के पालि टैक्सट सोसायटी द्वारा प्रकाशित संस्करण के परिशिष्ट में निहित हैं । ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त यह निबन्ध पालि-साहित्य के विद्यार्थियों द्वारा द्रष्टव्य है ।

२. श्रीमती रायस डेविड्स ने इस ग्रंथ का अंशतः सम्पादन पालि टैक्सट सोसायटी के लिए किया है । बुक-पट्ठान, भाग प्रथम (१९०६) एवं तिक-पट्ठान, भाग १-३ (१९२१-२३) । इस ग्रंथ के बरमी, सिंहली एवं स्यामी संस्करण उपलब्ध हैं । हिन्दी में न अनुबाद है, न मूल संस्करण ।

धारणाओं के निरसन के द्वारा उसके विमल, मौलिक स्वरूप का प्रकाशन, यमक में अभिधम्म-गूहीत पारिभाषिक शब्दावली की सदा के लिए भ्रम निवारण करने वाली निश्चित व्याख्या, अभिधम्म-दर्शन का इतना विकास अभी हम उनके छह ग्रन्थों में देख चुके हैं। सातवें ग्रन्थ (पट्ठान) में अब हम अभिधम्म-दर्शन की एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमि पर आते हैं। यही वह भूमि है जहाँ से वह नित्य, द्रुव पदार्थों के गवेषक अन्य भारतीय दर्शनों का साथ छोड़ देता है। कम से कम उनकी सी गवेषणा में तो वह प्रवृत्त नहीं होता। निरन्तर परिणामी 'धर्मों' का विश्लेषण करने के बाद उनकी तह में किसी अ-परिणामी 'धर्मों' को भी क्या अभिधम्म ने देखा है? ऐसी जिज्ञासा हम अमरता के लालची अवश्य करेंगे। किन्तु लालच (तृष्णा) को अवकाश तथागत ने कब दिया, फिर चाहे वह अमरता का ही क्यों न हो? हमारा प्रश्न ही गलत है, ऐसा ही उत्तर यहाँ तो हम पायेंगे। अतः बुद्ध-अनुगामी स्वयिरो ने भी धम्मो या पदार्थों की अवस्थाओं का ही अध्ययन किया है, प्रवाहों और घटनाओं (जिनमें ही संपूर्ण नाम (विज्ञान-तत्त्व) और रूप (भौतिक-तत्त्व) सनिहित हैं, के अनित्य, दुःख और अनात्म स्वरूप पर ही जोर दिया है। उनमें अन्तर्हित किसी कूटस्थ, नित्य, द्रुव पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि पर उन्होंने जोर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके शास्ता के शब्दों में "यह न ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी है और न निर्वेद, शान्ति, परमज्ञान और निर्वाण के लिए ही आवश्यक है।" इस उद्देश्य को समझ लें तो पालि बुद्ध-दर्शन ने अपनी जिज्ञासाओं की जो मर्यादा बाँधली है, उसको हृदयगम करना आसान हो जाता है। फिर भी अनात्मवादी बुद्ध-मत भौतिकतावादी नहीं है।

जहाँ तक दार्शनिक परिस्थिति की पूर्णता का सवाल है, उसके लिए भी तथागत ने पर्याप्त अवकाश और आश्वासन दिया है। जिसे उन्होंने 'अनत्ता' (अनात्मा) के रूप में निषिद्ध किया है, उसे ही उन्होंने 'निब्बाण' (निर्वाण) के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सभी भौतिक और मानसिक अवस्थाएँ अनित्य, दुःख और अनात्म हैं, सापेक्ष हैं, कार्य और कारण की शृंखला से बद्ध हैं। किन्तु निर्वाण असंस्कृता धातु है। वह कार्य-कारण भाव से बद्ध नहीं है। वह उससे ऊपर है। अनपेक्ष है, परमार्थ है। किन्तु दुःख-निवृत्ति की साधना तो भव-प्रवाह में ही करनी है, जो कार्य-कारणभाव से संचालित है। अतः उसी की गवेषणा प्रधान रूप से करनी इष्ट है। भगवान् बुद्ध ने समग्र मानसिक और भौतिक जगत् में यदि किसी

नियामक को नहीं तो नियम को तो अवश्य ही देखा है, यदि किसी ऋतु-धारी वरुण को नहीं तो स्वयं ऋतु को तो अवश्य देखा ही है। असरेणु से भी सहस्रांश छोटे पदार्थों से लेकर महापिंड नीहारिकाओं तक और दृश्य इन्द्रिय-व्यापारों से लेकर सूक्ष्म अन्तश्चेतना की गहरी अनुभूतियों तक, इस सारे ससार-चक्र को तथागत ने नियम और ऋतु से बँधा हुआ अवश्य देखा है। भगवान् को इस सत्य का ज्ञान सम्यक्-सम्बोधि-प्राप्ति के समय ही हुआ था, इसके लिए त्रिपिटक में प्रभूत प्रमाण हैं।^२ क्या है वह ऋतु, क्या है वह नियम, जिसका ज्ञान भगवान् बुद्ध ने सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करने के समय ही किया ? यही है वह गम्भीर^३ प्रतीत्य समुत्पाद (पटिच्च समुत्पाद) अथवा प्रत्ययो मे उत्पत्ति का नियम। यह कोई कोरा दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह है सम्यक् सम्बुद्ध की प्रत्यक्षतम अनुभूति। यदि यह कोरा दार्शनिक सिद्धांत होता तो तथागत के लिए उसका उपदेश करना ही अनावश्यक होता। उस हालत में तथागत भी अफलान्त, अग्रस्त, शंकर या नागार्जुन की समकोटि के ही दार्शनिक होते। वे 'कल्याण के देव' किम प्रकार होते, जिस रूप में मानवता को उनका एकमात्र महाग मिलता है ? वास्तव में प्रतीत्य समुत्पाद भगवान् की कल्याण का ही ज्ञानमय परिणाम है। भगवान् ने अशेष जीव-जगत् को दुःख की चक्की में पिसे देखा। जहाँ बुद्ध-नेत्रों से देखा, अखिल लोक में जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दीर्घमृत्यु और उपायामो का ही अखंड साम्राज्य देखा। जिज्ञासा हुई यह किमके कारण ? मूल कारण अनेक थे जिन्हे साधारण आदमी आज भी देखते हैं और कुछ उन्हीं पर अधिक जोर भी देते हैं। किन्तु बुद्ध-नेत्रों से देखा गया कि जन्म ही इन दुःखों का मूल कारण है। जन्म का कारण क्या ? भव। भव का कारण क्या ? उपादान। उपादान का कारण क्या ? तृष्णा। तृष्णा का कारण क्या ? वेदना। वेदना का कारण क्या ? स्पर्श। स्पर्श का कारण क्या ? षडायतन ! षडायतन का कारण क्या ? नाम-रूप। नाम-रूप का कारण क्या ? विज्ञान। विज्ञान का कारण क्या ? संस्कार। संस्कार का कारण क्या ? अविद्या। "भिक्षुओ ! अविद्या और तृष्णा से संचालित, भटकते-फिरते प्राणियों के आरम्भ

२. देखिये विशेषतः विनय-पिटक—महावग्ग १, उदान, प्रथम (बोधि) वर्ग।

३. महानिदान-सुत्त (बोधि. २।२) में भगवान् ने स्वयं इसकी गम्भीरता का वर्णन सारिपुत्र के प्रति किया है।

का पता नहीं चलता ।" आवागमन के चक्र को अविद्या ही गति प्रदान करती है । यदि अविद्या का निरोध कर दिया जाय तो सस्कारों का निरोध । सस्कारों का निरोध कर दिया जाय तो विज्ञान का निरोध । विज्ञान का निरोध कर दिया जाय तो नाम-रूप का निरोध । नाम-रूप का निरोध कर दिया जाय तो छह आयतनों का निरोध । छह आयतनों का निरोध कर दिया जाय तो स्पर्श का निरोध ।

. . . वेदना का निरोध । तृष्णा का निरोध । उपादान का निरोध । भव का निरोध । जन्म का निरोध । जरा, मरणशोक, रोदन-विदाप, दुःख, मानसिक कष्ट एवं सारे दुःख-सृज का निरोध । यही बुद्धोक्त प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसे दुःख के आगमन और अग्नगमन को हेतु-पूर्वक दिवाने के लिए भगवान् ने करुणापूर्वक उपदेश किया ।^१

इस प्रतीत्य समुत्पाद का ही पूर्ण विस्तार के साथ विवेचन 'पट्टान' में किया गया है । किन्तु मुनन्त की अपेक्षा पट्टान की विवेचन-पद्धति की एक विशेषता है । जैसा प्रतीत्य समुत्पाद के उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट है, प्रतीत्य समुत्पाद का कारण-कार्य परम्परा में १२ कड़ियाँ हैं, जो एक दूसरी से प्रत्ययों के आधार पर जुड़ी हुई हैं । मुनन्त में अधिकांश इन कड़ियों की व्याख्या मिलती है । पट्टान में इन कड़ियों की व्याख्या पर जोर न देकर उन प्रत्ययों पर जोर दिया गया है, जिनके आश्रय में वे पैदा होती और निरुद्ध होती रहती हैं । पट्टान में इस प्रकार के २४ प्रत्ययों का विवेचन किया गया है । यहाँ उसकी एकमात्र विषय-वस्तु है । जैसा उसके नाम में स्पष्ट है, 'पट्टान' (पञ्चदश-पट्टान) वास्तव में प्रत्ययों का स्थान ही है ।

आकार और महत्त्व की दृष्टि में पट्टान अभिधम्म-पिटक का एक महाग्रन्थ है । महत्त्व में उसका स्थान धम्मसंगणि के बाद ही है । स्यामी नस्करण की ६ जिल्दों में ३१२० पृष्ठ हैं । यह हालत तब है जब ग्रन्थ के चार मुख्य भागों में से अन्तिम तीन अत्यन्त सक्षिप्त कर दिये गये हैं । यदि उनका भी विवरण प्रथम भाग के समान हो किया जाता तो महास्थविर ज्ञानार्तिलोक का यह अनुमान ठीक है कि कुल ग्रन्थ का आकार १४००० पृष्ठ से कम न होता । जैसा अभी कहा जा चुका है, संपूर्ण ग्रन्थ चार बड़े भागों में विभक्त है, यथा

१. देखिये विशेषतः महानिदान-सुत्त (दीघ. २।१५), महाहत्थिपदोपम-सुत्त (मज्झिम. १।३।८) आदि

(१) अनुलोम-पट्टान—धम्मो के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का विधानात्मक अध्ययन ।

(२) पञ्चनिय-पट्टान—धम्मों के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का निषेधात्मक अध्ययन ।

(३) अनुलोम-पञ्चनिय पट्टान—धम्मो के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का विधानात्मक और निषेधात्मक अध्ययन ।

(४) पञ्चनिय-अनुलोम पट्टान—धम्मो के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का निषेधात्मक और विधानात्मक अध्ययन ।

ग्रन्थ के आरम्भ में एक भूमिका है, जिसका नाम 'पञ्चय-निहेस' (प्रत्यय निर्देश) है। इसमें उन २४ प्रत्ययों का उल्लेख और सक्षिप्त विवरण है, जिनके आधार पर धम्मो का उदय और अस्तगमन सारे ग्रन्थ में दिखाया गया है। स्वामी सस्करण की पहली जिल्द में यह भूमिका-भाग ही आया है। मूल ग्रन्थ के उपर्युक्त ४ भागों में से प्रत्येक की विषय-प्रतिपादन शैली समान ही है। केवल प्रथम भाग के आधार पर शेष तीन में विषय-विवरण सक्षिप्त अवश्य दिया गया है। स्वामी सस्करण की २, ३, ४, और ५ जिल्दों में केवल प्रथम भाग आया है। शेष तीन भाग छठी जिल्द में हैं। प्रथम भाग की अध्याय-संख्या इस प्रकार है—२२+८९+१३२+९४+४२+४८=३२७ । इससे पट्टान के वृहत् आकार की कुछ कल्पना की जा सकती है।

उपर्युक्त चार भागों में विधानात्मक आदि अध्ययन-क्रम से २४ प्रत्ययों का सबध धम्मो के साथ दिखाया है। प्रत्येक भाग में यह अध्ययन-क्रम छह प्रकार से प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इन चार भागों में से प्रत्येक छह-छह उपविभागों में और भी बटा हुआ है, जैसे कि

(१) तिक-पट्टान—धम्मसगणि में प्रयुक्त २० त्रिकों के वर्गीकरण को लेकर धम्मो के साथ २४ प्रत्ययों का सबध-निरूपण ।

(२) दुक-पट्टान—धम्मसगणि में प्रयुक्त १०० द्विकों के वर्गीकरण को लेकर धम्मो के साथ २४ प्रत्ययों का सबध-निरूपण ।

(३) दुक-तिक-पट्टान—उपर्युक्त १०० द्विकों और २२ त्रिकों को लेकर पूर्ववत् अध्ययन ।

(४) तिक-दुक-पट्टान—उपर्युक्त २२ त्रिकों और १०० द्विकों को लेकर पूर्ववत् अध्ययन ।

(५) तिक-तिक-पट्ठान—परस्पर मिश्रित २२ त्रिकों को लेकर पूर्ववत् अध्ययन ।

(६) दुक-दुक-पट्ठान—परस्पर मिश्रित १०० द्विकों को लेकर पूर्ववत् अध्ययन ।

इस प्रकार संपूर्ण महाप्रस्थ चौबीस भागों में बटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक 'पट्ठान' कहलाता है । इसीलिए 'पट्ठान' की अट्ठकथा में कहा गया है—
चतुर्वीसनि-समन्त-पट्ठान-समोधान-पट्ठान-महाप्पकरण नामाति । अर्थात् 'पट्ठान' महाप्रकरण में कुल मिलाकर २४ 'पट्ठान' या प्रत्यय-स्थान हैं ।

'पट्ठान' के दीर्घ आकार को देखते हुए, उसके विषय या शैली का लघु से लघु संक्षेप देना भी कितना कठिन है, यह आसानी में समझा जा सकता है । किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, उसकी भूमिका (पञ्चय-निर्देस) में उन २४ प्रत्ययों का उल्लेख और संक्षिप्त विवेचन है, जिसके आधार पर संपूर्ण ग्रन्थ में प्रतीत्य समुत्पाद को समझाया गया है । प्रत्यय-दर्शन का विवेचन पट्ठान की एक मुख्य विशेषता है । जैसा श्रीमती रायस डेविड्स ने कहा है, संपूर्ण अभिधम्म दर्शन सम्बन्धी ज्ञान के लिये वह एक महत्व पूर्ण रचनात्मक दान है ।^१ हमारा उद्देश्य यहाँ इन २४ प्रत्ययों का संक्षिप्त विवरण देना ही है । इनके नाम इस प्रकार हैं—

१. हेतु-प्रत्यय	८. नि श्रय-प्रत्यय
२. आलम्बन-प्रत्यय	९. उपनि श्रय-प्रत्यय
३. अधिपति-प्रत्यय	१०. पूर्वजात-प्रत्यय
४. अनन्तर-प्रत्यय	११. पश्चात्जात-प्रत्यय
५. समनन्तर-प्रत्यय	१२. आमेवन-प्रत्यय
६. सहजात-प्रत्यय	१३. कर्म-प्रत्यय
७. अन्योन्य-प्रत्यय	१४. विपाक-प्रत्यय

१. देखिये तिक-पट्ठान, प्रथम भाग (श्रीमती रायस डेविड्स द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसायटी से प्रकाशित, लन्डन १९२१-२३) पृष्ठ ५ (भूमिका) एवं तिक-पट्ठान, द्वितीय भाग की सम्पादकीय टिप्पणी ।

१५. आहार-प्रत्यय	२०. विप्रयुक्त-प्रत्यय
१६. इन्द्रिय-प्रत्यय	२१. अस्ति-प्रत्यय
१७. ध्यान-प्रत्यय	२२. नास्ति-प्रत्यय
१८. मार्ग-प्रत्यय	२३. विगन-प्रत्यय
१९. सम्प्रयुक्त-प्रत्यय	२४. अविगन-प्रत्यय ^१

प्रत्येक प्रत्यय का क्या अर्थ है और किस प्रकार उसका आशय लेकर किसी एक धम्म या धम्मों की उत्पत्ति और निरोध किसी दूसरे धम्म या धम्मों की उत्पत्ति और निरोध-पर आधारित है, इसका भी कुछ दिग्दर्शन करना यहाँ आवश्यक होगा ।

१ हेतु-प्रत्यय (हेतु पच्चयो)—हेतु का अर्थ है मूल कारण या आधार । अभिधम्म-दर्शन में लोभ, द्वेष, मोह एवं उनके विपक्षी अलोभ, अद्वेष और अमोह को मूल कारण या हेतु कहा गया है । इनमें से पहले तीन कर्म-विपाक की दृष्टि में अकुशल हैं और बाद के तीन कुशल हैं । और कही कही (जैसे कि अहंत् के सङ्घ में) अव्याकृत अर्थात् अनिरुक्त (नितान्त स्वाभाविक या कर्म-विपाक उत्पन्न करने में निष्क्रिय) भी । जिनकी भी कुशल या अकुशल अवस्थाएँ मानसिक या भौतिक जगत् में हो सकती हैं, उनके मूल आधार या हेतु क्रमशः उपर्युक्त कुशल या अकुशल धम्म ही हैं । इन मूल आधारों या हेतुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही अनिवार्यतः सब कुशल और अकुशल धम्मों की उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्भर है । पट्ठान की भाषा में, “हेतुओं से मयुक्त धम्म और इन्हीं से उत्पन्न होने वाली भौतिक जगत् की मारी अवस्थाएँ, हेतुओं पर हेतु-प्रत्यय के रूप में अवलम्बित हैं ।” उत्पन्न होनेवाली धम्म (पच्चयुत्पन्न—प्रत्ययोत्पन्न) तो यहाँ धम्म और भौतिक जगत् की अवस्थाएँ हैं । जिनमें

१. इन चौबीस प्रत्ययों में अनेक एक दूसरे में सम्मिलित हैं । अभिधम्मसंग्रह में इनको चार मुख्य भागों में विभक्त कर दिया गया है, यथा आलम्बन, उपनिःश्रय, कर्म और अस्ति । आरम्भणूपनिःसयकम्मत्तिपडच्चयेसु च सव्वेपि पच्चया समोधानं गच्छन्ति । पृष्ठ १५१ (धम्मपान्थ कोसम्भी का संस्करण, नवनीत टीका सहित)

वे उत्पन्न होनी हैं (पञ्चय-धम्म) वे 'हेतु' या कुशलादि मूल धम्म हैं । जिस प्रत्यय (पञ्चय) से वे पैदा होती हैं, वह हेतु-प्रत्यय (हेतु-पञ्चय) है । शेष प्रत्ययों में भी क्रमानुसार हम इन तीन बातों का उल्लेख करेंगे यथा (१) उत्पन्न होने वाली वस्तु (पञ्चयुप्पन्न) क्या है ? (२) जिस वस्तु से वह उत्पन्न होती है (पञ्चय-धम्म) वह क्या है ? (३) प्रत्यय क्या है ?

२. आलम्बन प्रत्यय (आरम्भण पञ्चयो)—आलम्बन का अर्थ है विषय या आधार । जिस वस्तु के आधार से कोई दूसरी वस्तु पैदा होती है तो उस दूसरी वस्तु के प्रति पहली वस्तु का सबब आलम्बन प्रत्यय का होता है । 'उदाहरणतः' चक्षु-विज्ञान और उसमें संयुक्त धर्मों की उत्पत्ति रूप-आयतन पर आधार्ग्य है । अतः रूप-आयतन आलम्बन है चक्षु-विज्ञान और उसमें संयुक्त धर्मों का । दूसरे शब्दों में, रूप आयतन आलम्बन-प्रत्यय के रूप में चक्षु-विज्ञान और उसमें संयुक्त धर्मों का प्रत्यय है । इसी प्रकार शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन और स्पृष्टव्यायतन क्रमशः श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, काय-विज्ञान और उनमें संयुक्त धर्मों के आलम्बन-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय हैं । इसी प्रकार उपर्युक्त पाँचों आयतन (रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य) मिलकर मनो-धातु और उसमें संयुक्त धर्मों के तथा सब धर्म मिलकर मनो-विज्ञान-धातु और उसमें संयुक्त धर्मों के आलम्बन-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय हैं । मध्ये में, जो जो धर्म चित्त और चैतन्यिक धर्मों के आलम्बन हैं वे सभी उनके प्रति आलम्बन-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय हैं । यहाँ (१) चक्षु (२) श्रोत्र (३) घ्राण (४) जिह्वा और (५) काय-संबन्धी विज्ञान एवं उनमें संयुक्त धर्म तथा (६) मनोधातु और (७) मनो-विज्ञान-धातु और इनसे संयुक्त धर्म 'पञ्चयुप्पन्न' अर्थात् प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ हैं । इनके 'पञ्चय-धम्म' अर्थात् वे वस्तुएँ जिनसे ये प्रत्ययों के आधार पर उत्पन्न होती हैं, क्रमशः ये हैं (१) रूप (२) शब्द (३) गन्ध (४) रस और (५) स्पृष्टव्य संबंधी आयतन और इनमें संयुक्त धर्म तथा (६) इन पाँचों आयतनों का सम्मिलित रूप और (७) संपूर्ण धर्म । जिस प्रत्यय के आधार पर यह उत्पत्ति होती है, वह आलम्बन-प्रत्यय (आरम्भण-पञ्चयो) है ।

३. अधिपति-प्रत्यय (अधिपति पञ्चयो)—किसी वस्तु की उत्पत्ति में अन्य की अपेक्षा जब इन चार पदार्थों यथा (१) इच्छा (छन्द) (२) उद्योग (विरिय) (३) चित्त और (४) मीमासा (बीमसा) की सहायता की अधि-कता होती है तो इन चार धर्मों में से जिस किसी की अधिकता होती है, वही उत्पन्न होने वाली वस्तु के साथ अधिपति-प्रत्यय के सबध से संबंधित होता है। उदाहरणतः, जो धर्म इच्छा (छन्द) से संयुक्त है या उससे उद्भूत है, वह इच्छा-अधिपति (छन्दाधिपति) के साथ अधिपति-सबध से संबंधित है। इसी प्रकार वीर्य, चित्त और मीमासा अधिपतियों से जो धर्म संयुक्त हैं, वे क्रमशः इनके साथ अधिपति-सबध में संबंधित हैं। यहाँ इच्छा, वीर्य, चित्त और मीमासा से संयुक्त धर्म, उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ 'पञ्चयुप्पन्न' हैं। क्रमशः इच्छा-अधिपति (छन्दाधिपति), वीर्याधिपति (विरियाधिपति), चित्ताधिपति, और मीमासाधिपति (बीमसाधिपति) इनके 'पञ्चय-धम्म' हैं अर्थात् ये वे वस्तुएँ हैं जिनमें उपर्युक्त धर्म उत्पन्न होते हैं। प्रत्यय-अधिपति प्रत्यय हैं।

४. अनन्तर-प्रत्यय (अनन्तर पञ्चयो)—यदि कोई वस्तु अपने ठीक पीछे होने वाली वस्तु की उत्पत्ति में सहायक होती है, तो वह उसके साथ अनन्तर प्रत्यय के सबध से संबंधित होती है। 'पट्ठान' में कहा गया है 'येसं येसं धम्मान अनन्तरं ये ये धम्मा तेसं धम्मान अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो' अर्थात् जिन जिन धर्मों के अनन्तर जो जो धर्म होते हैं, तो पूर्व के धर्म पश्चात् के धर्म के प्रति अनन्तर-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय होते हैं। उदाहरणतः, पाँच विज्ञान-धातुओं (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और काय) सबधी विज्ञान-धातुओं और उनसे संयुक्त धर्मों के अनन्तर मनो-धातु और उसमें संयुक्त धर्मों की उत्पत्ति होती है। अतः पाँच विज्ञान-धातु और उनसे संयुक्त धर्म मनो-धातु और उसमें संयुक्त धर्मों के प्रति अनन्तर-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय हैं। इसी प्रकार मनो-धातु और उससे संयुक्त धर्म मनो-विज्ञान-धातु और उसमें संयुक्त धर्मों के लिये, कुशल-धर्म, कुशल और अब्याकृत धर्मों की उत्पत्ति के लिए और अकुशल धर्म, अकुशल और अब्याकृत धर्मों की उत्पत्ति के लिए, अनन्तर-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय होते हैं। यहाँ मनो-धातु, मनो-विज्ञान-धातु, कुशल और अब्याकृत धर्म, अकुशल और अब्याकृत-

धर्म तथा इनमें संयुक्त धर्म 'पञ्चयुष्मन्' अर्थात् प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। जिन धर्मों में इनकी उत्पत्ति होती है, वे हैं क्रमशः (१) पाँच विज्ञान-धातु और उनसे संयुक्त धर्म (२) मनो-धातु और उनमें संयुक्त धर्म (३) कुशल-धर्म (४) अकुशल-धर्म। अतः ये प्रत्यय-धर्म हैं। जिस प्रत्यय के कारण उनकी उत्पत्ति होती है, वह है अनन्तर-प्रत्यय।

५. समनन्तर-प्रत्यय (समनन्तर पञ्चयो)—विलकुल अनन्तर-प्रत्यय के समान।

६ सहजात-प्रत्यय—(सहजात पञ्चयो)—जब कोई धर्म किन्हीं अन्य धर्मों के साथ-साथ उत्पन्न होते हैं तो उनके बीच सहजात-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है। उदाहरणतः, संज्ञा, वेदना, स्मृति और विज्ञान एक दूसरे के साथ सहजात-प्रत्यय के रूप में सम्बन्धित हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही साथ होती है।

७ अन्योन्य-प्रत्यय—(अन्तर्ग्राम्य पञ्चयो)—एक दूसरे के आश्रय में उत्पन्न होने वाले धर्म इस प्रत्यय के द्वारा आपस में सम्बन्धित होते हैं। यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण ही दिया जा सकता है, क्योंकि संज्ञा, वेदना, स्मृति और विज्ञान आपस में एक दूसरे के आश्रय में ही उत्पन्न होते हैं।

८ निःश्रय-प्रत्यय—(निःश्रय पञ्चयो)—निःश्रय का अर्थ है आधार। पृथ्वी वृक्ष का निःश्रय है। इसी प्रकार जिन धर्मों की उत्पत्ति जिन धर्मों के आधार पर होती है, उनके प्रति उनका निःश्रय-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है। उदाहरणतः चक्षु-आयतन, श्रोत्र-आयतन, घ्राण-आयतन, जिह्वा-आयतन और काय-आयतन के आधार पर ही क्रमशः चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान और काय-विज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः उनके बीच निःश्रय-प्रत्यय का सम्बन्ध है।

९. उपनिःश्रय-प्रत्यय—(उपनिःश्रय पञ्चयो)—उपनिःश्रय का अर्थ है बलवान् आधार। कुशल-धर्मों के दृढ़ आधार पूर्वगामी कुशल-धर्म ही होते हैं। अतः उनके बीच का सम्बन्ध उपनिःश्रय-प्रत्यय का है। अन्य अनेक उदाहरण भी मूल पालि में दिये हुए हैं।

१०. पुरेजात-प्रत्यय—(पुरेजात पञ्चयो)—जिस धर्म से किसी धर्म की उत्पत्ति पहले हुई हो तो उनके बीच पुरेजात-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है।

उदाहरणतः, चक्षु-विज्ञान-धातु आदि की उत्पत्ति से पहले चक्षु-आयतन आदि की उत्पत्ति हो चुकी होती है। अतः उसके प्रति वह पुरेजात-प्रत्यय से सम्बन्धित है।

११. पश्चात्-जात-प्रत्यय—(पश्चाज्जात पञ्चयो)—शरीर की उत्पत्ति पहले हो जाती है। उसके बाद उसमें चित्त और चेतसिक पद होते हैं। अतः दोनों के बीच का सम्बन्ध पश्चात्-जात-प्रत्यय का है।

१२. आसेवन-प्रत्यय—(आसेवन पञ्चयो)—आसेवन का अर्थ है बार-बार आवृत्ति। किसी धर्म का बार-बार अभ्यास जिस किसी दूसरे धर्म को जन्म देने का कारण बनता है, ता उसके साथ उसका आसेवन प्रत्यय का सम्बन्ध होता है। उदाहरणतः, प्रत्येक कुशल-धर्म की उत्पत्ति किसी पूर्वगामी कुशल धर्म के आसेवन या मतत अभ्यास से होती है। अतः दोनों के बीच आसेवन-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है।

१३. कर्म-प्रत्यय—(कर्म-पञ्चयो)—किसी भी कर्म-विपाक के पूर्वगामी कुशल या अकुशल धर्म होते हैं, अतः उनके बीच का सम्बन्ध कर्म-प्रत्यय का होता है।

१४. विपाक-प्रत्यय—(विपाक पञ्चयो)—वेदना, मज्जा, सम्भार और विज्ञान, इन चार स्कन्धों की उत्पत्ति पूर्व के वेदना, मज्जा, सम्भार और विज्ञान स्कन्धों के विपाक-स्वरूप होती है, अतः इनके बीच विपाक-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है।

१५. आहार-प्रत्यय—(आहार पञ्चयो)—भोजन से यह हमारा शरीर बनता है। अतः शरीर का भोजन के प्रति आहार-प्रत्यय का सम्बन्ध है।

१६. इन्द्रिय-प्रत्यय—(इन्द्रिय पञ्चयो)—चक्षु-विज्ञान आदि की उत्पत्ति चक्षु आदि इन्द्रियों के प्रत्यय से है। अतः पहले का दूसरे के प्रति इन्द्रिय-प्रत्यय का सम्बन्ध है।

१७. ध्यान-प्रत्यय—(ध्यान पञ्चयो)—ध्यान से संयुक्त अवस्थाओं (धर्मों) की उत्पत्ति ध्यान के अगो के प्रत्यय से है। अतः पहले का दूसरे के साथ ध्यान-प्रत्यय का सम्बन्ध है।

१८. मार्ग-प्रत्यय—(मार्ग पञ्चयो)—उपर्युक्त के समान मार्ग से संयुक्त,

अवस्थाओं की भी उत्पत्ति मार्ग के अगो के प्रत्यय से है, अतः उनके बीच मार्ग-प्रत्यय का सम्बन्ध है ।

१९. संयुक्त-प्रत्यय—(सम्प्रयुक्त पञ्चयो)—पूर्वोक्त के समान ही संज्ञा वेदना, आदि से संयुक्त धर्मों की उत्पत्ति क्रमशः संज्ञा, वेदना आदि के अगो के प्रत्यय से ही है, अतः उनके बीच का सम्बन्ध संयुक्त-प्रत्यय का ही है ।

२०. विषय-प्रत्यय—(विषययुक्त-पञ्चयो)—भौतिक धर्म मानसिक धर्मों के साथ और मानसिक धर्म भौतिक धर्मों के साथ विषययुक्त-प्रत्यय के सम्बन्ध से सम्बन्धित हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विषय बनने का है ।

२१. अस्ति-प्रत्यय—(अस्थि पञ्चयो)—जिस धर्म की उपस्थिति या विद्यमानता पर दूसरे धर्म की उत्पत्ति अनिवार्यतः निर्भर होती है तो दोनों के बीच अस्ति-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है, यथा सम्पूर्ण भौतिक विकारों की उत्पत्ति के लिये चार महाभूतों की उपस्थिति, अनिवार्यतः आवश्यक है, अतः चार महाभूतों के साथ अस्ति-प्रत्यय के सम्बन्ध के द्वारा सम्पूर्ण भौतिक विकार सम्बन्धित हैं ।

२२. नास्ति-प्रत्यय—(नास्थि पञ्चयो)—अपनी अनुपस्थिति या अविद्यमानता में ही जो कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की उत्पत्ति में सहायक है तो वह उत्पन्न होने वाले धर्म के प्रति नास्ति-प्रत्यय के सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है । जो चिन्त और चेतनिक अभी निरुद्ध हैं चुके हैं, वे अपनी अविद्यमानता से ही अभी उत्पन्न होने वाले चिन्त और चेतनिक धर्मों के प्रति नास्ति-प्रत्यय के सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं ।

२३. विगत-प्रत्यय—(विगत पञ्चयो)—उपर्युक्त (२२) के समान ।

२४. अविगत-प्रत्यय—(अविगत-पञ्चयो)—उपर्युक्त (२१) के समान ।

ऊपर अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के विषय और शैली का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । सुत्तन्त में निहित बुद्ध-वचनों के प्रति उनका वही सम्बन्ध है, जो उत्तरकालीन वेदान्त-ग्रन्थों का उपनिषदों के प्रति । अन्तर्ज्ञान और अपरोक्ष-अनुभूति पर प्रतिष्ठित, जल और वायु के समान सब के लिये सुलभ, बुद्धो (ज्ञानियों) के वचन भी, पंडितवाद और शास्त्रीय विवेचनों के फन्दे में फँसकर कितने सूखे, आकर्षण-विहीन और जन-साधारण के लिये कितने दुरुह हो जाने

हैं, इसके लिये अभिधम्म-पिटक के समान ही उत्तरकालीन वेदान्तियो एव बौद्ध और वैदिक परम्परा के आचार्यों के प्रज्ञान अच्छे उदाहरण हैं। चाहे नागार्जुन असंग, वसुबन्धु, दिङ्-नाग और धर्मकीर्ति हो, चाहे वाल्म्यायन, कुमारिल, वाचस्पति, उदयन और श्रीहर्ष हो, सब एक समान ही हैं। बुद्ध और उपनिषदों के श्रुतियों की सरलता, स्वाभाविकता और मार्मिकता एक में भी नहीं हैं। अभिधम्म-पिटक अति प्राचीन होते हुए भी बुद्ध-मन्तव्य को इसी ओर ले गया है। सन्तोष की बात यह है कि वहाँ बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं किया गया है, संशोधन की तो कोई बात ही नहीं। अन मूल बुद्ध-दर्शन को जानने के लिये उसका उपयोग बच रहता है। बुद्ध-मन्तव्य स्वयं एक विस्मयकारी वस्तु है। यदि उसके कुछ विस्मयों को खोलना है तो अभिधम्म-पिटक का अध्ययन निरान्त आवश्यक है। यदि यह देखना है कि निरन्तर परिवर्तनशील, अनित्य, दुःख और अनात्म धर्मों (पदार्थों) के प्रवर्तमान रहने पर भी मसार के सर्व-श्रेष्ठ साधक और ज्ञानी पुरुष ने चित्त की निश्चल समाधि किस प्रकार सिखाई है, नियामक को न मान कर भी नियम को किस प्रकार प्रतिष्ठित किया है, ईश्वर-प्रणिधान न होने पर भी समाधि का विधान किस प्रकार किया है, प्रार्थना न होने पर भी ध्यान को किस पर टिकाया है, 'अन्ता' (आत्मा) न होने पर भी पुनर्जन्म-वाद को किस पर अवलम्बित किया है, परम सत्ता के विषय में मौन रखकर भी गम्भीर आश्वासन किस प्रकार दिया है, यदि यह सब और इसके साथ प्रारम्भिक बौद्ध धर्म के महान् मनोवैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी दान को उसकी पूरी विभूति के साथ, देखना है, तो अभिधम्म की वीथियों में भ्रमण करना ही होगा। किन्तु बीसवीं सदी के मनुष्य के लिये, जो कामावचर-लोक (कामनाओं के लोक) की अभाव पूर्तियों के प्रयत्न में ही अभी सलग्न और सन्तुष्ट है, इतना अवकाश मिल सकेगा, यह कहना सन्देह से खाफ़ी नहीं है !

छठा अध्याय

पूर्व-बुद्धघोष-युग (१०० ई० पूर्व से ४०० ई० तक)

तेपिटक बुद्ध-वचनो का अन्तिम सकलन तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व किया गया। तब से उनका रूप पूर्णतः निश्चित हो गया। ईसा की चौथी-पाँचवीं शताब्दी में बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल ने उन पर अपनी प्रसिद्ध अट्ठकथाएँ लिखी। पालि-त्रिपिटक के मुनिश्चित रूप धारण कर लेने और इन अट्ठकथाओं के रचना-काल के बीच जिस साहित्य की रचना हुई, उसमें नेत्तिपकरण, पेटको-पदेस और मिळिन्दपण्ह अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका विवरण हम डम परिच्छेद में देंगे।

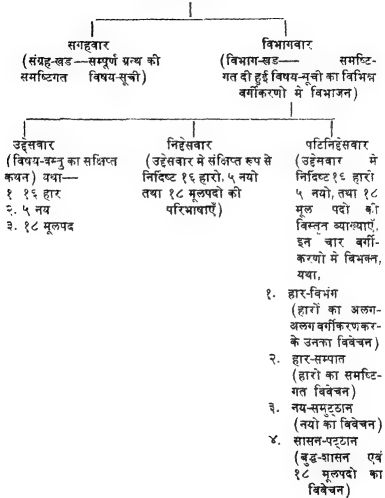
नेत्तिपकरण

‘नेत्तिपकरण’ का सक्षिप्त नाम ‘नेत्ति’ भी है। इसी को ‘नेत्तिगन्ध’ (नेत्ति-ग्रन्थ) भी कहते हैं। जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, ‘नेत्तिपकरण’ सद्धम्म को समझने के लिये नेतृत्व या मार्ग-दर्शन का काम करता है। ‘नेत्ति’ का अर्थ है मार्ग-दर्शिका। वास्तव में बुद्ध-वचन इतने सरल और हृदयस्पर्शी हैं कि उनको समझने के लिये उनसे व्यतिरिक्त अन्य किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। एकान्त-चिन्तन हो, बुद्ध-वचन हो, उनके बीच मध्यस्थता करने की किसी को आवश्यकता नहीं। किन्तु पंडितवाद बुद्ध-धर्म में भी चल पड़ा। सरल बुद्ध-उपदेशों का वर्गीकरण किया गया, उनके पाठ का नियमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिये शास्त्रीय नियम बनाये गये, उनके मन्तव्यों को भिन्ने भिन्न दृष्टियों से सूचीबद्ध किया गया, उनके शब्दों की व्याख्या और उनके तात्पर्य का निर्णय करने के लिये ग्रन्थ-रचना की गई। इस प्रवृत्ति के प्रथम लक्षण हम अभिधम्म-पिटक में ही देखते हैं। उसी का प्रत्यावर्तन हमें ‘नेत्तिपकरण’ और ‘पेटकोपदेस’ जैसे ग्रन्थों में मिलता है। ‘नेत्तिपकरण’ का सम्बन्ध एक प्रकार से तेपिटक बुद्ध-वचनों से बही है जो यास्क-कृत निरुक्त का वेदो से। फिर भी निरुक्त की एक विशेष सार्थकता भी है, क्योंकि आठवीं शताब्दी ईसवी पूर्व ही वेदों की भाषा इतनी प्राचीन हो चुकी थी और

उसमें रहस्यात्मक ज्ञान ('आचरिय-मुट्ठि') भी इतना अधिक रक्खा हुआ बताया जाता था कि उसके उद्घाटन के लिये शब्द-व्युत्पत्ति-परक एक ग्रन्थ की आवश्यकता थी भी। इसके विपरीत बुद्ध-वचनों की लोकोत्तर मरलता ने किसी भी व्युत्पत्ति-शास्त्र या निरुक्ति-शास्त्र की अपेक्षा प्रारम्भ से ही नहीं रखी। यह उनकी एक बड़ी विशेषता है। चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी से जो अट्ठ-क्याणं भी लिखी गई, उन्होंने भी विशेषतः बुद्ध-वचनों की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि को ही पूरा किया है, उत्तरकालीन संस्कृत भाष्यकारों या टीकाकारों की तरह शब्द-फोडाएँ नहीं की। फलतः बुद्ध-वचनों पर निरुक्ति-परक साहित्य पालि में अधिक नहीं पनप पाया। केवल 'नेत्तिपकरण' और 'पेटकोपदेस' यही दो ग्रन्थ इस सम्बन्ध में मिलते हैं और उन्होंने भी बुद्ध-वचनों की मौलिक सरलता को अधिक सरल बना दिया है, या सद्धम्म को समझने वाले के लिये अधिक मार्ग प्रशस्त कर दिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा अभी कहा गया, उनका उद्देश्य केवल त्रिपिटक के पाठ और उसके तात्पर्य-निर्णय-सम्बन्धी नियमों या युक्तियों का शास्त्रीय विवेचन मात्र करना है।

'नेत्तिपकरण' की विषय-वस्तु और शैली बहुत कुछ अभिधम्म-पिटक में मिलती है। सुगमता के लिये उसे इस प्रकार तालिका-बद्ध किया जा सकता है—

नेतिपकरण

इस तालिका से स्पष्ट है कि नेति-पकरण का विषय १६ हार (गुये हुए विषयों की मालाएँ), ५ नय (तात्पर्य-निर्णय करने की युक्तियाँ) और १८ मूल पदों (मुख्य नैतिक विषयों) का विवेचन करना ही है। अधिक विस्तार में न जाकर यहाँ इन तीनों वर्गीकरणों में निर्दिष्ट तत्त्वों का नाम-परिगणन मात्र कर देना ही

पर्याप्त होगा। नेतिपकरण मे विवेचित १६ हार ये हे, (१) देसनाहार-इस हार मे बताया गया है कि बुद्ध-देसना (धर्मोपदेश) की विधि छह प्रकार की होती थी (अ) शील आदि का सुपरिणाम दिखाने वाली (अस्साद) (आ) विषय-भोगो का दुष्परिणाम दिखाने वाली (आदिनवं), (इ) संसार से निकलने का मार्ग दिखाने वाली (निस्सरण), (ई) श्रामण्य के फल का वर्णन करने वाली (फलं), (उ) निर्वाण-प्राप्ति का उपाय बताने वाली (उपाय) और (ऊ) नैतिक उद्देश्य दिखाने वाली (आनत्ति)। यही श्रुतमयी (सुतमयी—अनुश्रव पर आश्रित), चिन्तामयी—बौद्धिक चिन्तन पर आश्रित और भावनामयी (पवित्र जीवन के विकास पर आश्रित), इन तीन प्रज्ञाओ (ज्ञानो) का भी निर्देश किया गया है। (२) विषय-हार या धर्म-चिन्तन और पर्यवेक्षण (३) युक्तिहार (युक्तिहार) अथवा युक्तियों के द्वारा धर्म-विश्लेषण कर उसके अर्थ को समझना, (४) पदट्टानहार, मौलिक लक्षणो से पदोकी व्याख्याकरना, (५) लक्षण-हार, लक्षणो से अर्थ को समझना, यथा कही रूप शब्द के आ जाने से ही, वेदना आदि को भी समझना। (६) चतुष्पूह-हार (चतुष्कुर्य-हार) अर्थात् पाठ, शब्द, उद्देश्य और क्रम से अर्थ को समझना, (७) आवन्तहार, 'किस प्रकार बुद्ध-उपदेशो मे सभी विषय किसी न किसी प्रकार अविद्या, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग आदि जैसे मूल-भूत सिद्धान्तो मे सनिविष्ट हो जाते हैं। वेदान्त-शास्त्र के तात्पर्य-निर्णय मे जिसे 'अभ्यास' कहा गया है, उसकी इससे विशेष समानता है। (८) विभक्तिहार) अर्थात् विभाजन या वर्गीकरण का ढग (९) परिवर्तन-हार) अथवा बुद्ध का अशुभ को शुभ के रूप मे परिवर्तित करने का ढग। (१०) वेवचन-हार अथवा शब्दो के अन्य अनेक समानार्थवाची शब्द देकर अर्थ को स्पष्ट करने का ढग। (११) पञ्जात्तिहार (प्रज्ञप्तिहार)—एक ही धम्म को अनेक प्रकार से रचने का ढग। (१२) ओतरण-हार अथवा इन्द्रिय, पटिच्च-समुत्पाद, पञ्च स्कन्ध आदि के रूप मे सम्पूर्ण बुद्ध-मन्तव्य का विश्लेषण। (१३) सोधन-हार, प्रश्नो को शुद्ध करने का ढग, जिसे बुद्ध प्रयुक्त करते थे। (१४) अधिट्टान-हार अथवा सत्य के आधार का निर्णय करना। (१५) परिकल्पा-हार अथवा हेतुओ और प्रत्ययों सम्बन्धी ज्ञान। यह 'हार' बिल्कुल अभिधम्म-पिटक, विशेषतः पट्ठान, का ही एक अंग जान पड़ता है। (१६) समारोपन-

हार अथवा चार प्रकार से बुद्ध का समझने का ढंग, यथा (अ) मूल-भूत विचारों के द्वारा (आ) समानार्थवाची शब्दों के द्वारा (इ) चिन्तन के द्वारा (ई) अशुभ वृत्तियों के निरोध द्वारा । जिन पाँच नयों का विवेचन 'नेत्तिपकरण' में किया गया है, उनके नाम ये हैं (१) नन्दियावत्त (२) तीपुक्खल (३) सोहविक्कीलित (४) दिसालोचन, तथा (५) अंकुस । १८ मूल-यद इस प्रकार है (१) तण्हा (तृष्णा), (२) अविज्जा, (अविद्या), (३) लोभ, (४) दोस (द्वेष), (५) मोह (६) सुभ सज्जा (शुभ-संज्ञा) (७) निच्च सज्जा (नित्यसंज्ञा), (८) अत्तसज्जा (आत्म संज्ञा), (९) सुक्ख-सज्जा (सुख-संज्ञा), तथा इन नौ के क्रमशः विपरीत यथा (१०) समथ (शमथ-आन्तरिक शान्ति) (११) विपस्सना (विपश्यना-विदर्शना), (१२) अ-लोभ (१३) अ-दोस (अ-द्वेष), (१४) अ-मोह (१५) असुभ सज्जा (अशुभ-संज्ञा) (१६) अनिच्च सज्जा (अनित्य-संज्ञा) (१७) अनत्त-सज्जा (अनात्म-संज्ञा), तथा (१८) दुक्ख-सज्जा (दुःख-संज्ञा) । विषय की दृष्टि से बुद्ध-उपदेशों को कितने भागों में बाँटा जा सकता है, इसका भी निरूपण 'नेत्ति पकरण' में किया गया है । इस दृष्टि से विवेचन करते हुए उसने बुद्ध-वचनों को इन मुख्य सोलह भागों में बाँटा है, यथा (१) सकिलेस-भागिय, अर्थात् वे बुद्ध-उपदेश जो चित्त-मलो (सकिलेस) का विवेचन करते हैं (२) वासना-भागिय, अर्थात् वे बुद्ध-उपदेश जो वासना या तृष्णा का विवेचन करते हैं (३) निब्बेध-भागिय, अर्थात् वे बुद्ध-उपदेश जो धर्म की तह का विवेचन करते हैं (४) असेख-भागिय, अर्थात् अहंता की अवस्था का विवेचन करने वाले (५) सकिलेस-भागिय तथा वासना-भागिय (६) सकिलेस-भागिय तथा निब्बेध-भागिय (७) सकिलेस-भागिय तथा असेख-भागिय (८) सकिलेस, असेख तथा निब्बेध-भागिय, (९) सकिलेस-वासना-निब्बेध-भागिय (१०) वासना-निब्बेध भागिय (११) तण्हासकिलेस भागिय (१२) दिट्ठि-सकिलेस-भागिय (१३) दुच्चरित-सकिलेस-भागिय (१४) तण्हावोदान-भागिय (तृष्णा की विषुद्धि का उपदेश करने वाले बुद्ध-वचन) (१५) दिट्ठि-वोदान भागिय (दृष्टि या मिथ्या मतवादों की विषुद्धि का उपदेश करने वाले बुद्ध-वचन) तथा (१६) दुच्चरित-वोदान-भागिय अर्थात् दुराकरण की शुद्धि का उपदेश करने वाले बुद्ध-वचन ।

ऊपर विषयो के अनुसार बुद्ध-वचनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें पहले सक्षिप्त विवेचन कर के फिर उनमें निर्दिष्ट धर्मों को एक दूसरे से मिलाकर कर अन्य अनेक वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। सकिलेस, वामना, तण्हा और असेख के आधार पर ऐसे ही वर्गीकरण ऊपर किये गये हैं। निश्चयन यह अभिधम्म की प्रणाली है। 'उद्देस' के बाद 'निद्देस' देने की अभिधम्म की निश्चित प्रणाली है, यह हम अभिधम्म-पिटक के विवेचन में देख चुके हैं। उम्मी का अनुवर्तन इस ग्रन्थ में किया गया है, जैसा उसकी ऊपर दी हुई विषय-तालिका से स्पष्ट है। इतना ही नहीं, सिद्धान्तों के विवेचन में भी अभिधम्म का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, परिक्रमा-हाग के विवेचन में पट्ठान के हेतुओं और प्रत्ययों की स्पष्ट प्रतिध्वनि है। यहाँ 'नेत्ति' के लेखक ने उसे पूरी तरह न लेकर अपने निरुक्ति सम्बन्धी प्रयोजन के अनुसार ही लिया है। इसीलिये 'हेतु' और 'प्रत्यय' का विभेद यहाँ इतना स्पष्ट नहीं हो पाया। लौकिक और अलौकिक का विभेद भी 'नेत्तिपकरण' में किया गया है। यह भी अभिधम्म के प्रभाव का सूचक है। नेत्तिपकरण और अभिधम्म की शैली के इस पारस्परिक सम्बन्ध का ऐतिहासिक अर्थ क्या है? स्पष्टतः यही कि नेत्तिपकरण की रचना अभिधम्म-पिटक के बाद हुई। किन्तु श्रीमती गायम डेविड्स ने इसके विपरीत यह निष्कर्ष निकाला है कि 'नेत्तिपकरण' कम से कम 'पट्ठान' से पूर्व की रचना है।^१ उनके इस मत का मुख्य आधार यही है कि नेत्ति-पकरण में अभी हेतु और प्रत्यय का भेद उतना स्पष्ट नहीं हुआ है जितना 'पट्ठान' में। किन्तु क्या यह 'नेत्तिपकरण' के आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकता? क्या इस कारण नहीं हो सकता कि 'नेत्तिपकरण' के लेखक को यहाँ अभिधम्म की सूक्ष्मता में न जाकर केवल उसके निरुक्ति-सम्बन्धी प्रयोजन को ग्रहण करना था? अभिधम्म-पिटक के सकलन या प्रणयन के काल के सम्बन्ध में जो विवेचन हम पहले कर चुके हैं, उसकी पृष्ठभूमि में नेत्तिपकरण को उसके बाद

१. जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९२५, पृष्ठ १११-११२; बिटर-निल्स ने भी उनके इस साक्ष्य को स्वीकार किया है। देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन लिटरेचर, जिल्ड दूसरी, पृष्ठ १८३

की रचना ही माना जा सकता है। ई० हार्डीने, जिन्होंने इस ग्रन्थ का सम्पादन पालि टैक्स्ट सोसायटी के लिए किया है, आन्तरिक और बाह्य साध्य का विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि 'नेतिपकरण' ईसवी सन् के आसपास की रचना है।^१ गायगर ने इस मत को स्वीकार किया है।^२ श्रीमती रायस डेविड्स के मत की अपेक्षा यही मत अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। 'गन्धर्वस' के वर्णनानुसार 'नेतिपकरण' के रचयिता भगवान् बुद्ध के परम ऋद्धिमान् शिष्य महाकच्चान या महाकच्चायन (महाकात्यायन) ही थे।^३ स्वयं मज्झिम-निकाय के मध्वपिडक-सुत्त (१।२।८) में महाकच्चान के अर्थ-विभाग की प्रशंसा की गई है "यह आम्हमान् महाकात्यायन, बुद्ध द्वारा प्रशंसित, सन्नद्धाचारियो द्वारा प्रशंसित और शास्ता द्वारा मध्ये में कहे हुए उपदेश का विस्तार में अर्थ-विभाग करने में समर्थ है।" सम्भवतः इसी आधार पर 'नेतिपकरण' को गौरव देने के लिए उसे उन आर्य महाकात्यायन की रचना बतलाया गया है। किन्तु उन शास्त्रीय विवेचनों में पड़ने की बुद्ध के उन प्रथम शिष्यों को आवश्यकता नहीं थी, यह निश्चित है। यह तो उत्तरकालीन वैदिक परम्परा में प्राप्त प्रभाव का ही परिणाम था। जिस प्रकार कच्चान और मोग्गल्लान व्याकरणों का सम्बन्ध बुद्ध के प्रथम शिष्यों के साथ किया जाता है, उसी प्रकार 'नेतिपकरण' के रचयिता महाकच्चान के विषय में भी हमें जानना चाहिए। वास्तव में 'नेतिपकरण' ईसवी सन् के आसपास की रचना है और उसके रचयिता कोई कच्चान नामक भिक्षु थे, जिनके विषय में अधिक हमें कुछ ज्ञान नहीं है। पाचवी शताब्दी ईसवी में धम्मपाल ने 'नेतिपकरण' पर 'नेतिपकरणस्म अत्थ सवण्णता' (नेतिपकरण का अर्थ-विवरण) नाम की एक अट्ठकथा भी लिखी, जिसका निर्देश हम आगे के अध्याय में अट्ठकथा-साहित्य का विवरण देने समय करेंगे। वर्मा और सिंहल की भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद हुआ है, और इसके कई संस्करण भी निकले हैं।

१. नेतिपकरण (ई० हार्डी द्वारा सम्पादित, लन्दन १९०२), पृष्ठ ८ (भूमिका)

२. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ २६

३. पृष्ठ ४९

पेटकोपदेस

‘पेटकोपदेस’ भी ‘नेत्तिपकरण’ के समान विषय-वस्तु वाली एक दूसरी रचना है। मेविल बोड ने हमें बताया है कि बरमा में इन दोनों ग्रन्थों का आदर त्रिपिटक के समान ही होता है।^१ ‘पेटकोपदेस’ का उद्देश्य त्रिपिटक के विद्यार्थियों को उसी प्रकार का उपदेश या शिक्षा देना है जैसा हम ‘नेत्तिपकरण’ में देख आये हैं। ‘नेत्तिपकरण’ की ही विषय-वस्तु को यहाँ एक दूसरे ढंग से उपन्यस्त कर विवेचित किया गया है। कही जो कुछ बाने ‘नेत्तिपकरण’ में दुरुह रह गई है, उनको यहाँ स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। ‘पेटकोपदेस’ की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ विषय का विन्यास प्रधानतः चार आर्य सत्त्वों की दृष्टि से किया गया है, जो बुद्ध-शासन के मूल उपादान हैं। ‘पेटकोपदेस’ के भी रचयिता ‘नेत्तिपकरण’ के लेखक महाकच्चान ही माने जाते हैं। अतः उनके काल और वृत्त के सम्बन्ध में भी वही जानना चाहिए, जो ‘नेत्तिपकरण’ के रचयिता के सम्बन्ध में।

मिलिन्दपञ्च

‘मिलिन्द पञ्च’ ‘मिलिन्द पञ्चो’ या ‘मिलिन्दपञ्चा’ (क्योंकि इन तीनों प्रकार यह ग्रन्थ लिखा जाता है)^२ इस युग की सब से अधिक प्रसिद्ध रचना है। सम्पूर्ण अनुपिटक साहित्य में इस ग्रन्थ की समता अन्यकोई ग्रन्थ नहीं कर सकता। बुद्धघोष ने इस ग्रन्थ को अपनी अष्टकवाओ में त्रिपिटक के समान ही आदरणीय

१. वि पालि लिटरेचर ऑव बरमा, पृष्ठ ४

२. रोमन लिपि में सन् १८८० में ट्रंकनर का प्रसिद्ध संस्करण निकला था। आज तो नागरी लिपि में भी सौभाग्यवश इसके मूल पाठ और अनुवाद दोनों उपलब्ध हैं। मिलिन्द-पञ्चो: आर.डी.बेबेकर द्वारा सम्पादित, बम्बई विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित, १९४०; भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा हिन्दी में अनुवादित, प्रकाशक भिक्षु उ० कितिमा, सारनाथ, बनारस, १९३७। इस ग्रंथ के स्यामी, सिंहली तथा बरमी अनेक संस्करण उपलब्ध हैं।

३. सिंहल में तो विशेषतः मिलिन्दपञ्चो ही कहा जाता है। हिन्दी में ‘मिलिन्द-प्रश्न’ के आधार पर ‘मिलिन्दपञ्च’ ही कहना हमने अधिक उचित समझा है।

मानते हुए उद्धृत किया है,^१ यह उसकी महत्ता का सर्वोत्तम सूचक है। साहित्य और दर्शन दोनों दृष्टियों से 'मिलिन्द पञ्च' स्थविरवाद बौद्ध धर्म का एक बड़ा गौरव है। पाश्चात्य विद्वान् तक उसके इस गौरव पर इतने अधिक मुग्ध हुए हैं कि उन्हें इस में ग्रीक प्रभाव और विशेषतः अफलातू के सवाबों की गन्ध आने लगी है। 'मिलिन्द पञ्च' (मिलिन्द प्रश्न) जैसा उसके नाम से स्पष्ट है 'मिलिन्द' के 'प्रश्नों' के विवरण के रूप में लिखा गया है। 'मिलिन्द' शब्द ग्रीक 'मेनान्डर' नाम का भागतीयकरण है। मेनान्डर के प्रश्नों का विवरण मात्र इस ग्रन्थ में नहीं है। मेनान्डर के प्रश्नों का समाधान इस ग्रन्थ का मुख्य विषय है। यह समाधान भदन्त नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने किया। अतः मेनान्डर और भदन्त नागसेन के सवाद के रूप में यह ग्रन्थ लिखा गया है। मेनान्डर या मिलिन्द और भदन्त नागसेन का यह सवाद ऐतिहासिक तथ्य था, इसके लिए प्रभूत इतिहास-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है। 'मिलिन्द पञ्च' में ही मिलिन्द को यवनक (ग्रीक)—प्रदेश का राजा कहा गया है ('योनकान राजा मिलिन्दा') और उसकी राजधानी सागल (वर्तमान स्यालकोट) को बतलाया गया है। हम जानते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व भारत का उत्तर-पच्छिमी भाग ग्रीक शासकों के हाथ में चला गया था। ग्रीक शासक मेनान्डर या मेनान्ड्रोस ही 'मिलिन्द पञ्च' का 'मिलिन्द' है, यह इतिहासवेत्ताओं का निश्चित मत है। किन्तु इस मेनान्ड्रोस के शासन-काल की निश्चित तिथि क्या है, इसके विषय में अभी एक मत नहीं हो सका है। स्मिथ के अनुसार १५५ ई० पूर्व मेनान्डर ने भारत पर आक्रमण किया।^२ राय चौधरी^३ तथा बार्नेट^४ के मतानुसार मेनान्डर का

१. अट्ठसालिनी, पृष्ठ ११२, ११४, ११९, १२०, १२२, १४२ (पालि टैक्सट सोसायटी का संस्करण) में बुद्धघोष ने 'आयुष्मान् नागसेन' (आयस्मा नागसेन) 'नागसेन स्थविर' (नागसेन थेर) 'आयुष्मान् नागसेन स्थविर' (आयस्मा नागसेन थेर) आदि कह कर मिलिन्द-पञ्च के लेखक को स्मरण किया है।

२. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृष्ठ २२७, २३९, २५८

३. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियायन्ट इंडिया, १९२३, पृष्ठ २०४

४. कलकत्ता रिव्यू, १९२४, पृष्ठ २५०

शासन-काल प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व है। डा० रमेशचन्द्र मजूमदार का मत है कि ९० वर्ष ईसवी पूर्व से पहले मेनाण्डर का समय नहीं हो सकता।^१ अधिकतर विद्वानों की आज मान्यता है कि मेनाण्डर का शासन-काल प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व है। अतः अपने मूल रूप में 'मिलिन्द पञ्च' इसी समय लिखा गया, यह निश्चित है। चूँकि ग्रीक-शासन मेनाण्डर के बाद शीघ्र भारत से लुप्त हो गया था और उसकी कोई स्थायी स्मृति भारतीय इतिहास में अंकित नहीं है, अतः यदि 'मिलिन्द पञ्च' की रचना को मिलिन्द और नागसेन के सवाद के आधार पर एक बाद के युग में लिखी हुई भी माने तो भी वह युग बहुत बाद का नहीं हो सकता। हर हालत में 'मिलिन्द पञ्च' की रचना ईसवी सन् के पहले ही हो गई थी^२, और उसका आधार था ग्रीक राजा मेनाण्डर और भदन्त नागसेन का ऐतिहासिक सवाद। 'मिलिन्द पञ्च' की इस विषयक ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिए एक और दृढ़ साक्ष्य भी विद्यमान है। भारत के करीब २२ स्थानों में (विशेषतः मथुरा में) ग्रीक राजा मेनाण्डर के सिक्के मिले हैं, जिन पर खुदा हुआ है "वेमिलियम मोण्डरस मेण्ड्रोम"। एक आश्चर्य की बात यह है कि इन सिक्कों पर धर्म-चक्र का निगान बना हुआ है, जो उसके बौद्ध धर्मावलम्बी होने का पक्का प्रमाण देता है। 'मिलिन्द पञ्च' में भी हम पढ़ते हैं कि भदन्त नागसेन के उत्तरो में मनुष्ट हो कर राजा मिलिन्द उनमें अपने को उपामक (बौद्ध गृहस्थ-शिष्य) के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करता है "उपामक भन्ते नागसेन माग्रेत्य"^३। बाद में हम बड़ी यह भी देखते हैं कि राजा

१. विटरनिटज : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७४, पद-संकेत ३ में उद्धृत
२. मिलाइये रायस डेविड्स-क्विजान्स ऑफ किंग मिलिन्द (मिलिन्द प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद), भाग प्रथम (सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ३५) पृष्ठ ४५ (भूमिका); विटरनिटज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७५
३. पृष्ठ ४११ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

मिलिन्द ने बाद में अपने राज्य को अपने पुत्र को देकर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और विदर्शन-ज्ञान की वृद्धि करते हुए उसने अर्हत्त्व प्राप्त किया।^१ ग्रीक इतिहास-लेखक प्लूटार्क का कहना है कि मेनान्डर के मरने के बाद अनेक भारतीय नगरों में उसकी अस्थियों के ऊपर समाधियाँ बनाई गईं। स्पष्टतः यह मेनान्डर के बौद्ध होने का साक्ष्य देता है और 'मिलिन्द पञ्च' के वर्णनका समर्थन करता है। भगवान् बुद्ध (महापरिनिर्वाण सुत्त) और अनेक अर्हत्तों की अस्थियों पर ऐसा ही हुआ था। आचार्य बुद्धघोष के परिनिर्वाण पर इसी प्रकार का वर्णन 'बुद्धघोसुप्पनि' पृष्ठ ६६ (जेम्स ग्रे-द्वारा सम्पादित) में मिलता है। अतः पूर्वोक्त विवरण, प्लूटार्क का साक्ष्य और सब से अधिक राजा मेनान्डर के सिक्कों पर धर्म-चक्र के चिह्न का पाया जाना, इन सब बातों के प्रकाश में हम 'मिलिन्द पञ्च' के इस साक्ष्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि मेनान्डर बौद्ध हो गया था। इतने ठोस प्रमाणों के होते हुए भी कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने यह स्वीकार नहीं किया कि मेनान्डर बौद्ध हो गया था।^२ सम्भवतः पाश्चात्य संस्कृति की गौरव-रक्षा के अन्तर्हित भाव ने ही उन्हें इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार करने में उन्मुख या उदामीन रक्खा है। ग्रीक राजा मेनान्डर और भदन्त नागसेन के सवाद के रूप में 'मिलिन्द पञ्च' का लिखा जाना एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य होते हुए भी वह किम्वद्वारा लिखा गया, किस रूप में लिखा गया, बाद में उसमें क्या परिवर्तन या परिवर्द्धन किए गए, आदि समस्याएँ बाकी ही बच रहती हैं। इन समस्याओं पर आने में पूर्व हमें इतना तो

१. पुस्तक रज्जं निध्यासेत्वा अगारस्मा अनगारियं पम्बजित्वा विप्पस्सन् बड्ढेत्वा अरहत्तं पाप्पणीति। पृष्ठ ४११ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)
२. मिलाइये रायस डेबिट्स : मिलिन्द पञ्च का अंग्रेजी अनुवाद (क्विशन्स ऑव किंग मिलिन्द), भाग प्रथम (सेक्रेड बुक्स ऑव दि ईस्ट, जिल्ड ३५) पृष्ठ १९ (भूमिका); स्मिथ : अलॉ हिस्ट्री ऑव इंडिया, पृष्ठ १८७, २२६; गायगर पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ २७; ये विद्वान् इतना तक तो स्वीकार करते हैं कि बौद्धों से उसकी सहानुभूति थी। इससे कुछ अधिक विंतरनित्य ने इंडियन लिटरेचर, जिल्ड दूसरी, पृष्ठ १७५, पद-संकेत १ में कहा है। परन्तु स्पष्ट साहस तो सत्य बात कहने का वह भी नहीं कर सके।

निश्चयपूर्वक समझ ही लेना चाहिए कि मूल रूप में 'मिलिन्द पञ्च' का प्रणयन, उत्तर-पश्चिमी भारत में, द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व हुए, भदन्त नागसेन और ग्रीक राजा मेनान्डर के संवाद के आधार पर, उसी समय या कम से कम प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व के निकट, बौद्ध धर्म सम्बन्धी शकाओं के निवारणार्थ हुआ। उसके रचयिता भी भदन्त नागसेन ही माने जा सकते हैं। महा-स्थविर बुद्ध घोषाचार्य की भी यही मान्यता थी। ग्रन्थ के नायक होने के साथ साथ उनके इस ग्रन्थ के रचयिता होने में कोई विरोध नहीं है। ऐसी निर्व्यक्तिकता भारतीय साहित्य में अनेक बार देखी जाती है। कम से कम श्रीमती रायस डेविड्स ने जो 'मिलिन्द पञ्च' के रचयिता का नाम 'माणव' बतलाया है^१, उसके लिए तो कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता और उसे उनकी कल्पना में प्रसूत ही समझना चाहिए।

अक्सर (विशेषतः पश्चिमी विद्वानों द्वारा) यह कहा जाता है कि 'मिलिन्द पञ्च' एक इकाई-बद्ध रचना नहीं है और उसका प्रणयन भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा भिन्न-भिन्न युगों में आहूँ। परिच्छेदों की एक दूसरे में भिन्नरूपता एवं शैली और विषय-वस्तु की भी विभिन्नता के कारण यह मान लिया गया है कि मौलिक रूप में ग्रन्थ बहुत छोटा होगा, सम्भवतः वह मिलिन्द और नागसेन के संवाद के संक्षिप्त विवरण के रूप में था, और बाद में स्वविस्मय बौद्ध धर्म की दृष्टि से जो विषय महत्त्वपूर्ण थे उनको प्राचीन नमूनों के आधार पर इसमें जोड़ा जाता रहा। ग्रन्थ का प्रस्तुत रूप इसी परिवर्द्धन का परिणाम है। 'मिलिन्द पञ्च' के अनेकरूपतामय आन्तरिक माध्य के अलावा एक और प्रभावशाली बाह्य माध्य इस मत के प्रतिपादन में दिया गया है कि प्रस्तुत पालि 'मिलिन्द पञ्च' एक मौलिक रचना न होकर अनेक परिवर्द्धनों का परिणाम है अथवा स्वयं मौलिक रूप से संस्कृत में लिखे हुए ग्रन्थ का पालि रूपान्तर है। वह है इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद, जो मन् ३१७ और ४२० ई० के बीच किया गया। पालि 'मिलिन्द पञ्च' में ७ अध्याय हैं, यथा (१) बाहिर कथा, (२) लक्षण पञ्चो, (३) विमतिच्छेदन पञ्चो, (४) मेण्डक पञ्चो, (५) अनुमान पञ्च, (६) धुतग कथा, तथा (७)

१. देखिये उनका मिलिन्द विचिन्स, लन्डन, १९३०

ओपम्मकथापञ्च^१। उपर्युक्त चीनी अनुवाद में, जिमका नाम वहाँ 'नागमेन सूत्र' दिया गया है, चौथे अध्याय से लेकर सातवें अध्याय तक नहीं है। इससे स्वाभाविक तौर पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'मिलिन्द पञ्च' के पहले तीन अध्याय ही ग्रन्थ के मौलिक स्वरूप के परिचायक हैं और बाकी बाद के परिवर्द्धन मात्र हैं। सैना और बाथ आदि अनेक विद्वानों के अलावा गायगर^२ और विटरनिज^३ भी इसी मत के मानने वाले हैं। उन्होंने इसी के समर्थन में अन्य कारण भी दिये हैं। एक मंत्र में बड़ा कारण तो यही है कि हमारे प्रस्तुत पालि 'मिलिन्द पञ्च' में ही तृतीय अध्याय के अन्त में लिखा है "मिलिन्दस्म पञ्चान पुच्छाविस्सज्जना निदिठ्ठा अर्थात् "मिलिन्द के प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए।" इतना ही नहीं आगे चौथे अध्याय के प्रारम्भ में जो गाथाएं आती हैं, वे एक नये ही प्रकार से विषय की प्रस्तावना करती हैं। "वक्का, तर्कप्रिय, अत्यन्त बुद्धि-विशारद (गजा) मिलिन्द जान-विशेषण के लिए नागमेन के पाम आया।"^४ जब पहले मिलिन्द के प्रश्न समाप्त हो कर दिये गए तो फिर इस प्रकार विषय का दुबारा अवतरण करने की क्या आवश्यकता थी? निश्चय ही निष्पक्ष समालोचक को इस चौथे अध्याय के बाद के भाग की मौलिकता और प्रामाणिकता में सन्देह होने लगता है। यह भी कितने जाश्चर्य की बात है कि आचार्य बुद्धघोष ने भी 'मिलिन्द पञ्च' के जिन अवतरणों का उद्धृत किया है वे प्रायः प्रथम तीन अध्यायों से ही हैं। अतः उन्हीं को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक मानना पड़ता है। जहाँ तक इन प्रथम तीन अध्यायों की भी प्रामाणिकता का सवाल है, उनके विषय में भी कुछ विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है। स्वयं विटरनिज ने प्रथम अध्याय के कुछ अंशों को मौलिक नहीं माना है। उनके मतानुसार ग्रन्थ की मौलिक प्रस्तावना अपेक्षाकृत कुछ छोटी थी।^५ गायगर भी इस मत में उनके साथ सहमत है।^६ इसी प्रकार तृतीय अध्याय (विमतिच्छेदन पञ्चो) में भी निरन्तर परिवर्द्धनों की सम्भावना स्वीकार की गई है। इस परिच्छेद

१. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ २७

२. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिचरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ १७६-१७७

३. अस्सप्पवेदी वेत्तंती अतिबुद्धिविज्जणो । मिलिन्दो आणभेदाय नागसेनमुपागमि॥

४. ५. ऊपर उद्धृत क्रमशः २ एवं १ पद-संकेतों के समान

में मिलिन्द के सन्देहों का निवारण किया गया है । जो-जो सन्देह स्थविरवाद बौद्ध धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते थे उन सब का समाधान-सहित समावेश इस परिच्छेद में कर दिया गया है, ऐसा इन विद्वानों ने मान लिया है । गावे और थ्रेडर ने तो इस पूरे अध्याय तक को बाद की जोड़ा हुआ मान लिया है,^१ जो ठीक नहीं है । पालि 'मिलिन्द पञ्च' और चीनी भाषा में प्राप्त 'नागमेन-सूत्र' में विभिन्नता होने के आधार पर तथा अन्य उपर्युक्त आन्तरिक और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह मान लिया गया है कि पालि 'मिलिन्द पञ्च' के अध्याय ४ में लेकर ७ तक बाद के परिवर्द्धन है । एक दूसरा निष्कर्ष यह भी निकाला गया है कि 'मिलिन्द पञ्च' के प्रारम्भिक काल से ही अनेक सम्करण या पाठ-भेद थे । जर्मन विद्वान् थ्रेडर ने उसके सात पाठ-भेदों का उल्लेख किया है । निश्चय ही ये सब बातें कल्पना पर आश्रित हैं और केवल चीनी अनुवाद में पालि 'मिलिन्द पञ्च' की विभिन्नता के आधार पर निकाले हुए अनुमान मात्र हैं । यह एक अन्यन्न आश्चर्य की बात है कि 'मिलिन्द पञ्च' के प्रश्न को लेकर डा० गायगर जैसे विद्वान् को भी भ्रम में पड़ जाना पड़ा है । उन्होंने यह मान लिया है कि पालि 'मिलिन्द पञ्च' मौलिक रूप में संस्कृत में लिखा गया था और ईसवी सन् १००० के करीब उसका अनुवाद पालि में किया गया । उन्होंने यह भी मान लिया है कि यह अनुवाद लंका में किया गया और प्राचीन नमूनों के आधार पर उसमें अनेक परिवर्द्धन भी कर दिये गए, यथा पूरण कस्सप, मक्खलि गोमाल आदि को कयाएँ दोष-निकाय के सामञ्जसक-मुत्त के आधार पर और रोहण और नागमेन के सम्बन्ध की कथा महावस ५।१३१ में निर्दिष्ट सिग्गव और तिम्म की कथा के आधार पर जोड़ दी गई ।^२ परिवर्द्धनों को सम्भावना को स्वीकार करते हुए भी (यद्यपि पूरण कस्सप और मक्खलि गोमाल आदि को 'मिलिन्द-पञ्च' में व्यक्तियों का वाचक न समझ कर उनके सम्प्रदाय के आचार्यों या पदों का सूचक मान कर उन सम्बन्धी विवरणों को बाद का परिवर्द्धन मानने की भी अपेक्षा नहीं) 'मिलिन्द पञ्च' का मौलिक संस्कृत से लंका में पालि में रूपान्तरित किया

१. देखिये विटरनिस्त्र : इंडियन लिटरेचर, जिल्ह बूसरी, पृष्ठ १७७, पद-संकेत २

२. पालि लिटरेचर एंड ऑरेंज, पृष्ठ २७, पद-संकेत २

जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूँकि यह मत डा० गायगर जैसे विद्वान् की ओर से आया है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ कर दिया गया है। अन्यथा वह इस योग्य भी नहीं है। 'मिलिन्द पञ्च' निश्चयतः अपने मौलिक पालि रूप में उत्तर-पश्चिमी भारत की प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व की रचना है। सम्भव है उसमें बाद में भी परिवर्द्धन हुए हों। किन्तु उसका मौलिक रूप आज का सा सात परिच्छेदों वाला ही रहा हो, इसके लिए भी कम अवकाश नहीं है, क्योंकि जैसा डा० टी० डब्ल्यू० गायम डेविड्स ने सुझाव रखा है, सम्भव चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद में अन्तिम चार अध्यायों को छोड़ दिया हो।* यद्यपि बिटरनित्ज़ ने उनके इस मत को स्वीकार नहीं किया है* हमें चौथी शताब्दी ईसवी में (जिससे पहले चीनी अनुवाद नहीं हुआ था) बुद्धधर्म के प्रति आदर और श्रद्धा-भाव को देख कर सत्य की इसी ओर प्रवणता दिखाई पड़ती है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'मिलिन्द पञ्च' की विषय-वस्तु सात भागों या अध्यायों में विभक्त है (१) बाहिर कथा, (२) लक्षण पञ्चो, (३) विमति-च्छेदन पञ्चो, (४) मेण्डक पञ्चो, (५) अनुमान पञ्च, (६) धुनग कथा और (७) ओपम्मकथा पञ्च। 'बाहिर कथा', 'मिलिन्द पञ्च' की भूमिका है। सर्व प्रथम लेखक ने नागसेन की इस विचित्र कथा (चित्रा नागसेनकथा) को जो अभिधर्म, विनय और मुक्तों पर समाश्रित है, और जिसमें विचित्र उपमाएँ और युक्तियाँ प्रकाशित की गई हैं, सावधान हो कर, ज्ञानपूर्वक, बुद्ध-शामन सम्बन्धी सन्देहों को निवारणार्थ, सुनने को आह्वान किया है—

अभिधम्मविनयोगाल्लहा सुत्तजालसमत्थिता ।

नागसेनकथा चित्रा ओपम्मोहि नयेहि च ॥

तत्थ आणं पणिधाय हासयिस्वान भानसं ।

सुणाथ निपुणे पञ्चे कल्लाठाणविवालने'ति ॥

इसके बाद ग्रीक राजा मिलिन्द (मेनाण्डर) की राजधानी सागल का रमणीय, काव्यमय वर्णन है। "अथ यं अत्थि योनकानं नानापुटभवनं सागलं नाम नगरं

१. ऐन्साइक्लोपेडिया ऑव रिलिजियन एंड एथिक्स, जिल्द आठवीं, पृष्ठ ३६२.

२. हिस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७७ पद-संकेत १

नदीपञ्चतसोभितं रमणीयभूमिपद्मसभागं आरामुद्धानोपवनतडागपौखरणी
 सम्पन्नं नदीपञ्चतरामण्येयकं” आदि । उसके बाद उपर्युक्त सात भागो मे ग्रन्थ की
 विषय-सूची तथा फिर नागसेन और मिलिन्द के पूर्व-जन्म की कथा है । यह एक
 बड़े आश्चर्य की बात है कि भदन्त नागसेन ने अपने और अपने प्रतिवादी मिलिन्द
 के पूर्वजन्म (पुब्बयोग, पुब्बकम्म) के वर्णन मे तो इतनी तत्परता दिखाई
 है, फिर भी अपने वर्तमान जन्म और कर्म के विषय मे अधिक जानने का
 हमे अवकाश नही दिया । सम्भवतः जिसे हम इतना ठोस समझते है वह उनके लिये
 इतना आवश्यक नही था और जो कुछ हमे अपने विषय मे बह बनाना आवश्यक
 समझते थे उसे उन्होने वहाँ बता भी दिया है । स्थविर नागसेन का जन्म मध्य
 देश को पूर्वी सीमा पर स्थित, हिमालय पर्वत के समीपवर्ती कज्जला नामक
 प्रसिद्ध कस्बे मे हुआ था । उनके पिता का नाम सोणुनर था, जो एक ब्राह्मण
 थे । तानो वेदो, इतिहासो और लोकायत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर नाग-
 सेन ने स्थविर रोहण से बुद्ध-शामन सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त की एवं बौद्ध धर्म
 मे प्रवेश किया । तदनन्तर वे वननिय मेनासन के स्थविर अन्तगुण (अश्वगुण)
 के पास गये और उनसे शिक्षा प्राप्त की । यही उनको सोनापन्न (सोना आपन्न)
 फल की प्राप्ति हुई । तदनन्तर उन्हें पाटलिपुत्र भेज दिया गया, जहाँ उन्हो-
 ने स्थविर धर्मरक्षित से बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन किया । यही उन्हें अहंस्व
 फल की प्राप्ति हुई । इसके बाद वे सागल (सियालकोट) के सखेय परिवेश
 मे गये, जहाँ राजा मिलिन्द से उनकी भेट हुई । मिलिन्द की शिक्षा का
 वर्णन करते हुए उसे ‘श्रुति, स्मृति, सख्यायोग (साख्य योग), नीति, वंशेपिक
 (विसेसिका) आदि १९ शास्त्रो का मननशील विद्यार्थी बतलाया गया है । वह
 पूरा तर्कवादी, वितडावादी और वाद-विवाद मे अजेय था, यह भी दिखाया गया
 है । मिलिन्द को दार्शनिक वाद-विवाद से बड़ा प्रेम था और उसने ‘लोकायत’
 सम्प्रदाय आदि के अनुयायी सभी विचारको को परास्त कर दिया था । उसने
 बुद्धकालीन ६ प्रधान आचार्यों की गद्दियो पर प्रतिष्ठित उनके ही समान नाम
 धारण करने वाले छह प्रधान आचार्यों, यथा पूरणकस्सप, मक्खलि गोसाल, निगण्ठ
 नाटपुत्त, मञ्जय वेलट्ठपुत्त, अजित केस कम्बली और पकुध-कच्चायन
 का नाम भी अपने मन्त्रियों से सुन रखे थे, और प्रथम दो से वह मिला भी

था,^१ किन्तु उसकी शान्ति उनसे नहीं हुई थी। अन्त में ग्रीक राजा को यह अभिमान होने लगा “तुच्छो बत भो जम्बुद्वीपो पलापो बत भो जम्बुद्वीपो। नस्थि कोचिसमणो वा ब्राह्मणो वा यो मया सद्धिं सत्त्वपितुं सक्कोति कलं पटिबिनोदेतुति।” “तुच्छ है भारतवर्ष ! प्रलाप मात्र है भारतवर्ष ! यहाँ कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ, मेरे सन्देशों के निवारणार्थ, संलाप भी कर सके।” मिलिन्द के इन शब्दों में हम बुद्धिवादी ग्रीक ज्ञान की गौरवमय हुकार देखने हैं। भारतीय राष्ट्र का गौरव भदन्त नागसेन के रूप में अपनी सारी सच्चिन् ज्ञान-गरिमा को लिये हुए अन्त में उसे मिल गया। नागसेन के ज्ञान की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने अपनी अल्पावस्था में ही निघट्ट आदि के सहित तीनों वेदों को पढ़ लिया था, और वे इतिहास, व्याकरण, लोकायत आदि शास्त्रों में पूर्ण निष्णात थे।^२ उसके बाद प्रव्रजित हो कर उन्होंने अभिषम्म के सात प्रकरणों तथा अन्य तैषटिक बृद्ध-वचनों को अपने गुरु रोहण से पढ़ा था। पहले उन्होंने धर्मरक्षित नामक भिक्षु के साथ पाटिलपुत्र में निवास किया। बाद में आयुपाल नामक भिक्षु के निमन्त्रण पर वे हिमाचल-प्रदेश के सखेय्य परिवेण नामक विहार में चले गये। वही राजा मिलिन्द उनसे मिलने के लिए गया। ‘अथ खो मिलिन्दो राजा येनायस्मा नागसेनो तेनोपसंगमि’ (तदनन्तर राजा मिलिन्द जहाँ आयुप्मान् नागसेन थे, वहाँ गया।)

कुशल-प्रश्न पूछने और परिचय प्राप्त करने में ही दार्शनिक संलाप छिड़ गया। संवाद भी उस प्रश्न पर जो बुद्ध-दर्शन की आधार-भूमि है। अनात्म लक्षण ! राजा मिलिन्द नागसेन के पास जा कर बैठ जाता है और उनसे पूछता है—

१. यूरोपीय विद्वानों ने पुराण कस्तप, मन्वन्तलि गोसाल आदि के नाम देख कर ही यह समझ लिया है कि यहाँ ‘मिलिन्द पञ्च’ के लेखक ने इन बुद्धकालीन आचार्यों का उल्लेख किया है। यह एक भ्रम है। वेलिये मिलिन्द प्रश्न, (हिन्दी अनुवाद) की बोधिनी में भिक्षु जगदीश काश्यप की इस विषय-सम्बन्धी टिप्पणी
२. तीसु खेदेसु सनिघट्टकेटुमेसु सावसरप्पमेदेसु इतिहासपञ्चमेसु पवको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्षणो अनबबो अहोसि। पृष्ठ ११ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

“भन्ते! आप किस नाम से पुकारे जाते हैं? आपका नाम क्या है?”

(किं नामोसि भन्तेति)

“महाराज! मैं ‘नागसेन’ नाम से पुकारा जाता हूँ। सब्रह्मचारी भिक्षु मुझे यही कह कर बुलाते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के इस प्रकार के नाम रखते हैं, जैसे ‘नागसेन’, ‘सूरसेन’ आदि। लेकिन ये सब नाम केवल व्यवहार के लिए हैं। तान्त्रिक दृष्टि से इस प्रकार का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता।

(न हेत्य पुगलो उपलभ्यतीति)

वस, संप्रश्न और सबाद का पूरा क्षेत्र खुल गया।

“भन्ते! नागसेन! यदि यथार्थ में कोई व्यक्ति है ही नहीं तो आपको अपनी आवश्यक वस्तुएँ कौन देता है? उन वस्तुओं का उपभोग कौन करता है? पुण्य कौन करता है? ध्यान कौन लगाता है? आर्य-मार्ग और उसका फल निर्वाण कौन प्रत्यक्ष करता है? . . . भले-बुरे का फिर तो कोई कर्ता ही नहीं? आपका कोई गुरु भी नहीं? आप उपसम्पन्न भी नहीं? आप कहते हैं आपको लोग ‘नागसेन’ नाम से पुकारते हैं। नागसेन है क्या?

“क्या केश नागसेन हैं?”

“केश किस प्रकार नागसेन हो सकते हैं?”

“नौ क्या नख, दाँत, चमड़ी, मास, शरीर नागसेन हैं?”

“राजन्! ये भी नहीं।”

“तो क्या पञ्च स्कन्धों का संयोग नागसेन है?”

“नही महाराज!”

“तो क्या फिर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन पाँच स्कन्धों से कोई व्यक्तिगत वस्तु नागसेन है?” (किं पन भन्ते अञ्जत्र रूपवेदनासंज्ञा-संस्कारविज्ञानं नागसेनोति)

“नही महाराज!” (नहि महाराजाति)

मिलिन्द राजा थक जाता है। उसकी बुद्धि आगे संप्रश्न करना नहीं जानती।

“भन्ते! मैं पूछते पूछते हार गया, फिर भी मैं यह न जान सका कि ‘नागसेन’ क्या है? तो क्या ‘नागसेन’ केवल एक नाम ही है? अन्ततः ‘नागसेन’ है क्या।

वास्तव में ? भन्ते ! आप असत्य बोल रहे हैं कि 'नागसेन' नाम का कोई द्यवितत्व यथार्थ में विद्यमान नहीं है !”

चित्राङ्गावादी मिलन्द की बुद्धि को परिश्रान्त जानकर भदन्त नागसेन उसे कुछ आसान मार्ग से समझाना चाहते हैं।

“महाराज ! आपका जन्म तो क्षत्रिय-कुल में हुआ है। इसलिए स्वभावतः आप मुकुमार हैं। फिर भी आप इतनी गर्मी में दोपहर को यहाँ चले ही आये। मुझे विदवास है कि आप जरूर थक गये होंगे। आप पैदल आये हैं या रथ पर ?”

“भन्ते ! मैं पैदल नहीं चलता हूँ। मैं रथ पर आया हूँ।”

“महाराज ! यदि आप रथ पर आये हैं तो कृपया मुझे यह बताइये कि रथ है क्या ?”

“क्या रथ के बाँस रथ है ?”

“नहीं भन्ते ! रथ के बाँस रथ नहीं हो सकते।”

“तो क्या धुरा, पहिये, रस्से, जुआ, पहियों के डडे, अथवा बल हॉकने की लाठी, रथ है ?”

“नहीं भन्ते !”

“तो फिर कहिये कि क्या रथ इनसे अलग कोई वस्तु है ?”

“नहीं भन्ते ! यह कैसे हो सकता है !”

“राजन् ! मैं पूछ पूछ कर हार गया। उस पर भी मैं न जान सका कि यथार्थ में रथ क्या है ? तो फिर क्या आपका रथ केवल एक नाममात्र है ? राजन् ! आप असत्य बोल रहे हैं कि आप रथ पर आये हैं। आप इस सारे जम्बुद्वीप (भारतवर्ष) में सब से प्रतापी राजा हैं। तो फिर आप किसके डर से असत्य बोल रहे हैं ?”

“भन्ते ! मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। रथ के बाँस, पहिये, रथ का ढाँचा, पहियों के डडे, हॉकने की लकड़ी, इन भिन्न भिन्न हिस्सों पर 'रथ' का अस्तित्व निर्भर है। 'रथ' एक शब्द है जो केवल व्यवहार के लिये है। “एथोति संज्ञा समञ्जा पञ्चाति बोहारो नाथमत्सं क्वत्तीति ।”

“ठीक है महाराज ! आपने यथार्थ 'रथ' को समझ लिया। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की भी हालत है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पाँच स्कन्धों पर मेरा अस्तित्व निर्भर है। 'नागसेन' शब्द केवल व्यवहारमात्र है। यथार्थ में

‘नागसेन’ नाम का कोई व्यक्तित्व विद्यमान नहीं है। परमार्थ रूप से व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती “परमत्पतो पनेत्य पुगलो नूपलभति।”

भदन्त नामनेन की यह अनात्मवाद की व्याख्या बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसके उद्धरण के बिना मूल बुद्ध-दर्शन सम्बन्धी अनात्मवाद का कोई भी विवेचन पूरा नहीं माना जा सकता। कहाँ तक भदन्त नागसेन ने बुद्ध-मन्तव्य निषेधात्मक दिशा में बढ़ाया है, अथवा कहाँ तक उन्होंने उसके यथार्थ रूप का ही दिग्दर्शन किया है, इसके विषय में विभिन्न मत हो सकते हैं। पहले मत का प्रतिपादन योग्यतापूर्वक डा० राधाकृष्णन् ने किया है,^१ जबकि इसी कारण महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भारतीय दर्शन-शास्त्र का इतिहास लिखने की उनकी योग्यता को ही भदन्त की दृष्टि से देखा है।^२ इस विवाद में भाग न लेकर हम इतना ही कह देना अपने प्रस्तुत उद्देश्य के लिये पर्याप्त समझते हैं कि चाहे नागसेन की अनात्मवाद की व्याख्या बुद्ध-मन्तव्य का यथावत् निदर्शन करती हो या चाहे उन्होंने उसे निषेधात्मक दिशा में बढ़ाया हो, वह अपने आप में महत्त्वपूर्ण अवश्य है। न केवल स्थविरवादी बौद्ध साहित्य में ही, अपितु सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में, बुद्ध-वचनों को छोड़कर, अनात्मवाद का उसमें अधिक सुन्दर, उसमें अधिक आकर्षक और उससे अधिक गम्भीर विवेचन कहीं नहीं मिल सकता। अतः बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य के विद्यार्थी के लिये हर हालत में उसका जानना आवश्यक है।

अनात्मवाद की उपर्युक्त व्याख्या मान लेने पर पुनर्जन्मवाद के साथ उसकी संगति किम प्रकार लगाई जा सकती है, यह भी समस्या मिलिन्द के सिर में चक्कर लगाती है। वह भदन्त नागसेन से पूछता है

“भन्ते नागसेन कौन उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति वही रहता है या अन्य हो जाता है? ओ उप्पज्जति सो एव सो उवाहु अञ्जो’ति।”

“न तो वही और न अन्य ही—न च सो न च अञ्जो’ति” स्थविर कहने हैं।

१. इंडियन फिलसफी, जिल्द पहली, पृष्ठ ३८२-९०; कीच, श्रीमती रायस डेविड्स और विटरनिट्ख की भी कुछ कुछ इसी प्रकार की साम्यता है, देखिये विटरनिट्ख : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७८, पद-संकेत ३।

२. दर्शन दिग्दर्शन, पृष्ठ ५३१-५३२।

राजा की समझ में यह उत्तर नहीं आता । स्थविर उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब पुरुष बच्चा होता है और जब वह तरुण युवा होता है, तब क्या वह बालक और युवा एक ही होता है ? नहीं ऐसा नहीं होता । बालक अन्य होता है और वह तरुण युवा अन्य होता है । किन्तु यदि यही मान लिया जाय कि बालक अन्य होता है और तरुण अन्य होता है तो फिर न कोई किसी की माता रहेगी, न कोई किसी का पिता रहेगा, न आचार्य रहेगा । फिर तो ऐसी ही प्रतीति होगी कि यह गर्भ की प्रथम अवस्था की माता है, यह दूसरी अवस्था की माता है, यह तीसरी अवस्था की, जो सब आपस में भिन्न भिन्न है, अन्य से अन्य हो गये हैं । क्या एक ही व्यक्ति के बालकपन की माँ भिन्न है उसकी युवावस्था की माँ से ? अञ्जना क्षुद्र-कस्त माता अञ्जना महन्तस्त्व माता । विद्यार्थी जब पाठशाला में पढ़ने जाता है तब क्या वह अन्य ही है ? और जब वह विद्याध्ययन समाप्त करता है अन्य ही है ? 'अञ्जो सिष्यं सिक्कति अञ्जो सिक्कितो भवति—' अन्य ही शिष्य सीखता है, अन्य ही शिक्षित होता है ? अन्य ही पाप करता है और अन्य के ही अपराध-स्वरूप हाथ-पैर काटे जाते हैं ? राजा धक्का खाता है क्योंकि वह पहले स्वयं ही स्वीकार कर चुका है कि बालक अन्य होता है और तरुण अन्य । अतः कुछ समझ नहीं सकता कि उसे क्या कहना चाहिए । विवश होकर वह भदन्त नागसेन से कहता है "भन्ते ! आप ही मुझे बताइये कि क्या बात है ? त्वं धन भन्ते एवं वृत्ते किं वदेय्यासीति । भन्ते ! ऐसा पूछने पर आप स्वयं क्या कहेंगे ? स्थविर उसे समझाते हैं कि "धर्मों के लगातार प्रवाह से, उनके संघात रूप में आजाने से, एक उत्पन्न होता है, दूसरा निरुद्ध होता है, और यह सब ऐसे होता है जैसे मानो युगपत्, एक-माथ हो । इसलिए न तो सर्वथा उसी की तरह और न सर्वथा अन्य की तरह, वह जीवन की अन्तिम चेतनावस्था पर आता है ।"१ फिर भी मिलिन्द पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो पाता और वह पूछता है

१. एवमेवं सो महाराज धम्मसर्पति सन्वहति, अञ्जो उप्पज्जति, अञ्जो निसज्जति, अपुब्बं अचरिम् धिय सन्वहति, तेन न च सो न च अञ्जो पुरिस-

“भन्ते नागसेन ! पर क्या है वह जो जन्म ग्रहण करता है ? भन्ते नागसेन को पटिसन्वहति ?

“हे महाराज ! नाम-रूप जन्म ग्रहण करता है । नाम-रूपं सो महाराज पटिसन्वहति ।”

“क्या यही नाम-रूप^१ जन्म ग्रहण करता है ?” “महाराज ! यह नाम-रूप जन्म ग्रहण नहीं करता, किन्तु इस नाम-रूप के द्वारा जो शुभ या अशुभ कर्म किये जाते हैं और उन कर्मों के द्वारा जो अन्य नाम रूप उत्पन्न होता है, वही जन्म ग्रहण करता है,।”^२ आगे समझाते हुए स्थविर कहते हैं “हे राजन् ! मृत्यु के समय जिसका अन्त होता है वह तो एक अन्य नाम-रूप होता है और जो पुनर्जन्म ग्रहण करता है वह एक अन्य होता है । किन्तु द्वितीय (नाम-रूप) प्रथम (नाम-रूप) में से ही निकलता है^३ अत हे राजन् ! धर्म-सन्तति ही ससरण करती है, जन्म ग्रहण करती है—एवमेव सो महाराज धम्मसन्तति सन्वहति ।”

इस प्रकार भदन्त नागसेन ने अनात्मवाद के साथ पुनर्जन्मवाद की सगति मिलाने का प्रयत्न किया है, जो बौद्ध दर्शन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । द्वितीय परिच्छेद (लक्खण पञ्चो) की मुख्य विषय-वस्तु इतनी ही है ।

तृतीय परिच्छेद (विमतिच्छेदन पञ्चो) में राजा के सन्देहों (विमति) का, जो उसे अनेक छोटे छोटे विषयों पर हुए थे, भदन्त नागसेन द्वारा निवारण किया गया है । इस प्रकार के अनेक सन्देहों का डम परिच्छेद में विवरण किया गया है, जिनमें से कुछ का ही निदर्शन यहाँ किया जा सकता है । उदा-

विज्झाणे पच्छिमविज्झाणं संगहं गच्छतीति । मिलिन्दपञ्चो, लक्खणपञ्चो, पृष्ठ ४२ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण)

१. नाम अर्थात् सूक्ष्म चित्त और चेतनिक धर्म । रूप अर्थात् चार महाभूत और उनका विकार ।

२. न सो महाराज इमं येव नामरूपं पटिसन्विहति । इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अञ्ज नामरूपं पटिसन्विहतीति

३. एवमेव सो महाराज किञ्चापि अञ्जं भरणान्तिकं नामरूपं अञ्जं पटिसन्विहस्मिं नामरूपं अपि च ततो येव तं निज्जसं ति ।

हरणत. मिलिन्द पूछता है “भन्ते नागसेन ! क्या सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं (भन्ते नागसेन सब्बेण लभन्ति निब्बानंति) ? भन्ते नागसेन ! क्या बुद्ध अनुत्तर हैं ? ‘भन्ते नागसेन ! क्या बुद्ध सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं ?’ ‘क्या बुद्ध ब्रह्मचारी हैं ?’ ‘क्या उपसपदा (भिक्षु-संस्कार) ठीक (मुन्दर) हैं ? ‘भन्ते नागसेन ! कितने आकारों से स्मृति उत्पन्न होती है ? ‘भन्ते नागसेन ! आप कहते हैं श्वास-प्रश्वास का निरोध किया जा सकता है । कैसे भन्ते ?” “भन्ते नागमेन ! भगवान् ने क्या कार्य अत्यंत दुष्कर किया है ?” आदि, आदि । भदन्त नागमेन ने इन सब प्रश्नों और सन्देहों का अत्यंत मनोरम शैली में उत्तर दिया है । प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही अपने अपने प्रश्नों त्तरो से अन्त में सन्तुष्ट दिखाई पड़ते हैं । राजा मिलिन्द को ऐसा लगता है “जो सब मैंने पूछा, सबका भदन्त नागसेन ने मुझे उत्तर दिया (सब्बं मया पुच्छितंति सब्बं भदन्तेन नागसेनेन विस्सज्जितंति । भदन्त नागमेन को भी ऐसा होता है “जो सब राजा मिलिन्द ने मुझसे पूछा उस सब का मैंने उत्तर दे दिया (सब्बं मिलिन्देन रज्जा पुच्छितं , सब्बं मया विस्सज्जितंति ।” उठकर भिक्षु सघागम में चले गये । राजा मिलिन्द भी अपने साथियों के साथ लौट गया । यह तीसरे परिच्छेद की विषय-वस्तु का संक्षेप है ।

कुछ दिन बाद राजा मिलिन्द फिर भदन्त नागसेन के दर्शनार्थ आता है । इस बार वह उन विरोधों को भदन्त नागसेन के सामने रखता है जो उसे त्रिपिटक बुद्ध-वचनों के अन्दर मालूम पड़े हैं । मिलिन्द ने मननपूर्वक एक बुद्धिवादी की तरह त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों को पढ़ा है । उसे उनके अन्दर अनेक पारस्परिक विरोधी बातें दिखाई पड़ी हैं । इन्हे वह भदन्त नागसेन के सामने एक-एक करके रख देता है । भदन्त नागसेन उनका उत्तर देते हैं । ‘मिलिन्द-पञ्च’ का चौथा परिच्छेद, जो इस ग्रन्थ का सबसे लम्बा परिच्छेद है, इन्हीं सबंधी प्रश्नोत्तरो का विवरण है । ऊपर से विरोधी दिखाई देने वाले त्रिपिटक के विभिन्न विवरणों या बुद्ध-वचनों के विरोध का परिहार और उनमें समन्वय-स्थापन, यही इस परिच्छेद का लक्ष्य है, जो त्रिपिटक के विद्यार्थियों के लिए सदा महत्वपूर्ण रहेगा । इस प्रकरण में राजा मिलिन्द ने जो प्रश्न पूछे हैं या सुलझाने के लिए विरोधी वाक्य रखे हैं, वे इतने नाना

प्रकार के हैं कि उनका संक्षेप देना बड़ा कठिन है। केवल कुछ उदाहरण देकर हम उनके स्वरूप और शैली की ओर संकेत भर कर सकेंगे। भदन्त के चरणों में शिर रखकर, हाथ जोड़कर राजा ने कहा, “भन्ते नागसेन, “! भगवान् ने यह कहा “आनन्द ! पाँच सौ वर्ष तक सदमं ठहरेगा।” पुनः जब परिनिर्वाण के समय सुभद्र परिव्राजक ने भगवान् से पूछा तो उन्होंने कहा ‘सुभद्र ! यदि भिक्षु ठीक तरह बिहार करेंगे तो यह लोक अहंतो से कभी शून्य नहीं होगा।’ यदि भन्ते नागमेन ! तथागत मे यह कहा कि सदमं पांच सौ वर्ष ठहरेगा तब तो यह वचन कि यह लोक कभी अहंतो से शून्य नहीं होगा, मिथ्या ठहरता है। और यदि तथागत ने यह कहा कि यह लोक कभी अहंतो से शून्य नहीं ठहरेगा, तो फिर यह वचन कि सदमं पाँच सौ वर्ष ठहरेगा, मिथ्या ठहरता है ? भन्ते नागमेन ! यह दोनों ही ओर से कठिनता पैदा करने वाला, गहन मे भी गहनतर, बलवान् मे भी बलवन्तर, जटिल मे भी जटिलतर, प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है।” “भन्ते नागमेन ! भगवान् ने यह कहा है ‘भिक्षुओ ! मैं जानकर ही धर्मोपदेश करता हूँ, बिना जाने नहीं।’ पुनः उन्होंने विनय प्रजप्ति के समय यह भी कहा ‘आनन्द ! यदि संघ चाहे तो मेरे बाद छोटे-मोटे (क्षुद्रानुक्षुद्र) शिक्षापदों को छोड़ दे। भन्ते नागमेन ! क्या क्षुद्रानुक्षुद्र शिक्षापद बिना जान बूझकर ही दिये हुए उपदेश हैं जो भगवान् ने उन्हें अपने बाद छोड़ देने के लिए कहा। भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् का यह कहना ठीक है कि मैं जान बूझकर ही उपदेश करता हूँ, बिना जाने-बूझे नहीं, तो भगवान् का यह वचन मिथ्या है ‘यदि संघ चाहे तो मेरे बाद क्षुद्रानुक्षुद्र शिक्षापदों को छोड़ दे, और यदि सचमुच ही भगवान् ने यह कहा कि मेरे बाद सघ क्षुद्रानुक्षुद्र शिक्षापदों को छोड़ दे, तो उनका यह कहना मिथ्या है कि ‘मैं जानबूझकर ही उपदेश करता हूँ, बिना जाने बूझे नहीं।’ यह भी दोनों ओर से कठिनता पैदा करने वाला सूक्ष्म, निपुण, गंभीर और उलझन पैदा करने वाला प्रश्न है जो आपकी सेवा में उपस्थित है। आप मुझे समझावे।” “भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है ‘तथागत को धर्मों मे आचार्य-मुष्टि (न बताने योग्य बात) नहीं है।’ किन्तु जब मालुक्खपुत्त ने उनसे प्रश्न पूछा तो भगवान् ने उसकी व्याख्या नहीं की, उसे नहीं

बताया । क्या भगवान् जानते नहीं थे, इसलिए नहीं बताया, या भगवान् को वह रहस्य ही रखना था, इसलिए नहीं बताया । भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने यह ठीक ही कहा था कि तथागत को रहस्य रखना नहीं है तो फिर क्या उन्होंने न जानने के कारण ही (अज्ञानन्तेन) ही उसे नहीं बताया । यदि जानने पर भी नहीं बताया, तब तो फिर तथागत की आचार्य-मुष्टि (रहस्य-रखना) है ही । यह भी दोनों ओर कठिनता पैदा करने वाला प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है । “भन्ते नागसेन ! आप कहते हैं कि तथागत को भोजन, वस्त्र, निवास-स्थान, पथ्य-औषधादि सामग्री सदा मिल जाती थी । फिर आप कहते हैं एक बार पञ्चशाल नामक ब्राह्मण-ग्राम में से भगवान् बिना भिक्षा प्राप्त किये ही धुले-धुलाये भिक्षापात्र को लेकर लौट आये । . . . भन्ते नागसेन यह भी दोनों ओर कठिनता पैदा करने वाला प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है ।” भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा ‘आनन्द ! तुम तथागत के शरीर की पूजा की चिन्ता मत करो ।’ पुनः उन्होंने यह भी कहा ‘पूजनीय पुरुष की धातुओं की पूजा करो’ दोनों ओर कठिनता पैदा करने वाला प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है ।” “भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है ‘भिक्षुओं ! पूर्ण पुरुष, तथागत भगवान् सम्यग्-सम्बुद्ध नवीन मार्ग का उद्घावन करने वाले हैं ।’ पुनः एक दूसरी जगह उन्होंने यह भी कहा है, ‘भिक्षुओं ! जिस प्राचीन मार्ग पर पूर्वकाल में ज्ञानी पुरुष चले, उसी का ही मैंने दर्शन प्राप्त किया है ।’ . यह दोनों ओर कठिनता पैदा करने वाला प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है ।” इस प्रकार के अनेक विरोधाभास-मय प्रश्न राजा मिलिन्द ने भदन्त नागसेन के सामने रखे हैं, जिनका उन्होंने अपनी अद्भुत शैली में उत्तर दिया है । प्रत्येक बौद्ध दर्शन के विद्यार्थी के लिए उनका पढ़ना अनिवार्य है । साहित्य की दृष्टि से भी वे अपने महत्त्व में अद्वितीय हैं ।

‘मिलिन्द पञ्च’ के पाँचवें परिच्छेद का नाम है ‘अनुमान पञ्चो’ (अनुमान प्रश्न) । एक बार फिर मिलिन्द राजा भदन्त नागसेन के दर्शनार्थ जाता है । वह उनसे पूछता है “भन्ते नागसेन ! क्या आपने बुद्ध को देखा है (किं पन्नुद्धो तथा विट्ठोति) “नही महाराज” (नहि महाराजाति) “क्या आपके

आचार्यों ने बुद्ध को देखा है (कि पन ने आचरियेहि बुद्धो दिट्ठोनि)" "नहीं महाराज ! " "भन्ते नागसेन ! यदि आपने भी बुद्ध को नहीं देखा, आपके आचार्यों ने भी बुद्ध को नहीं देखा, तो भन्ते । मे समझता हूँ बुद्ध है ही नहीं, बुद्ध का कुछ पता ही नहीं ।" यदि किसी आधुनिक विद्वान् के सामने यह प्रश्न रक्खा जाता तो वह उन ऐतिहासिक कारणों का उल्लेख करता जिनके आधार पर बुद्ध का अस्तित्व प्रमाणित किया जाता है । किन्तु नागसेन कालवादी नहीं है । वे धर्मवादी हैं । उनके लिए बुद्ध का धर्म ही बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । 'धम्म' के अस्तित्व से ही बुद्ध के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए, यही इस संपूर्ण परिच्छेद की मूल ध्वनि है । "महाराज ! उन भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा प्रयुक्त ये वस्तुएँ जैसे कि चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक्-प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यग और आर्य अष्टांगिक मार्ग अभी विद्यमान हैं । उनको देखकर ही पता लगा लेना चाहिए कि भगवान् बुद्ध अवश्य हुए हैं ।" "बहुत जनो को तात्कर उपाधि (आवागमन-कारण) के मिट जाने से भगवान् निर्वाण को प्राप्त कर चुके । इस अनुमान से ही जान लेना चाहिए कि वे पुरुषोत्तम हुए हैं ।" "मसार के मनुष्य और देव-ताओं ने धर्माभूत को प्राप्त किया है, यही देखकर पता लगा लेना चाहिए कि धर्म की बड़ी लहर अवश्य बही होगी ।" "उत्तम गन्ध की महक पाकर लोग पता लगा लेते हैं कि जैसी गन्ध बह रही है उससे मालूम होता है कि फूल पुष्पित अवश्य हुए होंगे । वैसे ही यह शील की गन्ध जो देवताओं और मनुष्यों में बह रही है, इसी से समझ लेना चाहिए कि लोकोत्तर बुद्ध अवश्य हुए होंगे "आदि, आदि । इसी प्रसंग में 'धम्म-नगर' (धम्म रूपी नगर) के सुन्दर सागोपाग रूपक का भी वर्णन किया गया है ।

छठे परिच्छेद में फिर राजा मिलिन्द भदन्त नागसेन के पास जाता है और इस बार वह उनसे फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है "भन्ते नागसेन ! क्या कोई गृहस्थ बिना घर को छोड़े, विषय का भोग करते हुए, स्त्री-पुत्रादि से घिरा हुआ, माला-गन्ध-विलेपन को धारण करता हुआ, सोने-चादी का आस्वादन लेता हुआ . . . शान्त, निर्वाणपद को साक्षात्कार कर सकता

है ?" इसी के उत्तर में आये बढ़ते बढ़ते भदन्त नागसेन १३ अवधूत नियमों (धृतंग) के विवेचन पर आ जाते हैं। इस परिच्छेद का नाम ही 'धृतङ्ग कथा' अर्थात् 'अवधूत-व्रतो का विवरण' है। वास्तव में 'मिलिन्द-पञ्च' की विषय-वस्तु की अपेक्षा यह 'विसुद्धि-मग्न' (द्वितीय परिच्छेद) की विषय-वस्तु का अधिक अभिन्न अंग है। अतः इन अवधूत-व्रतो अधिक विवरण न देकर यहाँ उनके नाम निर्देश कर देना ही आवश्यक होगा। अवधूत-व्रतो की सख्या १३ है, जो इस प्रकार है—(१) पाशुकूलिक (फटे-पुराने वस्त्रों को साफ कर उनमें सीये हुए वस्त्र पहनने का नियम (पसुकूलिकंग) (२) तीन चीवर (भिक्षु-वस्त्र) पहनने का नियम (ते चीवरिकंग) (३) भिक्षात्र मात्र पर ही निर्वाह करने का नियम (पिण्डपातिकंग) (४) एक घर से दूसरे घर, बिना किसी घर को छोड़े हुए, भिक्षा माँगने का नियम (मपदानचारिकंग) (५) भोजन के लिए दूसरी बार न बैठने का नियम (एकामनिकंग), (६) केवल एक भिक्षापात्र में जितना भोजन आ जाय उतना ही भोजन करने का नियम (पत्तपिडिकंग) (७) एक बार भोजन समाप्त कर लेने पर फिर कुछ न खाने का नियम (खलुपच्छाभक्ति कंग) (८) वनवासी होने का नियम (आरज्जिकंग) (९) वृक्ष के नीचे रहने का नियम (रूक्खमूलिकंग) (१०) खुले आकाश के नीचे रहने का नियम (अवभोका-मिकंग) (११) श्मशान में वास करने का नियम (सोसानिकंग) (१२) यथा-प्राप्त निवास-स्थान में रहने का नियम (यथासन्धतिकंग) और (१३) न लेटने का नियम (नेसज्जिकंग)।

सातवें परिच्छेद (ओपम्मकथापञ्च) में उपमाओं के द्वारा यह बताया गया है कि अहंत्व को साक्षात्कार करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार नाना गुणों का सम्पादन करना चाहिये। किस प्रकार उसे कछुए के पाँच गुण ग्रहण करने चाहिये, कीए के दो गुण ग्रहण करने चाहिये, हिरन के तीन गुण ग्रहण करने चाहिये, आदि, आदि। संवाद के आरम्भ से लेकर अन्त तक भदन्त नागसेन के गौरव की रक्षा की गई है। आरम्भ से ही उन्होंने राजा से तय कर लिया है कि संवाद 'पंडितवाद' के ढंग से होगा, 'राजवाद' के ढंग से नहीं। राजा सदा उनसे नीचे आसन पर बैठता है। प्रथम बार ही उनके उत्तर से सन्तुष्ट होकर वह उनका भक्त बन जाता है। वह उनके पैरों में अपने सिर को रख देता है और विनम्रता पूर्वक ही

प्रत्येकप्रश्न को पूछता है। अन्त में तो, जैसा हम पहले देख चुके हैं, वह उनका उपासक ही बन जाता है, और बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण जाता है, जो इतिहास के साक्ष्य के द्वारा भी प्रमाणित है।

‘मिलिन्द पञ्च’ दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि से तो एक महाग्रंथ है ही। साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्त्व भी उसका अल्प नहीं है। यद्यपि स्वविराद वाद वाद धर्म का वह कण्ठहार है, जिसकी प्रतिष्ठा वहाँ बुद्ध-वचनों के समान ही मान्य है, वह भारतीय साहित्य की भी अमूल्य निधि है। यद्यपि लंका, बरमा और म्याम के समान भारत में उसकी आधुनिक लोक-भाषाओं में ‘मिलिन्द पञ्च’ संबंधी प्रचुर साहित्य नहीं लिखा गया, किन्तु इस कारण उसे उस गौरव से, जो ‘मिलिन्द पञ्च’ ने भारतीय साहित्य को दिया है, वंचित कर देना ठीक नहीं होगा। ‘मिलिन्द पञ्च’ प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व की प्रभावशाली भारतीय गद्य-शैली का सर्वोत्तम नमूना है। विवेचनात्मक विषयों के लिए उपयुक्त हिन्दी की गद्य शैली का ती विकसित हमारे साहित्य में अभी हुआ है। अंग्रेजी साहित्य की भी इस मन्त्रधी परम्परा १००-२०० वर्ष से पहले नहीं जाती। बाण और दंडी का गद्य भी निश्चय ही इसके लिए उपयुक्त नहीं था। इस दृष्टि से ‘मिलिन्द पञ्च’ की विचारात्मक गद्य-बद्ध शैली कितनी महत्वपूर्ण है, इसका सम्यक् अनुमान ही नहीं किया जा सकता। लेखक का शब्दाधिकार और उसकी शैली की प्रवाहशीलता, उसका ओजमय शब्दचयन, प्रभावशाली कथन-प्रकार, उपमाओं और युक्तियों के द्वारा उसका स्वामाविक अलंकार-विधान, सबसे बढ़कर उसकी सरलता और प्रसादगुण, ये सब गुण उसे साहित्यिक गद्य के निर्माताओं की उम श्रेणी में बैठा देते हैं, जहाँ उसका तेज सर्वोपरि है।^१ प्राचीन भारतीय गद्य-साहित्य में ‘मिलिन्द पञ्च’ के समान कोई रचना न पाकर ही

१. पुष्प श्लोक डा० रायस डेविड्स ‘मिलिन्द पञ्च’ की गद्य शैली के बड़े प्रशंसक थे।

देखिये उनके मिलिन्दपञ्च के अंग्रेजी अनुवाद, (वि क्विजान्स ऑफ किंग मिलिन्द, सेकेडनुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्ब ३५ बी का भूमिकांश तथा एम्साइ क्लोपेडिया ऑफ रिलिजन एंड एथिक्स जिल्ब ८, पृष्ठ ६३१; मिलाइये विटरनिट्श : इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ १७६।

संभवतः कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने यह अनुमान लगा लिया है कि 'मिलिन्द पञ्च' की शैली पर ग्रीक प्रभाव उपलक्षित है। यह एक बड़ा भ्रम है। भारतीय पराधीनता के युग में अधिकांश पश्चिमी विद्वान् यह विश्वास ही नहीं कर सकने थे कि भारत ने भी विश्व-संस्कृति को कुछ मौलिक योगदान दिया है। इसी कारण उन्होंने अनेक प्राचीन भारतीय विशेषतापूर्ण बातों पर भी पश्चिमी प्रभाव की कल्पना कर ली है। अफलातुं के सवालों के प्रभाव को 'मिलिन्द पञ्च' की शैली पर बताने के समान और कोई निरर्थक बात नहीं कही जा सकती। पहले तो ग्रीक भाषा और विचार में नागसेन के परिचित होने का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, फिर जब उनके सामने प्राचीन उपनिषदों और स्वयं बुद्ध-वचनों के रूप में गम्भीर सवालों की परम्परा प्रस्तुत थी, तो वे उसे छोड़कर विदेश में उसे ग्रहण करने क्यों जाते? वह समय तो भारतीय संस्कृति के गौरव का था और हम समझते हैं भारतीय ज्ञान का वह गौरव ही 'मिलिन्द पञ्च' में प्रतिध्वनित हुआ है, जिसने नमित होकर ही बुद्धिवादी मिलिन्द राजा बुद्धधर्म में उपासकत्व ग्रहण करना है। यह भारतीय ज्ञान की महान् विजय का द्योतक है—उस ग्रीक ज्ञान पर जिसकी पाश्चात्य जगत् बड़ी दम भरता है और जिससे ही उसने अपना माग ज्ञान वास्तव में प्राप्त भी किया है। 'मिलिन्दपञ्च' उन ज्ञान-विजय अथवा धम्म-विजय का स्मारक और परिचायक है, जिसे भारत ने उस समय के, अपने अलावा, सबसे अधिक ज्ञान-संपन्न देश पर प्राप्त किया था। इस दृष्टि से वह भारतीय वाङ्मय के अमर रत्नों में से एक है। जहाँ तक 'मिलिन्द पञ्च' की शैली के स्रोतों या उसकी प्रेरणा का सवाल है, वह निश्चय ही तैपेटिक बुद्ध-वचनों में ही निहित है। बोध-निकाय के 'पायासि-सुत्त' जैसे सुत्तों की जीवित सवाद-शैली उसकी प्रेरणा-स्वरूप मानी जा सकती है। 'क्यावत्थु' के अग्रतिम आचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्र के भी भदन्त नागसेन कम ऋणी नहीं है। यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ विस्तार-भय के कारण नहीं कर सकते, किन्तु यह तो निश्चित ही है कि मोग्गलिपुत्त के समाधानों पर ही नागसेन के अधिकांश 'प्रश्न-व्याकरण' (प्रश्नों के उत्तर) आधारित हैं और जिस मन्तव्य को वहाँ 'स्थविरवाद' के रूप में अपनाया गया है, वही मन्तव्य 'मिलिन्द पञ्च' का भी है। यद्यपि

उपनिषदों की शैली का कोई स्पष्ट प्रभाव 'मिलिन्द पञ्च' पर उपलक्षित नहीं होता, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र आरुण्य और प्रवाहण जैवलि (जिनके सवाद छान्दोग्य १।८।३ और बृहदारण्यक ६।२।१ में आते हैं), आरुणि और याज्ञवल्क्य (जिनके सवाद बृहदारण्यक ३।७।१ में आते हैं), आरुणि और श्वेतकेतु (छान्दोग्य (६।१)), आदि अनेक ऋषियों के सवाद अपनी विचित्र विशेषता रखते हुए भी मिलिन्द और नागमेन के प्रभावशाली सवादों में अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं। इतिहास की दृष्टि में, विशेषतः पालि साहित्य के इतिहास की दृष्टि में, 'मिलिन्द पञ्च' का यह महत्व है कि उसमें पालि त्रिपिटक के नाना ग्रन्थों के नाम दे देकर, पाँच निकायो, अभिधम्म पिटक के सात ग्रन्थों, और उनके भिन्न भिन्न अंगों के निर्देशपूर्वक अनेक अष्ट उद्धृत किये गये हैं, जिनमें यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पालि त्रिपिटक प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व अपने उन्नीस नाम-रूप में विद्यमान था, जिसमें वह आज है।^१ इस प्रकार 'मिलिन्द पञ्च' का माध्यम अशोक के अभिलेखों द्वारा प्रदत्त साक्ष्य का समर्थन करता है। 'मिलिन्द पञ्च' में अनेक स्थानों के वर्णन हैं, जैसे अल-सन्द (अलेक्जेंड्रिया) यवन (यूनान, बैक्ट्रिया) भरुकच्छ, (भड़ोच) चीन (चीन-देश), गान्धार, कलिंग, कज्जला, कामल, मधुरा (मयुरा) मागल साकेत, मौर्य (मौर्य) वाराणसी, वग, तक्षशिला, उज्जैनी, आदि। इनमें तत्कालीन भारतीय भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सारांश यह कि धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल, सभी दृष्टियों से 'मिलिन्द पञ्च' का भारतीय वाङ्मय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और पालि अनुपिटक-साहित्य में तो उसके समान महत्वपूर्ण कोई दूसरा स्वतन्त्र ग्रन्थ ही नहीं, यह तो निर्विवाद ही है।

अन्य साहित्य

पालि त्रिपिटक के संकलन और अट्ठकथा-साहित्य के प्रणयन के बीच के युग में उपर्युक्त तीन ग्रन्थों (नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, मिलिन्दपञ्च)

१. देखिये रायस डेविड्स : दि चिक्कास ऑफ किंग मिलिन्द (मिलिन्दपञ्च का अंग्रेजी अनुवाद), सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्ड ३५वाँ, पृष्ठ १४ (भूमिका)।

के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ (दीपवस) भी है। यह भी प्राग्बुद्धघोष-कालीन पालि साहित्य की एक प्रमुख रचना है। 'वश-साहित्य' का विवरण देते समय हम इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का परिचय देंगे। इसी प्रकार सिंहली अट्ठ-कथाएँ और पुराणाचार्यों (पोराणाचरिय) के ग्रन्थ आदि भी इन शताब्दियों में लिखे गये, जिनका विवरण अट्ठकथा-साहित्य के प्रकरण में ही दिया जायगा। इसी युग के साहित्य के रूप में गायगर ने 'सुत्त सगह' की भी चर्चा की है, जो किसी अज्ञात लेखक के द्वारा किया हुआ सुत्तो का संग्रह है और 'विमानवत्थु' आदि के समान अल्प महत्व की रचना है। बरमी परम्परा इसे 'खुद्क-निकाय' के अन्तर्गत मानती है, किन्तु इसके प्रणेता या प्रणयन-काल के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है।

सातवाँ अध्याय

बुद्धघोष-युग

(४०० ई० से ११०० ई० तक)

अर्थ कथा-साहित्य का उद्भव और विकास

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार म्थविर महेन्द्र और उनके भाथी भिक्षु पालि-त्रिपिटक के साथ-साथ उसकी 'अट्ठकथा' को भी अपने साथ लका में ले गये ।^१ यह निश्चित है कि जिस रूप में यह 'अट्ठकथा' लका में ले जाई गई होगी वह पालि-त्रिपिटक के समान मौखिक ही रहा होगा । प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व जब लकाधिपति वट्टगामणि अभय के समय में पालि-त्रिपिटक लेख-बद्ध किया गया, तो उसकी उपर्युक्त 'अट्ठकथा' के भी लेखबद्ध होने की कोई सूचना हम नहीं पाते । अतः महेन्द्र द्वारा लका में पालि-त्रिपिटक की 'अट्ठकथा' भी ले जाये जाने का कोई ऐतिहासिक आधार हमें नहीं मिलता । उन अट्ठकथाओं का कोई अंश आज किसी रूप में सुरक्षित नहीं है । हाँ, एक दूसरी प्रकार की 'अट्ठकथाओं' के अस्तित्व का साक्ष्य हम सिंहल के इतिहास में अन्यन्त प्रारम्भिक काल में ही पाते हैं । ये प्राचीन सिंहली भाषा में लिखी हुई अट्ठकथाएँ हैं । जैसा हम आगे अभी इसी प्रकरण में देखेंगे, आचार्य बुद्धघोष इन्हीं प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का पालि रूपान्तर करने के लिये लका गये थे । चौथी-पाँचवी शताब्दी ईसवी में न केवल बुद्धघोष, बुद्धदत्त और धम्मपाल आदि के द्वारा रचित विम्भून अट्ठकथा-साहित्य, बल्कि प्राग्बुद्धघोषकालीन लका का इतिहास-ग्रन्थ 'दीपवस' और बाद में उसी के आधार-स्वरूप रचित 'महावस' भी, अपनी त्रिपय-वस्तु के मूल आधार और स्रोतों के लिये इन्हीं प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं के ऋणी हैं । महावस-टीका (६३।५८९-५५०) के आधार पर गायगर ने यह सिद्ध करने का

१. देखिये समन्तपासाविका की बहिरनिदानवण्णना ।

प्रयत्न किया है कि ये प्राचीन सिंहली अट्ठकथाएँ बारहवीं शताब्दी ईसवी तक प्राप्त थीं। आज इनका कोई अंश सुरक्षित नहीं है।

जैसा अभी कहा गया, बुद्धघोष महास्थविर प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का पालि रूपान्तर करने के लिये ही लंका गये थे। उन्होंने अपनी विभिन्न अट्ठकथाओं में जिन प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का निर्देश किया है, या उनसे उद्धरण दिये हैं, उनमें ये मुख्य हैं (१) महा-अट्ठकथा (२) महा-पञ्चरी या महा-पञ्चरिय (३) कुरुन्दी या कुरुन्दिय (४) अण्डकथा (५) संक्षेप-अट्ठकथा (६) आगमट्ठकथा (७) आचरिवान-समानट्ठकथा। दीघ, मज्झिम, संयुत और अगुत्तर, इन चारों निकायों की अपनी 'अट्ठकथाओं' के अन्त में आचार्य बुद्धघोष ने अलग-अलग कहा है "सा हि महा-अट्ठकथाय सारमावाय निदिठता एसा" अर्थात् "इसे मैंने महा-अट्ठकथा के सार को लेकर पूरा किया है"। इससे निश्चित है कि बुद्धघोष-कृत 'सुमगल विलामिनी' 'पंचसूदनी' 'सारत्थ पकासिनी' और 'मनोरथपूरणी' (क्रमशः दीघ, मज्झिम, संयुत और अंगुत्तर निकायों की अट्ठकथाएँ) प्राचीन सिंहली अट्ठकथा जिसका नाम 'महा अट्ठकथा' था, पर आधारित है। उपर्युक्त कथन के साक्ष्य पर 'सद्धम्म संगह' (१४वीं शताब्दी) का यह कहना कि 'महा-अट्ठकथा' सुत्त-पिटक की अट्ठकथा थी,^१ ठीक मालूम पड़ता है। इसी प्रकार 'सद्धम्म संगह' के अनुसार 'महापञ्चरी' और 'कुरुन्दी' क्रमशः अभिधम्म और विनय की अट्ठकथाएँ थीं।^२ 'कुरुन्दी' 'विनय-पिटक' की ही अट्ठकथा थी, इसे आचार्य बुद्धघोष की अट्ठकथाओं से पूरा समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विनय-पिटक की अट्ठकथा (समन्तपासादिका) के आरम्भ में उन्होंने अपनी इस अट्ठकथा के मुख्य आधार के रूप में 'कुरुन्दी' का उल्लेख नहीं किया है। वहाँ उन्होंने केवल यह कहा है कि ये तीनों अट्ठकथाएँ (महा-अट्ठकथा, महापञ्चरी, एवं कुरुन्दी) प्राचीन अट्ठकथाएँ थीं और सिंहली भाषा में लिखी गई थीं। 'गन्धर्वस' में भी उपर्युक्त तीनों अट्ठकथाओं का उल्लेख किया गया है। वहाँ 'महा-अट्ठकथा' (सुत्त-पिटक की अट्ठकथा) को इन सब में प्रधान

१, २. सद्धम्म संगह, पृष्ठ ५५ (जर्मल ऑब पालि टैक्स्ट सोसायटी १८९० में प्रकाशित संस्करण)

बताया गया है और उसे पुराणाचार्यों (पोराणाचरिया) की रचना बतलाया गया है, जब कि अन्य दो अट्ठकथाओं को ग्रन्थाचार्यों (ग्रन्थाचरिया) की रचनाएँ बतलाया गया है^१। इससे स्पष्ट कि 'गन्धर्वस' के अनुसार 'महा-अट्ठकथा' की प्राचीनता और प्रामाणिकता अन्य दो की अपेक्षा अधिक थी। 'अन्धट्ठकथा' और 'मल्लेपट्ठकथा' तथा इनके साथ साथ 'चूलपच्चरी' और 'पण्णवार' नाम की प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का उल्लेख 'समन्तपासादिका' की दो टीकाओं 'वजिरवुद्धि' और 'सारत्थदीपनी' में भी किया गया है^२। किन्तु इनके विषय में भी हमारी कोई विशेष जानकारी नहीं है^३—'आचरियान समानट्ठकथा' जिसका उल्लेख बुद्धघोष ने 'अट्ठसालिनी' के आदि में किया है, किमी विशेष अट्ठकथा का नाम न होकर केवल अनेक अट्ठकथाओं के समान सिद्धान्तों का सूचक है, यही मानना अधिक समीचीन जान पड़ता है। 'आगमट्ठ-कथा', जिसका उल्लेख आचार्य बुद्धघोष ने 'अट्ठसालिनी' और 'समन्तपासादिका' दोनों के आदि में किया है, सम्पूर्ण आगमो या निकायो की एक सामान्य अट्ठकथा ही रही होगी। कुछ भी हो, बुद्धघोष ने जिन प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का उल्लेख किया है, वे किन्हीं लेखकों की व्यक्तिगत रचनाएँ न होकर महाविहार-वासी भिक्षुओं की परम्पराप्राप्त कृतियाँ थी जो उनकी सामान्य सम्पत्ति के रूप में चली आ रही थी। आचार्य बुद्धघोष ने इन महाविहारवासी भिक्षुओं की आदेशना-विधि को लेकर ही अपनी समस्त अट्ठकथाएँ और 'विसुद्धिमग्ग' लिखे, यह उन्होंने सब जगह स्पष्ट कर दिया है। 'विसुद्धि-मग्ग' के साक्ष्य का हम पीछे विवरण देंगे, अभी केवल 'समन्तपासादिका' और 'अट्ठसालिनी' के इस साक्ष्य को देखें—

“महाविहारवासीनं बीपयन्तो विनिच्छयं

अस्थं पकायसयिस्सामि आगमट्ठकथासु वि”

१. पृष्ठ ५९ एवं ६८ (जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६, में प्रकाशित संस्करण)

२. देखिये गायगर : इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ २५

३. इनके कुछ अनुमानाभित विवरण के लिए देखिये लाहा : पालि लिटरेचर, जित्सू दूसरी, पृष्ठ ३७६; श्रीमती रायस डेबिड्स : ए बुद्धिस्ट मेनुअल ऑफ साइको-लोजिकल एथिक्स, पृष्ठ २२ (भूमिका)

आगे बुद्धघोष के जीवन-विवरण से भी यही स्पष्ट होगा कि 'महाविहार' की परम्परा पर आश्रित सिद्धान्तों के अनुसार ही उन्होंने अपने विशाल अट्ठ-कथा साहित्य की रचना की है। यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि 'महाविहार' के अलावा 'उत्तर विहार' नामक एक अन्य विहार के भिक्षुओं की परम्परा भी उस समय प्रचलित थी। बुद्धदत्त का 'उत्तरविनिच्छय' उसी पर आधारित है।

प्राचीन सिहली अट्ठकथाओं को अपनी रचनाओं का आधार स्वीकार करने क अतिरिक्त आचार्य बुद्धघोष ने 'प्राचीन स्वविरों' (पोराणकत्थेरा) या 'प्राचीनों' 'पुराने लोगों' (पोराणा) के मतों के उद्धरण अनेक बार अपनी अट्ठ-कथाओं में दिये हैं^१। ये 'प्राचीन स्वविर' या 'पुराने लोग' कौन थे ? 'गन्धर्वस' के मतानुसार प्रथम तीन धर्म-संगीतिमों के आचार्य भिक्षु, आर्य महाकात्यायन को छोड़कर, 'पोराणा' या 'पुराने लोग' कहलाते हैं^२। सम्भवतः प्राचीन सिहली अट्ठकथाओं में इन प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख था। वही से उनका पालि रूपान्तर कर आचार्य बुद्धघोष ने अपनी अट्ठकथाओं में ले लया है। इन 'पोराणों' के उद्धरणों की एक बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रायः पद्य-मय हैं और अनेक उद्धरण जो बुद्धघोष की अट्ठकथाओं में मिलते हैं, बिल्कुल उन्ही शब्दों में 'महावस' में भी मिलते हैं। इससे इस मान्यता को दृढ़ता मिलती है कि बुद्धघोष की अट्ठकथाएँ और 'महावस' दोनों के मूल स्रोत और आधार प्राचीन सिहली अट्ठकथाएँ ही हैं। 'यथाहु पोराणा' (जैसा पुराने लोगों ने कहा) या 'तेने वे पोराणकत्थेरा' (इसी प्रकार प्राचीन स्वविर) आदि शब्दों से आरम्भ होने वाले इन 'पोराण' आचार्यों के उद्धरणों को बुद्धघोष की अट्ठकथाओं और 'विसुद्धि-मग्ग' से यदि सग्रह किया जाय और 'दीपवस' आदि के इसी प्रकार के साक्ष्यों से उसका मिलान किया जाय तो प्राचीन बौद्ध परम्परा सम्बन्धी एक व्यवस्थित

१. 'पोराणों' के कुछ उद्धरणों के लिए देखिये विमलान्वरण लाहा : बि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्ध कीव, पृष्ठ ६५-६७

२. देखिये आगे नवें अध्याय में गन्धर्वस की विषय-वस्तु का विवेचन।

और अत्यन्त मूल्यवान् सामग्री हाथ लग सकती है, जिसका ऐतिहासिक महत्त्व भी अल्प न होगा ।

प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं और पुराने आचार्यों के अतिरिक्त आचार्यों बुद्धघोष ने अपने पूर्वगामी सभी स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की है । 'दीपवंस' और 'मिलिन्द पञ्च' तो प्राग्बुद्धघोषकालीन रचनाएँ हैं ही, बुद्ध घोष ने अपनी व्याख्याओं के लिये सब से अधिक मूल्यवान् सामग्री तो बुद्ध और उनके प्रारम्भिक शिष्यों के वचनों के स्वकीय मन्थन से ही प्राप्त की है । इसी में उनकी मौलिकता भी है । चूँकि इसमें उन्हे इतनी अधिक सफलता मिली है, इसीलिये पालि-साहित्य में उनका दान अमर हो गया है । स्वयं त्रिपिटक-साहित्य में ऐसी अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है, जिससे बुद्धघोष जैसे अगाध विद्वान् चाहे जितनी सहायता ले सकते थे । स्वयं भगवान् बुद्ध के सहायतन विभंग (मज्झिम. ३।४।७) अरण विभंग (मज्झिम. ३।४।९) धातु विभंग (मज्झिम. ३।४।१०) एवं दक्खिणा-विभंग (मज्झिम. ३।४।१२) आदि सुत्तो में निहित व्याख्यात्मक उपदेश, तथा उनके प्रधान शिष्यों यथा सारिपुत्र, महाकात्यायन, महाकोटिठ आदि के व्याख्यापरक निर्वचन, अभिधम्म-पिटक और उसके अन्तर्गत विशेषतः 'कथावत्थु' की विवेचन-प्रणाली, ये सभी स्रोत और साधन बुद्धघोष के लिये खुले पड़े थे, जिनका पूरा उपयोग कर उन्होंने पालि-साहित्य में उस विशाल अट्ठकथा-साहित्य का प्रवर्तन किया, जो अपनी विशालता और गम्भीरता में भारतीय साहित्य में उपलब्ध समान कोटि के प्रत्येक साहित्य से बढकर है ।

**अट्ठकथा-साहित्य की संस्कृत भाष्य और टीकाओं से तुलना—
अट्ठकथाओं की कुछ सामान्य विशेषताएँ**

वास्तव में पालि के अट्ठकथा-साहित्य के समान भारतीय भाष्य-साहित्य में अन्य कुछ नहीं है । संस्कृत में भाष्य और टीकाएँ अवश्य हैं, किन्तु उनकी तुलना सर्वांश में पालि अट्ठकथाओं से नहीं की जा सकती । भाष्य की परिभाषा संस्कृत में इस प्रकार की गई है—

“सूत्राच्चो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः ।

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।” शब्द-कल्पद्रुम

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भाष्य का मुख्य उद्देश्य सूत्र के अर्थ का वर्णन करना है और इसी की पूर्ति के लिये वह कुछ स्व-कथन भी करता है जिसकी भी व्याख्या में वह प्रवृत्त होता है। संस्कृत के भाष्य इस परिभाषा पर पूरे उतरते हैं। किन्तु यदि पालि अट्ठकथाओं का सम्बन्ध त्रिपिटक या बुद्ध-वचनों से उसी प्रकार का माना जाय जैसे भाष्यों का सूत्रों से, तो यह पालि के अट्ठकथा-साहित्य की एक प्रमुख विशेषता को व्यक्त न करेगा। अर्थ की व्याख्या के साथ साथ पालि अट्ठकथाओं का एक बड़ा उद्देश्य उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट रूप से विवृत कर देना है। किसी संस्कृत के भाष्यकार ने ऐसा किया हो, यह हम नहीं कह सकते। कम से कम जिस ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय पालि अट्ठकथाकारों ने दिया है, वह संस्कृत के भाष्यकारों में तो उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत भाष्यों में अर्थ की व्याख्या पर जोर होता है। यही काम उनकी टीकाएँ भी करती हैं। अनेक सिद्धान्तों या विचार-धाराओं के विवरण वहाँ आते हैं, किन्तु 'इत्येके' 'इत्यपरे' कह कर ही छोड़ दिये जाते हैं। कौन सा सिद्धान्त कब उत्पन्न हुआ, अथवा वह किन का था, आदि की गवेषणा वहाँ नहीं की जाती। वहाँ केवल सिद्धान्त का ही अर्थ-विवेचन अधिकतर किया जाता है। इसके विपरीत पालि-अट्ठकथाओं में पूरे विवरण की सूची रहती है। 'कथावत्थु' की अट्ठकथा को इस दृष्टि से देखें तो आश्चर्यान्वित रह जाना पड़ता है। वहाँ निराकृत २१६ सिद्धान्तों में से कौन किस सम्प्रदाय का सिद्धान्त था और वह कब उत्पन्न हुआ, आदि का पूरा विवरण वहाँ दिया गया, है। वेदों के भाष्यों में ऋषियों की जीवनियों के विषय में उतना भी नहीं कहा गया, जितना पालि अट्ठकथाओं में बुद्ध और उनके शिष्यों के विषय में कहा गया है। निश्चय ही उन्होंने जो ऐतिहासिक व्योरे दिये हैं वे पूरे भारतीय साहित्य के लिये एक बम-तई चीज हैं और उनकी इस विशेषता को हमें उनका महत्त्वांकन करते समय सदा ध्यान में रखना चाहिये।

पालि साहित्य के तीन बड़े अट्ठकथाकार: बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल

पालि-साहित्य में अट्ठकथा-साहित्य का प्रारम्भ चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी में होता है। इस प्रकार बुद्ध-युग से लगभग एक हजार वर्ष बाद ये अट्ठकथाएँ लिखी गईं। निश्चय ही काल के इस इतने लम्बे व्यवधान के कारण इन

अट्ठकथाओं की प्रामाणिकता उतनी सबल नहीं होती, यदि वे परम्परा से प्राप्त प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं पर आधारित नहीं होती। चूंकि ये उनकी ऐतिहासिक परम्परा पर आधारित हैं, अतः इतनी आधुनिक होते हुए भी बुद्ध-युग के सम्बन्ध में इनका प्रामाण्य मान्य है, यद्यपि स्वयं त्रिपिटक के बाद। चौथी-पाँचवीं शताब्दी में प्रायः समकालिक ही तीन बड़े अट्ठकथाकार पालि साहित्य में हुए हैं, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और घम्मपाल। इनके बाद कुछ और भी अट्ठकथाकार हुए, जिनका विवरण हम बाद में देंगे। अभी हम इन तीन आचार्यों के जीवन और कार्य पर विहगम दृष्टि डालें।

बुद्धदत्त की जीवनी और रचनाएँ

बुद्धदत्त और बुद्धघोष समकालिक थे, यह 'बुद्धघोसुप्पनि' (बुद्धघोष की जीवनी) और 'गन्धर्वस' तथा 'सासनवंस' (१९वीं शताब्दी के वंश-ग्रन्थ) के वर्णनो से ज्ञात होता है। 'बुद्धघोसुप्पत्ति' के वर्णनानुसार आचार्य बुद्धदत्त, बुद्धघोष से पहले लंका में बुद्ध-वचनों के अध्ययनार्थ गये थे। अपने अध्ययन को समाप्त कर जिस नाव से लौट कर वे भारत (जम्बुद्वीप) आ रहे थे, उसका मिलान उस नाव से हो गया जिसमें वैठकर इधर से आचार्य बुद्धघोष लंका को जा रहे थे। दोनों स्थविरो में घर्म्म-सलाप हुआ। कुशल-मंगल और एक दूसरे का परिचय प्राप्त करने के बाद आचार्य बुद्धघोष ने उन्हें बताया "बुद्ध-उपदेश सिंहली भाषा में है। मैं उनका मागधी रूपान्तर करने लका जा रहा हूँ"। बुद्धदत्त ने उनसे कहा "आबुस बुद्धघोष! मैं भी तुमसे पूर्व इस लका द्वीप में भगवान् के शासन को सिंहली भाषा से मागधी भाषामें रूपान्तरित करने के उद्देश्य से आया था। किन्तु मेरी आयु थोड़ी रही है। मैं अब इस काम को पूरा नहीं कर सकूँगा।"^१ जब इस प्रकार दोनों स्थविरो में आपसमें बातचीत चल रही थी तभी दोनों नावें एक दूसरी

-
१. "आबुसो बुद्धघोस अहं तथा पुब्बे लंका दीपे भगवतो सासनं कातुं आगतोमिह ति वत्था अहं अप्पायुको . . ." बुद्धघोसुप्पत्ति, पृष्ठ ६० (जेम्स ग्रे का संस्करण), यही वर्णन बिलकुल 'सासनवंस' में भी है, देखिये पृष्ठ २९-३० मेबिल बोड का संस्करण)

को छोड़कर चल दी ।^१ इस विवरण से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं । एक तो यह कि बुद्धदत्त बुद्धघोष से पहले लका गये थे और दूसरी यह कि वे आयु में बुद्धघोष से बड़े थे, क्योंकि उक्त संलाप में उन्होंने बुद्धघोष को 'आवुस' कह कर पुकारा है जो बड़ों के द्वारा छोटी के लिये प्रयुक्त किया जाता है ।^२ बुद्धदत्त ने अपने विनय-विनिच्छय (विनय-पिटक की अट्ठकथा) के आरम्भ में ही बुद्धघोष के साथ अपने मिलन और संलाप का वर्णन किया है । उससे प्रकट होता है कि बुद्धदत्त ने बुद्धघोष से यह प्रार्थना की थी कि जब वे अपनी अट्ठकथाएँ समाप्त कर लें तो उनकी प्रतियाँ उनके पास भी भेज दें, ताकि वे उन्हें मक्षिप्त रूप प्रदान कर सकें । आचार्य बुद्धघोष ने उनकी इस प्रार्थना के अनुसार बाद में अपनी अट्ठकथाएँ उनके पास भेज दी । आचार्य बुद्धदत्त ने आचार्य बुद्धघोष-कृत अभिधम्म-पिटक को अट्ठकथाओं का संक्षेप 'अभिधम्मावतार' में और विनय सम्बन्धी अट्ठकथा का संक्षेप 'विनय-विनिच्छय' में किया । इस सूचना में सन्देह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह स्वयं बुद्धदत्त द्वारा दी हुई है । हाँ, 'बुद्धघोसुप्पत्ति' के वर्णन के साथ उसका कुछ विरोध अवश्य है, क्योंकि लका से लौटने के समय ही वे 'अल्पायु' तक जीने की आशा रखते थे, फिर इतने काल तक बुद्धघोष की अट्ठकथाओं के संक्षेप लिखने के लिये किस प्रकार जीवित रहे ? फिर भी इसमें कुछ वैसा विरोध नहीं है, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सके । हर हालत में 'बुद्धघोसुप्पत्ति' के वर्णन की अपेक्षा 'विनय-विनिच्छय' का वर्णन ही अधिक प्रामाणिक है, और यदि दोनों स्वविरो को हम प्रायः समवयस्क मान सकें, तब तो उनमें कुछ ऐसा अन्तर भी नहीं है । आचार्य बुद्धदत्त चोल-राज्य में उरगपुर (वर्तमान उरईपुर) के निवासी थे । आचार्य बुद्धघोष के समान उन्होंने

१. एवं तेसं द्विभं धेरानं अज्झमज्झं सत्तपन्तानं येव द्वे वावा सयं एव अपनेत्वा गच्छिंसु । बुद्धघोसुप्पत्ति एवं सासनबंधं, ऊपर उद्धृत के समान ।

२. मिलाइये बुद्धदत्त के ग्रन्थों के सम्पादक उसी नाम के आधुनिक सिंहली भिक्षु (बुद्धदत्त) का यह कथन "अब धन बुद्धदत्ताचरियो बुद्धघोसाचरियेन समानवस्सिको वा थोका बुद्धदत्तरो वा ति सत्तपन्तो" (आचार्य बुद्धदत्त बुद्धघोष के समवयस्क याकुछ ही बड़े थे, ऐसा सम्यता है)

भी लंका के अनुराधपुर-स्थित महाविहार में जाकर भगवान् (बुद्ध) के शासन-सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। लंका से लौट कर उन्होंने अपने ग्रन्थों की रचना कावेरी नदी के तट पर दक्षिण के कृष्णदास (कण्हादास) या विष्णुदास (वेण्णुदास) नामक वैष्णव द्वारा निर्मित विहार में बैठ कर की,^१ जो वैष्णवों और बौद्धों के मधुर सम्बन्ध के रूप में पालि-साहित्य में सदा स्मृत रहेगी।

बुद्धदत्त द्वारा रचित ग्रन्थ या अट्ठकथाएँ इस प्रकार हैं (१) उत्तरविनिच्छय (२) विनयविनिच्छय (३) अभिघम्मावतार (४) रूपारूपविभाग और मधुरत्थविलासिनी (बुद्धवस की अट्ठकथा)। 'उत्तरविनिच्छय' (उत्तर विनिश्चय) और 'विनय-विनिच्छय' दोनों बुद्धशेषकृत समन्त-पासादिका (विनय-पिटक की अट्ठकथा) के पद्यबद्ध सक्षेप हैं। विनय-विनिच्छय में ३१ और उत्तर विनिच्छय में २३ अध्याय हैं। उत्तर-विनिच्छय के २३ अध्यायों में ९६९ गाथाएँ हैं। विनय-पिटक की विषय-सूची का अनुसरण करते हुए इसमें भी पहले महाविभंग या भिक्खु-विभंग सम्बन्धी नियमों का विवरण है, यथाराराजिक-कथा, पटिदेसनिय कथा, सेलिय कथा, आदि। इसके बाद भिक्खुनी-विभंग के विषय हैं, यथा पाराजिक-कथा, संघादिसेस कथा, निस्संगिय कथा, अधिकरण पञ्चय कथा, खन्धक पुच्छा, आपत्ति समुट्ठान कथा, आदि। 'उत्तर-विनिच्छय' सिंहलके 'उत्तर विहार' की परम्परा के आधार पर लिखी गयी अट्ठकथा है, यह पहले कहा जा चुका है। विनय-विनिच्छय के ३१ अध्यायों में कुल मिलाकर ३१८३ गाथाएँ हैं। इसकी भी विषय-वस्तु उत्तर-विनिच्छय से ही मिलती जुलती है। केवल व्याख्या में कही कुछ अन्तर है। पहले महाविभंग (भिक्खु विभंग) के अन्तर्गत पाराजिक-कथा, संघादिसेस कथा, अनियन कथा, निस्संगिय पाबित्तिय कथा, पटिदेसनिय कथा तथा सेलिय-कथा का विवरण है। इसी प्रकार भिक्खुनी-विभंग के अन्तर्गत पाराजिक कथा, संघादिसेस कथा, निस्संगिय-पाबित्तिय कथा और पटिदेस-

१. 'अभिघम्मावतार' में उन्होंने स्वयं कहा है "विनय-विनिच्छयो . . . बोलरट्ठे भूतमंगलगामे वेण्णुदासस्स आरामे वसन्तेन . . . कावेरीपट्टने रम्मे नानारामो-पसोभित्ते कारिते कण्हादासेन इस्सनीये मनोरमे।"

निय कथा के विवेचन है।^१ फिर सन्धक-कथा, कम्म कथा, पकिण्णक कथा, कम्मट्ठान-कथा आदि के विवेचन हैं। इस प्रकार उत्तर-विनिच्छय^२ और विनय-विनिच्छय^३ दोनों ही अट्ठकथाएँ विनय-पिटक की विषय-वस्तु का समस्त-पासादिका के आधार पर, पद्य में विवेचन करती हैं। इन पर क्रमशः 'उत्तर-लीनत्य दीपनी' और 'विनय सारत्थ दीपनी' नामक टीकाएँ भी बाद में चल कर बाचिस्सर महासामि (वागीश्वर महास्वामी) द्वारा लिखी गईं, जिनका उल्लेख हम आगे चल कर टीका-साहित्य के विवेचन में करेंगे। 'अभिधम्मभावतार' गद्य-पद्य-मिश्रित रचना है। बुद्धघोष की अभिधम्म-सम्बन्धी अट्ठकथाओं के आधार पर इसका प्रणयन हुआ है। किन्तु बुद्धघोष का अन्धानुकरण लेखक ने नहीं किया है। बुद्धघोष ने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के रूप में धर्मों (पदार्थों) का विवेचन किया है, जब कि बुद्धदत्त ने 'अभिधम्मभावतार' में चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, इस चार प्रकार के वर्गीकरण को लिया है। श्रीमती रायस डेविड्स ने बुद्धदत्त के वर्गीकरण को अधिक उत्तम माना है।^४ 'अभिधम्मभावतार'^५ के समान 'रूपाकूप-विभाग'^६ भी अभिधम्म-सम्बन्धी रचना है। इसका भी विषय रूप, अरूप, चित्त, चेतसिक आदि का विवेचन करना है। 'मधुरत्थ विलासिनी' 'बुद्धवस' की अट्ठकथा है, जिसका साहित्यिक दृष्टि से कुछ अधिक महत्त्व नहीं है।

बुद्धघोष की जीवनी

अब हम पालि-साहित्य के युग-विधायक आचार्य बुद्धघोष पर आते हैं।

१. इन विभिन्न शब्दों के ज्यों के लिए देखिये पीछे विनय-पिटक का विवेचन (चौथे अध्याय में)
२. ३. इन दोनों का रोमन लिपि में सम्पादन स्वधिर बुद्धदत्त ने किया है, जिसे पालि टैक्सट सोसायटी ने प्रकाशित किया है। इन शब्दों के सिंहली, बरमी और स्वामी संस्करण भी उपलब्ध हैं, जो क्रमशः कोसम्बो, रंगून और बंकाक से प्रकाशित हुए हैं।
४. बुद्धिस्ट साइकोलोजी, पृष्ठ १७४
५. ६. इनका भी रोमन लिपि में सम्पादन स्वधिर बुद्धदत्त ने किया है, जिसे पालि टैक्सट सोसायटी ने प्रकाशित किया है।

‘बुद्धघोष’ अनुपिठक साहित्य का सब से बड़ा नाम है। आचार्य बुद्धघोष ने बुद्ध-शासन की सेवा और उसकी चिरस्थिति के लिये जितना अधिक काम किया है, उतना शायद ही अन्य किसी व्यक्ति ने किया हो। पालि साहित्य को जो कुछ उन्होंने दिया है वह आकार और महत्त्व दोनों में ही इतना महान् है कि यह समझना कठिन हो जाता है कि एक जीवन में इतना काम कैसे कर लिया गया। इन महापुरुष की जीवनी की पावन अनुस्मृति पहले हम करे। आचार्य बुद्धघोष ने अन्य अनेक भारतीय मनीषियों की तरह अपने जीवन के विषय में हमें अधिक नहीं बताया है। केवल अपनी अट्ठकथाओं के आदि और अन्त में उन्होंने कुछ सूचनाएँ दी हैं, जो उनकी रचना आदि पर ही कुछ प्रकाश डालती हैं अथवा जिनकी प्रेरणा पर, और जिस उद्देश्य से वे लिखी गई, उनके विषय में वे कुछ संक्षेप से कहती हैं, किन्तु मनुष्य रूप में बुद्धघोष के विषय में हमें उनमें कुछ सामग्री नहीं मिलती। यह पक्ष सम्भवतः बुद्धघोष के लिये इतना अमहत्त्वपूर्ण था कि उसे उन्होंने अपने महत् उद्देश्य में ही खो दिया है। उपनिषदों के ऋषियों ने भी ऐसा ही किया है और भारतीय मनीषियों की यह एक निश्चित परम्परागत प्रणाली ही रही है कि अपने साधारण व्यक्तिगत जीवन के विषय में उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा है। उनकी यह निर्ब्यक्तिकता उनके सन्देश को निश्चय ही एक अधिक बल प्रदान करती है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु मनुष्य होने के नाते हम उनके मानव-रूप को भी जानना चाहते ही हैं। और उससे इस अवस्था में जानने का अवकाश नहीं रह जाता। बुद्धघोष की जीवनी को जानने के लिये उनकी अट्ठकथाओं में दी हुई थोड़ी बहुत सामग्री के अतिरिक्त प्रधान साधन हैं (१) महावस या ठीक कहे तो चूलवम^१ के मेतीसवे परिच्छेद की २१५-२४६ गाथाएँ (२) बुद्धोसुप्पत्ति या महाबुद्धोसस्स निदानवत्थु (३) गन्धवम (४) मासनवंस (५) सद्धम्म सगह। ‘महावस’ का उपर्युक्त परिषद्भित अंश जिसमें बुद्धघोष की जीवनी वर्णित है धम्मकित्ति (धर्मकीर्ति) नामक भिक्षु की रचना है, जिनका काल तेरहवीं शताब्दी का मध्य-भाग है। चूँकि बुद्धघोष का जीवन-काल चौथी-पाँचवीं

४. ३७।५० तक महावंस है। उसके बाद का परिषद्भित अंश चूलवंस के नाम से प्रसिद्ध है। देखिये आगे नवें अध्याय में वंश-साहित्य का विवेचन।

शताब्दी ईसवी है, अतः उनके आठसौ नौ सौ वर्ष बाद लिखी हुई उनकी जीवनी सर्वांश में प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती, यह तो निश्चित ही है। फिर भी सब से अधिक प्रामाणिक वर्णन जो हमें बुद्धघोष की जीवनी का मिलता है वह यही है। 'गन्धर्वसं' और 'सासन वंस' तो ठीक उन्नीसवीं शताब्दी की रचनाएँ हैं, अतः उनका इस सम्बन्ध में प्रामाण्य नहीं माना जा सकता। 'बुद्धघोसु-पत्ति' धम्मकिन्ति महासामि (धर्मकीर्ति महास्वामी) नामक भिक्षु की चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग की रचना है, जो महावंस के उपर्युक्त अंश के बाद किन्तु गन्धर्वस और सासन वंस से पहले की रचना है। इस रचना में इतनी अतिशयोक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि इसके भी प्रामाण्य को सर्वांश में नहीं माना जा सकता। केवल महावंस के उपर्युक्त अंश का वर्णन ही प्रायः इस सम्बन्ध में अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उसके अनुसार बुद्धघोष की जीवनी की रूपरेखा यह है—आचार्य बुद्धघोष का जन्म गया के समीप बोधिवृक्ष के पास हुआ। बाल्यावस्था में ही शिल्प और तीनों वेदों में पारंगत होकर यह ब्राह्मण विद्यार्थी वाद-विवाद के लिये भारतवर्ष भर में घूमने लगा। ज्ञान की बड़ी उत्कट जिज्ञासा थी। योगाभ्यास में भी बड़ी रुचि थी। एक दिन रात में किसी विहार में पहुँच गया। वहाँ पातजल मत पढ़ रहा अच्छा प्रवचन दिया। किन्तु रेवत नामक बौद्ध स्थविर ने उन्हें बाद में पराजित कर दिया। इन बौद्ध भिक्षु के मुख से बुद्ध-शानन का वर्णन सुनकर बुद्धघोष को विश्वास हो गया 'निश्चय ही (मोक्ष का) यही एक मात्र मार्ग है' (एकाग्रतो अर्थ मग्नो) और उन्होंने प्रव्रज्या ले ली। प्रव्रजित होकर उन्होंने पिटक-ग्रन्थ का अध्ययन किया। वास्तव में भिक्षु होने से पहले बुद्धघोष एक ब्राह्मण विद्यार्थी (ब्राह्मणमाणवी) मात्र थे। बाद में भिक्षु-संघ ने उनके घोष को बुद्ध के समान सम्भीर जानकर उन्हें 'बुद्धघोष' की पदवी दे दी।^१ जिस विहार में उनकी प्रव्रज्या हुई थी वहीं उन्होंने ज्ञानोदय (ज्ञानोदय) नामक ग्रन्थ की रचना की। इसके बाद यहीं उन्होंने 'धम्मसगणि' पर 'अट्ठसालिनी' नाम की अट्ठकथा भी लिखी

१. बुद्धसंघिय सम्भीरघोसस्ता नं विद्याकर्षं।

बुद्धघोस ति सो सोनि बुद्धो विद्य महीतल्ले॥

और अन्त में त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त अट्ठकथा लिखने का उपक्रम किया, जिसे देख कर उनके गुरु महास्थविर रेवत ने उनसे कहा^१, “लंका से यहाँ भारत में केवल मूल पालि-त्रिपिटक ही लाया गया है। अट्ठकथाएँ यहाँ नहीं हैं। विभिन्न आचार्यों को परम्पराएँ भी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। हाँ, लंका-दीप में महास्थविर महेन्द्र (महिन्द) द्वारा संगृहीत सिंहली भाषा में प्रामाणिक अट्ठकथाएँ सुरक्षित हैं। तुम वहाँ जाकर उनका श्रवण करो, और बाद में मागधी भाषा में उनका रूपान्तर करो, ताकि वे सब के लिये हितकारी हों।”^२ इस प्रकार अपने गुरु से आज्ञा पाकर आचार्य बुद्धघोष लकाविपति महानाम के शासन-काल में लंका में गये। अनुराधपुर के महाविहार के महापञ्चन नामक भवन में रह कर उन्होंने संधपाल नामक स्थविर से सिंहली अट्ठकथाओं और स्थविरवाद की परम्परा को सुना। बुद्धघोष को निश्चय हो गया कि धर्म-स्वामी (बुद्ध) का यही ठीक अभिप्राय है।^३ तब उन्होंने महाविहार के भिक्षु-सभ से प्रार्थना की “मे अट्ठकथाओं का (मागधी) रूपान्तर करना चाहता हूँ। मुझे अपनी पुस्तकों को देखने की अनुमति दें।”^४ इस पर भिक्षुओं ने उन्हें दो गाथाएँ परीक्षा-स्वरूप व्याख्या

१. तत्थ आणोदयं नाम कत्था पकरथं तदा।

धम्मसंगणियाकासि कण्ठं सो अट्ठसाणिनिं॥

परित्तट्ठकथं खेव कातुं आरभि बुद्धिमा।

तं विस्वा रेवतो धेरो इवं वचनं अबुज्झि॥

२. पालिमसं इधानीतं नत्थि अट्ठकथा इय।

तथाचरियवादा च भिन्नरूपा न विज्जरे॥

सीहलट्ठकथा सुद्धा महिन्देन मतीवता।

संगीतित्तयं आरुळ्हं सम्मासम्बुद्धवेसितं॥

कता सीहलभासाय सीहल्लेसु पवत्तति।

तं तत्थ गन्त्वा सूत्वा त्वं मागमानं निदत्तिया।

परिवत्तेहि सा होति सम्बलोकहितावहा॥

३. धम्मसा भित्त एतो च जधिप्पायो ति निच्छिज्ज]

४. कातुं अट्ठकथं मम पोत्थके खेव ।

करने के लिये दीं। बुद्धघोष ने उनकी व्याख्यास्वरूप 'विसुद्धि मग्ग' की रचना की। 'विसुद्धिमग्ग' की विद्वत्ता को देख कर भिक्षुओं को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने बुद्धघोष को साक्षात् भगवान् मैत्रेय बुद्ध (भावी बुद्ध) ही मान लिया और उन्हें अपनी सब पुस्तकें देखने की अनुमति दे दी।^१ अनुराधपुर के गन्यकार (ग्रन्थकार) विहार में बैठ कर बुद्धघोष ने सिंहली अट्ठकयाओ के मागधी रूपा-न्तर करने सम्बन्धी अपने कार्य को पूर्ण किया।^२ इसके बाद वे अपनी जन्म-भूमि भारत लौट आये और यहाँ आकर बोधिवृक्ष की पूजा की।^३ इस वर्णन से एक बड़े महत्व की बात यह निश्चित हो जाती है कि बुद्धघोष महास्थविर लंका के राजा महानाम के समय में लंका में गये। यह राजा महानाम चौथी शताब्दी के अन्तिम और पाँचवी शताब्दी के आदि भाग में लंका में शासन करता था। अतः निश्चित है कि बुद्धघोष का जीवन-कार्य इसी समय किया गया। बुद्धघोष ने किसी भी ऐसे ग्रन्थ आदि का उद्धरण नहीं दिया है जो उस काल के बाद का हो। वरमी परम्परा भी यही मानती है कि आचार्य बुद्धघोष ने पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में लंका द्वीप में गमन किया। चूँकि उस समय उनकी अवस्था कम से कम तरुण तो रही ही होगी, अतः उनका जीवन-काल चौथी-पाँचवी शताब्दी कहा जा सकता है। हाँ 'महावस' के उपर्युक्त परिवर्द्धित अंश में आचार्य बुद्धघोष का जन्मस्थान बुद्ध गया के समीप बतलाया गया है।^४ आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी का कहना है कि बुद्ध-घोष महास्थविर सम्भवत उत्तर भारत के नहीं हो सकते थे। उनकी किसी भी कथा की पृष्ठभूमि उत्तर भारत में नहीं रखी गई है।^५ इसके अति-रिक्त विसुद्धि-मग्ग १।८६ (धर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण) में 'वन-दाह' की उनके द्वारा व्याख्या तथा मज्झिम-निकाय के गोपालक-सुत्त की व्याख्या में

१. निस्संसयं स भोत्तेज्जो ति वत्त्वा पुनप्पुनं ।

सद्धिं अट्ठकयायादा पोत्थके पिटकत्तये ॥

२. गन्यकारे वसन्तो सो बिहारे बूरसंकरे ।

परिवत्तेसि सज्जा पि तीहुल्लट्ठकया तथा ॥

३. वन्धितुं सो महाबोधिं जम्बूदीपं उपायसि ॥

४. बोधिमण्डपसमीपमिहा तां ब्राह्मणमागवो ।

के प्रतीक हैं अतः सम्भव है आचार्य बुद्धघोष से, जो स्मृति से लिख रहे होंगे, दोनों के साधर्म्य के कारण यह गलती हो गई हो। यदि इस गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर भी लिया जाय तो भी यह उनके ब्राह्मण या अ-ब्राह्मण होने से किस प्रकार सम्बन्धित हो सकता है ? यह सूक्त-विषयक अनभिज्ञता तो बुद्धघोष के ब्राह्मण या अ-ब्राह्मण दोनों के ही होते हुए हो सकती थी। अतः इसके कारण आचार्य कोसम्बी का बुद्धघोष को अ-ब्राह्मण ठहराना ठीक नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार चूँकि बुद्धघोष ने 'गृहपति' या कृषक-वर्ग की प्रशंसा की है, उनको किसी किसान के घर उत्पन्न हुआ मानना भी ठीक नहीं होगा, जैसा मानने का आचार्य कोसम्बी ने प्रस्ताव किया है।^१ संस्कृत शास्त्रों का बुद्धघोष का ज्ञान अपूर्ण था, यह भी उद्धरण देकर आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ने दिखाने का प्रयत्न किया है।^२ उभय डा० विमलाचरण लाहा ने कोई ऐसा भारतीय ज्ञान-शास्त्र ही नहीं छोड़ा है जिस पर बुद्धघोष का पूर्ण अधिकार न दिखा दिया हो।^३ हम समझते हैं कि सत्य इन दोनों कोटियों के बीच में है। आचार्य बुद्धघोष को संस्कृत-साहित्य से अवगति अवश्य थी, किन्तु वह उस अगाध पांडित्य के रूप में नहीं था जिसे हम एक वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ सयुक्त कर सकते हैं। बरमी परम्परा की यह मान्यता है कि आचार्य बुद्धघोष बरमा में भी बुद्ध-धर्म के प्रचारार्थ गये थे। किन्तु इसका अब तक कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। उसके अभाव में हम यही मान सकते

सम्पादित) के प्राक्कथन, पृष्ठ १३ में उद्धृत।

१. विसुद्धिमग्ग (कोसम्बीजी द्वारा सम्पादित) पृष्ठ १३ एवं १६ (प्राक्कथन)
२. विसुद्धिमग्ग (धर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण), के प्राक्कथन में पृष्ठ १३-१४
३. उन्होंने अपने ग्रन्थ 'दि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धघोष' में एक पूरा परिच्छेद (छठा) ही आचार्य बुद्धघोष की विश्व-कोश जैसी बहुमता के विवरण के लिए दिया है, पृष्ठ १०४-१३५।
४. उन्होंने पाणिनि के नियम के अनुसार अनेक पालि शब्दों की व्युत्पत्ति की है। देखिये आगे दसवें अध्याय में पालि व्याकरण-साहित्य का विवेचन। बुद्धघोसु-प्पत्ति (पृष्ठ ६१, प्रे का संस्करण) के अनुसार सिंहली भिक्षुओं ने भी बुद्धघोष के संस्कृत-ज्ञान के विषय में सन्देह किया था, जिसका उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दे कर निराकरण भी कर दिया था। देखिये लाहा : दि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धघोष, पृष्ठ ३८-३९।

है कि बुद्धघोष की रचनाओं के अत्यधिक प्रसार और आदर के कारण ही उनके नाम के साथ इतनी आत्मीयता वहाँ प्रचलित हो गई है । आचार्य बुद्धघोष के निर्वाण के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं । किन्तु कम्बोडिया के निवासियों का यह विश्वास है कि बुद्धघोष महास्थविर का परिनिर्वाण उनके देश में ही हुआ था । वहाँ 'बुद्धघोष विहार' नामक एक अत्यन्त प्राचीन विहार आज तक उनकी स्मृति को खंडहर के रूप में खड़ा रह कर सुरक्षित बनाये हुए है ।^१ हमें कम्बोडिया-निवासियों के विश्वास में सन्देह करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता ।

बुद्धघोष की रचनाएँ

आचार्य बुद्धघोष की रचनाएँ ये हैं—

१. विसुद्धिमग्ग — मयुक्त-निकाय की दो गाथाओं की व्याख्या के रूप में एक मौलिक कृति
२. समन्तपासादिका — विनय-पिटक की अट्ठकथा
३. कल्लावितरणी — पातिमोक्ख की अट्ठकथा
४. सुमंगलविलासिनी — दीघ-निकाय की अट्ठकथा .
५. पपञ्चसूदनी — मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा
६. सारत्थपकासिनी — सयुत्तनिकाय की अट्ठकथा
७. मनोरथपूरणी — अगुत्तरनिकाय की अट्ठकथा
८. परमत्थजोतिका — खुद्दक-निकाय के खुद्दक-पाठ और सुत्त-निपात की अट्ठकथा
९. अट्ठसालिनी — धम्मसंगणि की अट्ठकथा
१०. सम्मोहविनोदनी — विभंग की अट्ठकथा
- ११-१५. पञ्चप्यकरणट्ठकथा — धम्म संगणि और विभंग को छोड़कर शेष ५ अभिधम्म ग्रंथों की अट्ठकथाएँ
१६. जातकट्ठबण्णना — जातक की अट्ठकथा

१. बेसिये बिमलाचरण लाहा : दि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धघोष, पृष्ठ ४२,
पब-संकेत २

१७. धम्मपदट्ठकथा — धम्मपद की अट्ठकथा

१८. अन्य ग्रन्थ — ज्ञानोदय आदि (जो प्राप्त नहीं)

इनका कुछ संक्षिप्त परिचय देना यहाँ आवश्यक होगा ।

विसुद्धिमग्ग^१

‘विसुद्धिमग्ग’ या ‘विसुद्धिमग्गो’ (विशुद्धि-मार्ग) सम्भवतः आचार्य बुद्ध-घोष का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसे बुद्ध-धर्म का विश्वकोश ही समझना चाहिये । बौद्ध धर्म या साधना सम्बन्धी कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय नहीं है जिसका विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ में न किया गया हो । अपने पूर्वगामी सम्पूर्ण पिटक और अनुपिटक साहित्य का मन्थन ही जैसे आचार्य बुद्धघोष ने इस ग्रन्थ में किया है । आचार्य बुद्धघोष ने भी अपनी रचनाओं में इस ग्रन्थ को विशेष महत्त्वपूर्ण माना है । दीघ, मज्झिम, संयुत और अगुत्तर इन चारों निकायों की अपनी अट्ठकथाओं की प्रस्तावनाओं में उन्होंने पुनरुक्तिपूर्वक यह कहा है “चारों आगमों (निकायों) के बीच में स्थित होकर यह ‘विसुद्धि-मग्ग’ उनके यथार्थ अर्थ को प्रकाशित करेगा ।”^२ ऐसा मालूम पड़ता है उन्होंने पहले ‘विसुद्धि मग्ग’ की रचना की और फिर चार निकायों की अट्ठकथाओं की । इसीलिए जिस विषय का विस्तृत निरूपण उन्होंने पहले ‘विसुद्धि मग्ग’ में कर दिया है, उसे

१. इस ग्रन्थ का देव-नागरी लिपि में सम्पादन आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ने किया है, जो भारतीय विद्या भवन, बम्बई, (१९४०), से प्रकाशित भी हो चुका है । इस महत्त्वपूर्ण संस्करण का उल्लेख कर देने के बाद अन्य किसी संस्करण के उल्लेख करने की अपेक्षा नहीं रह जाती । निश्चय ही यह इतना ही महत्त्वपूर्ण सम्पादन है और हिन्दी का तो विशेष गौरव है । ‘विसुद्धि-मग्ग’ का अभी हिन्दी अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ । इस लेखक ने इसके ‘शील-स्कन्ध’ का अनुवाद किया है, जो ‘सस्ता साहित्य मंडल’ से प्रकाशनीय है । इसी प्रकार त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्म-रक्षित का भी इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का अनुवाद ज्ञान-मंडल, काशी से छपने वाला है ।

२. मज्झे विसुद्धिमग्गो एस चतुस्रम्यि आगममार्गं हि

ठत्वा पकासयिस्सति तस्य यथाभासितं अत्थं ॥

फिर निकायों की अट्ठकथाओं में नहीं दुहराया है। इसके विषय में भी उन्होंने प्रत्येक निकाय की अट्ठकथा के आरंभ में कहा है “चूँकि मैंने इस सबका श्रुद्ध निरूपण ‘विसुद्धि-मग्ग’ में किया है, इसलिए उसके संबंध में फिर यहाँ दुबारा विचार नहीं करूँगा।”^१ निश्चय ही आचार्य बुद्धघोष ? ‘विसुद्धि मग्ग’ को अपनी संपूर्ण रचनाओंका मध्यस्थ बिन्दु मानते थे और अपनी अट्ठकथाओं के अध्ययन से पहले पाठक से वे उसके अध्ययन की अपेक्षा रखते थे।

यद्यपि ‘विसुद्धि-मग्ग’ (विसुद्धि मार्ग) पूरे अर्थों में एक मौलिक रचना है, किन्तु वह दो गाथाओं की व्याख्या के रूप में ही लिखी गई है। वे दो गाथाएं हैं—

“अन्तो जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा। तंतं गोतम पुच्छामि को इमं विजटथे जटं ति।”

दूसरी गाथा है—

“सोले पतिट्ठाय नरो समञ्जो चित्तं पञ्जाञ्च भावये।

आतापी निपत्तो भिक्खु सो इमं विजटथे जटं ति।”

पहली गाथा प्रश्न के रूप में है और दूसरी गाथा उसका उत्तर है। विसुद्धि-मग्ग के प्रारंभ में ही कहा गया है कि एक बार जब भगवान् श्रावस्ती में विचरते थे तो किमी देवपुत्र ने उनके पास आकर उनसे प्रथम गाथा के रूप में प्रश्न पूछा जिसका अर्थ है “अन्दर भी उलझन है, बाहर भी उलझन है। यह जनता उलझन में जकड़ी हुई। अतः हे गोतम ! मैं तुमसे पूछता हूँ—कौन इस उलझन को सुलझा सकता है ?” भगवान् ने दूसरी गाथा के द्वारा इसका उत्तर दिया, जिसका अर्थ यह है “शील में प्रतिष्ठित होकर प्रज्ञावान् मनुष्य जब समाधि और प्रज्ञा की भावना करता है, तो इस प्रकार उद्योगी और ज्ञानवान् भिक्षु होकर वह उस उलझन को सुलझा देता है।” वस इस भगवान् के उत्तर को लेकर ही आचार्य बुद्धघोष ने संपूर्ण बौद्ध ज्ञान और दर्शन को एक एक निश्चित उद्देश्य के सूत्र में पिरो दिया है। वह उद्देश्य क्या है ? साधना के मार्ग के उत्तरोत्तर विकास का स्पष्ट-

१. इति पन सब्बं यस्मा विसुद्धिमग्गो धया तुपरिसुद्धं।

सुत्तं तस्मा भिद्ध्यो न तं इव विचारयिस्सामि ॥

तम निर्देश कर देना । दूसरे शब्दों में 'विसुद्धिमग्ग' बौद्ध योग को एक अत्यन्त क्रमबद्ध ढंग से उपस्थित करने का प्रयत्न करता है । हम पहले देख चुके हैं कि आचार्य बुद्धघोष बुद्ध-मत में प्रव्रजित होने से पहले पातञ्जल-योग-दर्शन में निष्णात थे । निश्चय ही उन्होंने 'विसुद्धि-मग्ग' के रूप में बौद्धों के योगदर्शन को ही साधकों के कल्याण के लिए प्रकाशित किया है । पातञ्जल योग-दर्शन की अपेक्षा 'विसुद्धि-मग्ग' अधिक सुव्यवस्थित और नियम-बद्ध है,^१ यह कहा जाय तो यह अतिरंजना नहीं होगी । बुद्धघोष महास्थविर ने साधकों के कल्याण के लिए ही इस महाग्रन्थ की रचना की है, इसे उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में यह कहकर बुहराया है 'साधुजनपामुञ्जत्वाय कते विसुद्धिमग्गे' साधुजनों की प्रसन्नता के लिये रचित 'विशुद्धि-मार्ग' में, आदि) । इसी प्रकार इस ग्रन्थ के आदि में भी उन्होने कहा है "अं विशुद्धि के मार्ग का भाषण करूँगा । सभी साधु पुरुष, जिन्हे पवित्रता की इच्छा है, मेरे कहे हुए को आदरपूर्वक सुने"^२ (विसुद्धिमग्गं भासिस्सं तं मे सक्कच्च भासतो । विसुद्धिकामा सन्धे पि निसामयथ साधवो ति) । यह ग्रन्थ महाविहारवासी भिक्षुओं की उपदेशविधि पर ही आधारित है, इसे भी बुद्धघोष ने यही दिखा दिया है" 'महाविहारवासी भिक्षुओं की उपदेश-विधि पर आधारित 'विशुद्धि-मार्ग' का अं कथन करूँगा (महाविहारवासीनं वेसनानयनिस्सितं विसुद्धिमग्गं भासिस्सं) ।

जैसा अभी कहा गया, 'विशुद्धि-मार्ग' साधना-मार्ग की नाना भूमियों का क्रमबद्ध वर्णन करता है । 'विशुद्धि' का अर्थ किया है आचार्य बुद्ध-घोष ने 'सर्वमल-रहित, अत्यन्त परिशुद्ध निर्वाण' और 'मग्ग' या मार्ग का अर्थ किया है 'प्राप्ति का उपाय' । अतः 'विशुद्धिमार्ग' का अर्थ है 'सर्वमल-रहित,

१. बेलिये भिक्षु जगदीश काश्यप: पालि महाव्याकरण, पृष्ठ सैंतालीस (वस्तुकथा)

२. 'विसुद्धिमग्ग' के अन्त में उन्होंने फिर अपनी इसी अभिलाषा को बुहराया है 'तस्मा विसुद्धिकामेहि सुद्धपञ्जेहि योगिहि । विसुद्धिमग्गे एतस्मिं करणीवो व आवरो ति' (विशुद्धि के इच्छुक, शुद्ध ज्ञान वाले योगी इस विशुद्धि-मार्ग में आदर-बुद्धि करें) पृष्ठ ५०६ (वर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण)

अत्यन्त पीरबुद्ध, निर्वाण की प्राप्ति का उपाय”। इस उपाय की मुख्य तीन भूमियाँ हैं, जो उत्तरोत्तर क्रमिक साधन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इन तीन भूमियों के नाम हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। भगवान् बुद्ध के शब्दों में यही तीन धर्म-स्कन्ध अर्थात् धर्म के आधार हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में साधना के पूरे मार्ग का विवरण करना ही ‘विसुद्धि-मग्न’ का लक्ष्य है।^१ इस महाग्रन्थ में कुल मिलाकर २३ परिच्छेद हैं, जिनमें प्रथम दो परिच्छेद शील या सदाचार का निरूपण करते हैं। ३—१३ परिच्छेद समाधिका निरूपण करते हैं। १४—२३ परिच्छेद प्रज्ञा का निरूपण करते हैं। शील का निरूपण करने वाले प्रथम दो परिच्छेदों के नाम हैं क्रमशः ‘शील-निर्देश’ (शीलनिद्देशो) और ‘अवधूत-व्रतों का निर्देश’ (धुतग निद्देशो)। प्रथम परिच्छेद में आचार्य बुद्धघोष ने अपने विवेच्य विषय को प्रश्नों के रूप में वर्गीकृत किया है—

- (१) शील क्या है ?
- (२) किस अर्थ से ‘शील’ है ?
- (३) शील के लक्षण, सार, प्रकटित स्वरूप और आसन्न कारण क्या है ?
- (४) शील का सुपरिणाम क्या है ?
- (५) शील कितने प्रकार का है ?
- (६) शील का मैला होना क्या है ?
- (७) शील का निर्मल होना क्या है ?

इन प्रश्नों के उत्तर जो बुद्धघोष ने दिये हैं, उनका यदि यहां संक्षेप भी दिया जाय तो वह भी कई पृष्ठ लेगा। फिर इनके साथ साथ अनेक अवान्तर विषय भी ‘विसुद्धि मग्न’ में सम्मिलित हैं—जिनका साधकों के लिए अपना महत्त्व है, किन्तु पालि साहित्य के इतिहास में जिन्हें विस्तार-अर्थ से उद्धृत नहीं किया जा

१. ‘विसुद्धि मग्न’ की विषय-वस्तु का विशद विश्लेषण भिक्षु अणदीप काश्यप ने अपनी अभिधम्म-फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २१८-२५७ में किया है। शिष्यिकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित ने भी “धर्म दूत” अप्रैल-मई १९४७ पृष्ठ ६१-६६ में इसका सुन्दर विश्लेषण किया है।

मकता । उदाहरणतः बुद्धघोष द्वारा लील की प्रशंसा,^१ ब्रह्मचर्य के उच्चतम आदर्श का प्रकाशन,^२ और सबसे बढ़कर कुछ बौद्ध साधकों के पवित्र-जीवन संबंधी अभ्यास के उदाहरण,^३ आदि बड़े मार्मिक प्रसंग हैं । तेरह अवधूत व्रतों (जो दूसरे परिच्छेद के विषय हैं) के नामों का विवरण हम 'मिलिन्द पञ्च' का विवरण करते समय दे चुके हैं । उन्हीं का यहाँ भी विस्तृत विवरण है । प्रत्येक अवधूत-नियम के विषय में यहाँ इतनी दृष्टियों से विचार किया गया है (१) अर्थ (२) लक्षण (३) ग्रहण की विधि (४) विभिन्न प्रकार, यथा उत्तम, मध्यम, हीन (५) भंग होना (६) व्रत-रक्षण की प्रशंसा (७) कुशल-त्रिक के रूप में वर्गीकरण (८) समष्टिगत विवरण (९) व्यष्टिगत विवरण । अल्पेच्छता, सन्तोष आदि गुणों की वृद्धि के लिए ही इन नियमों के अभ्यास का विधान किया गया है । वास्तव में ये चित्त के मूल को शुद्ध करने के लिए ही हैं । अतः इनका अभ्यास सब के लिए अनिवार्य नहीं है । आचार्य बुद्धघोष ने इन कठिन नियमों के विवेचन में तथागत के मध्यम मार्ग को कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया है । इसीलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है 'कस्स धुतंगसेवना सप्पाया ति' अर्थात् किसका अवधूत-व्रतो का अभ्यास अनुकूल है ? उत्तर दिया है 'रागचरितस्स चेव मोहचरितस्स च' अर्थात् उम व्यक्ति का जिसके आचरण में अभी राग वर्तमान है, मोह वर्तमान है । उन्होंने स्वीकार किया है 'धुतंगसेवना हि दुक्खा पटिपदा चेव सल्लेखविहारो च' अर्थात् अवधूत-व्रतो का अभ्यास दुःख का मार्ग है और तपश्चर्या का जीवन है । उनका उपयोग साधक के लिए केवल इसीलिए है कि वे चित्त-मलों को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार वे भिक्षु के अंग ही बन जाते हैं । दुःख-मार्ग के आश्रय लेने वाले का राग शान्त हो जाता है, तपश्चर्या में रहने वाले अप्रमादी व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है^४ । इसीलिए राग

१. पृष्ठ ६-७

२. पृष्ठ ३४-३५

३. देखिये विशेषतः पृष्ठ १४, २२, २६-२८, ३१-३२ आदि, आदि

४. दुक्खापटिपदं च निस्ताय रागो वूपसमति । सल्लेखं निस्ताय अप्पमत्तस्स मोहो पहीयति । पृष्ठ ५४-५५

द्वेषादियुक्त व्यक्तियों का चित्त-शुद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक इन व्रतों को स्वीकार करना आवश्यक है। इस प्रकार उनके दोष शान्त हो जाते हैं।

शील या सदाचार के बाद विशुद्धि-मार्ग उस दूसरी ऊँची भूमिका का वर्णन करता है, जिसका नाम समाधि है। समाधि की परिभाषा करते हुए आचार्य बुद्धधोष ने कहा है 'कुशलचित्तेकगता समाधि' अर्थात् कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। किमी एक आलम्बन (विषय) में चित्त और चेतसिक कर्मों को समान और सम्यक् रूप से बिना विक्षेप और विकीर्णता के रखना ही चित्त की समाधि या समाधान (सम्यक् आधान) कहलाता है।^१ समाधि के विषय में भी आचार्य बुद्धधोष ने वही प्रश्न किये हैं जो शील के विषय में, यथा (१) समाधि क्या है ? (२) किस अर्थ में 'समाधि' है ? (३) समाधि के लक्षण, सार, प्रकटित रूप और आसन्न कारण क्या है ? (४) समाधि कितने प्रकार की है ? (५) समाधि का मलिन होना क्या है ? (६) समाधि का निर्मल होना क्या है ? और (७) समाधि की भावना किस प्रकार करनी चाहिए ? इनके उत्तरों का संक्षेप देना तो यहाँ असंभव ही होगा। केवल कुछ मोटी बातें ही कही जा सकती हैं। आचार्य बुद्धधोष ने समाधि का प्रधानतः दो भागों में विवरण किया है, यथा उपचार समाधि (२) अर्पणा समाधि। चार भागों में भी, यथा—

(१) दुक्खा पटिपदा दग्धाभिञ्ज्या।

(२) दुक्खा पटिपदा खिप्पाभिञ्ज्या।

(३) सुखा पटिपदा दग्धाभिञ्ज्या।

(४) सुखा पटिपदा खिप्पाभिञ्ज्या।

जैसा अभी कहा गया, समाधि-स्कन्ध का विवरण 'विसुद्धिमग्ग' के ३-१३ परिच्छेदों में है। इन परिच्छेदों के नाम-विवरण के अलावा उनकी विषय-वस्तु का तो संक्षिप्त निर्देश भी यहाँ प्रायः असंभव ही है, अतः हम उनके नाम देकर उनकी विषय-वस्तु को इंगित मात्र करेंगे।

१. एकारम्भणे चित्तचेतसिका समं सम्मा च अविविक्तपमानावविप्पकिण्णा च हुत्वा तिदठन्ति, इवं समाधानं ति वेवितब्बं (पृष्ठ ५७)

समाधि-स्कन्ध (परिच्छेद ३-१३)

३. कर्मस्थानों (समाधि के आलम्बनों) को ग्रहण करने का निर्देश (कम्मट्ठानगहण निद्देशो)—समाधि-भावना की दस बाधाओं^१ (पलिबोधा) को छोड़ने का उपदेश ।

४. पृथ्वी कृत्स्न (ध्यान-विशेष) का निर्देश (पथवीकसिणनिद्देशो)—पृथ्वी-कृत्स्न नामक ध्यान का विवरण । समाधि के अयोग्य १८ स्थानों^२ को छोड़ने का आदेश एवं चार ध्यानो का विस्तृत विवरण ।

५. शेष कृत्स्नो (ध्यान विशेषों) का निर्देश (सेसकसिणनिद्देशो)—पृथ्वी-कृत्स्न से अतिरिक्त शेष आपो-कृत्स्न (जल-कृत्स्न) आदि ९ ध्यानो का विवरण ।

६. अणुम कर्मस्थान का निर्देश (असुभकम्मट्ठान निद्देशो)—शरीर की गन्दगियों के ध्यान के द्वारा अर्पणा-समाधि की प्राप्ति का उपाय ।

७. छह अनुस्मृतियों का निर्देश (छ अनुस्सति निद्देशो)—बुद्ध धर्म, संघ, शील, त्याग और देवताओं की अनुस्मृतियाँ ।

८. अनुस्मृति और कर्म-स्थान का निर्देश (अनुस्सति कम्मट्ठान निद्देशो)

१. यथा आवास, कुल, लाभ, गण, काम, मार्ग, जाति-बन्धु, रोग, ग्रन्थ (-रचना) और श्रद्धा (योग-विभूति)

२. यथा (१) बहुत बड़ा विहार, (२) बिलकुल नया विहार, (३) बहुत पुराना विहार, (४) सड़क के किनारे स्थित, (५) तालाब के किनारे स्थित, (६-८) पेड़, फूल और फलों वाले बागों से युक्त, (९) अति प्रसिद्ध, (१०) नगर के बीच में स्थित, (११) अधिक पेड़ों के बीच स्थित, (१२) खड़ी कसलों वाले खेत के समीप, (१३) भगड़ालू भिक्षु जहाँ रहते हों, (१४) जहाँ के व्यक्ति अ-धार्मिक हों, (१५) सीमा-प्रान्त में अवस्थित, (१६) अ-रक्षित स्थान में स्थित और (१७) जहाँ कल्याण-मित्र (आध्यात्मिक गुरु या मार्ग प्रदष्टा) न मिल सके ।

मरण, कायगतासति, आनापान-सति और उपशम इन चार अनुस्मृतियों तथा योग-आलम्बनों का विवरण ।

९. ब्रह्मविहार का निर्देश (ब्रह्मविहार निद्देशो)—मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा यही चार भावनाएँ 'ब्रह्म-विहार' कहलाती हैं । इनका विशद विवरण । इन भावनाओं का निर्देश पतञ्जलि ने भी अपने योग-दर्शन में किया है ।

१०. अ-रूपता का निर्देश (आरूप्य निद्देशो)—अरूपता-सम्बन्धी ध्यानो का विवरण, यथा आकाशाननन्त्यायतन, विज्ञानाननत्यायतन, आकिञ्चन्यायतन तथा नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यानो का विवरण ।

११. समाधि का निर्देश (समाधि निद्देशो) समाधि-भावना का उपदेश एवं शरीर की अशुभता आदि पर ध्यान । आहार में प्रतिकूल-मज्ञा आदि का विवेचन भी ।

१२. श्रद्धाविध का निर्देश (श्रद्धाविधनिद्देशो)—दिव्यश्रोत्र, परचित्त-ज्ञान, पूर्वजन्म की स्मृति और दिव्य चक्षु इन चार योग-विभूतियों का विवरण ।

१३. अभिज्ञा (उच्चतम ज्ञान) का निर्देश (अभिज्ञान निद्देशो)—पूर्वजन्म की स्मृति आदि का ही विस्तृत विवरण ।

प्रज्ञा की परिभाषा करते हुए आचार्य बुद्धधोष ने कह. है 'कुशलचित्तसम्प-युक्त विपस्सनाञ्जाण पञ्जा' अर्थात् कुशल-चित्त से युक्त विषयना-ज्ञान ही प्रज्ञा है । प्रज्ञा-स्कन्ध के परिच्छेदों की विषय-वस्तु इस प्रकार है—

१४. स्कन्ध-निर्देश (स्कन्ध-निद्देशो)—पञ्च-स्कन्धो (रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार और विज्ञान) का विवेचन ।

१५. आयतन और धातुओं का निर्देश (आयतन-धातु निद्देशो)—१२ आयतन और अठारह धातुओं का विवरण ।

१६. इन्द्रिय और सत्त्वों का निर्देश (इन्द्रिय-सत्त्वनिद्देशो)—पाँच इन्द्रिय और चार आर्य-सत्त्वों का विवरण ।

१७. प्रज्ञा की भूमियों का निर्देश (पञ्जाभूमिनिद्देशो)—स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्रिय, सत्त्व और प्रतीत्य समुत्पाद ये प्रज्ञाकी भूमियाँ हैं । प्रथम पाँच का वर्णन पहले हो चुका है । यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद का विस्तृततम विवरण उपलब्ध होता है ।

१८. दृष्टि की विशुद्धि का निर्देश (दिट्ठविसुद्धि निद्देशो)—नाम और रूप का यथावत् दर्शन ही दृष्टि-विशुद्धि है—इसका विस्तृत विवरण ।

१९. संशय को पार करने के रूप में विशुद्धि का निर्देश (कंखावितरण-विसुद्धि निद्देशो)—यथाभूत ज्ञान, सम्यक् दर्शन और संशय को पार करना, यह सब एक ही वस्तु है, केवल शब्द नाना हैं ।

२०. मार्ग और अमार्ग के ज्ञान और दर्शन के रूप में विशुद्धि का निर्देश (मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि निद्देशो) पदार्थों के उदय और व्यय को देखना एवं विषयता-प्रज्ञा की भावना करना ।

२१. प्रतिपदा (मध्यम-मार्ग) के ज्ञान और दर्शन के रूप में विशुद्धि का निर्देश (पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि निद्देशो)—‘न मे, न मेरा, न मेरा आत्मा,’ अर्थात् अनात्म तत्त्व की भावना का विवरण ।

२२. ज्ञान और दर्शन रूपी विशुद्धि का निर्देश (ज्जाणदस्सनविसुद्धि निद्देशो)—स्रोतापत्ति, सङ्गदागामी, अनागामी और अर्हत्, इन चार मार्गों सम्बन्धी ज्ञान का विवरण । बोधिपक्षीय धर्मों का भी इन्हीं के अन्दर समावेश ।

२३. प्रज्ञा की भावना के सुपरिणामों का निर्देश (पञ्जा भावनानिसस-निद्देशो)—नाना चिन्त-मलो का विध्वंस, आर्य-फल के रम का अनुभव, निरोध-समाधि को प्राप्त करने की योग्यता और लोक में पूज्य होने की पात्रता, प्रज्ञाकी भावना के इन चारसुपरिणामों का विवरण ।

उपर्युक्त विषय-सूची के सकेत-मात्र से स्पष्ट है कि ‘विशुद्धि-मार्ग’ का क्षेत्र कितना अधिक विस्तृत है । अतः यदि इतने निरूपण से हम केवल यह भी इंगित करने में सफल हो सके कि ‘विशुद्धि-मार्ग’ बुद्ध-धर्म सम्बन्धी महान् ज्ञान-कांक्ष को सचिन्त किये हुए है, तो भी हमने पालि साहित्य की दृष्टि से अपना कर्तव्य पूरा कर दिया । विवरण में आगे चले जाने पर तो इस विषय का अन्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि पातञ्जल योग के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किये बिना कोई इस सम्बन्धी विवेचन पूरा नहीं माना जा सकता । अब हम बुद्ध घोष की अट्ठकथाओं पर आते हैं ।

समन्तपासादिका

समन्तपासादिका पूरे विनय-पिटक की अट्ठकथा है । आचार्य बुद्धघोष की रची हुई यह सम्भवतः प्रथम अट्ठकथा है । बुद्ध श्री (बुद्धसिरि) नामक

स्थविर की प्रार्थना पर उन्होंने यह अट्ठकथा लिखी थी। प्राचीन भारत को सामाजिक, राजनैतिक, और धार्मिक अवस्था का इस अकेले ग्रन्थ से ही एक पूरा इतिहास निर्मित किया जा सकता है। प्रथम तीन बौद्ध समीतियों के विवरण में हमने इस ग्रन्थ से कितनी सहायता ली है, यह पूर्व के विवरणों से स्पष्ट हो गया होगा। भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन-सम्बन्धी अनेक विवरणों के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों और भौगोलिक स्थानों के विवरण जो हमें यहाँ मिलते हैं, बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। इस अट्ठकथा के बाद ही बुद्धघोष ने सुत्त-पिटक के निकायो पर अट्ठकथाएँ लिखी।

कंखावितरणी

‘कंखावितरणी’ ‘पाति मोक्ख’ पर अट्ठकथा है। इस अट्ठकथा में हमें न केवल बुद्धकालीन भिक्षु-संघ के जीवन की ही झलक मिलती है, अपितु उसके उत्तरकालीन विकास का भी पर्याप्त ज्ञान होता है।

सुमंगलविलासिनी

‘सुमंगल विलासिनी’ दीघ-निकाय की अट्ठकथा है। सघस्थविर दाठानाग नामक भिक्षु की प्रार्थना पर आचार्य बुद्धघोष ने यह अट्ठकथा लिखी, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है।^१ बुद्धकालीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति के अनेक चित्रो एवं अनेक प्रकार के आख्यानों से यह अट्ठकथा भरी पड़ी है। सुत्तों के अनेक प्रकार के विवेचन, बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन सम्बन्धी अनेक विवरण, इस अट्ठकथा में भी भरे पड़े हैं। उदाहरणतः भगवान् बुद्ध ‘तथागत’ क्यों कहलाते हैं, उनकी दैनिक चर्या क्या थी, आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विवरण इस अट्ठकथा में हैं। इसी प्रकार बुद्धकालीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों यथा जीवक कौमार भूत्य, तिष्य श्रामणेरे, अम्बट्ठ आदि के विषय में अधिक जानकारी यहाँ दी गई है। इसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से अग-मगघ, दक्षिणा-

१. आयाचितो सुमंगलपरिवेणनिवासिना धिरगुणेन

दाठानाग संघत्थेरेन येर वंसम्भयेन।

यं आरभि सुमंगलविलासिनि नाम नामेन।

पय, घोषिताराम, कोशल, राजगृह आदि के प्राचीन आख्यान-बद्ध इतिहास और उनके विषय में अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण दिये गये हैं, जो पालि-त्रिपिटक में नहीं मिलते । इन सब के अलावा 'सुमंगलविलासिनी' में दीघ-निकाय के कठिन शब्दों की निरुक्तियाँ और उनके अर्थ-निर्वाचन भी हैं, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । उसका सब से अधिक आकर्षक महत्त्व तो ऐतिहासिक ही है, इसमें संदेह नहीं ।

पपञ्चसूदनी

सुमंगलविलासिनी की ही शैली में लिखित पपञ्चसूदनी मज्झिम-निकाय की विस्तृत अट्ठकथा है । यह अट्ठकथा आचार्य बुद्धघोष ने बुद्धमित्र नामक स्थविर की प्रार्थना पर लिखी थी ।^१ ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से इस अट्ठकथा का भी प्रभूत महत्त्व है । कुरु-प्रदेश, श्रावस्ती (सावत्थि), हिमवन्त-प्रदेश आदि के महत्त्वपूर्ण विवरण इस अट्ठकथा में मिलते हैं । विषय-विन्यास मज्झिम-निकाय के समान ही है और उसी के अनुसार बुद्ध-वचनों की क्रमानुसार व्याख्या भी यहाँ की गई है, जो उस दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

सारत्थपकासिनी

ज्योतिपाल नामक भिक्षु की प्रार्थना पर आचार्य बुद्धघोष ने सारत्थपकासिनी या सयुन-निकाय की अट्ठकथा लिखी ।^२ अर्थ और ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टियों से यह अट्ठकथा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसके अलावा यहाँ इसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

मनोरथपूरणी

मनोरथपूरणी या अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा आचार्य बुद्धघोष ने भदन्त नामक स्थविर की प्रार्थना पर लिखी । इस अट्ठकथा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भगवान् बुद्ध के शिष्य अनेक भिक्षु और भिक्षुणियों की ज्ञान-प्राप्ति का वर्णन किया गया है । उदाहरणतः पिंडोल भारद्वाज, पुण्ण मन्तानिपुत्त, महा-

१. आपाचितो सुमतिना घेरेन भदन्त बुद्धिमित्तेन, आदि ।

२. आपाचितो सुमतिना घेरेन भदन्त-जोत्तिपालेन ।

कंचोपुराविसु मया पुब्बे सद्धि वसन्तेन, आदि ॥

कच्चान, सोण कोळिबीस, राहुल, रट्ठपाल, बंगीस, कुमार कस्सप, उपालि, उरुवेल कस्सप आदि के महत्त्वपूर्ण विवरण दिये हुए हैं। इसी प्रकार महाप्रजापती गोतमी, संघमित्रा तथा अन्य अनेक भिक्षुणियों के भी विवरण हैं। भगवान् बुद्ध के वर्षावासों का भी बड़ा अच्छा विवरण यहाँ दिया गया है। बुद्धत्व-प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक के ४५ वर्षवासों को भगवान् ने कहाँ-कहाँ बिताया, इस ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण तथ्य के विषय में यहाँ कहाँ गया है—“तथागत प्रथम बोधि में बीस वर्ष तक अस्थिरवास हो, जहाँ जहाँ ठीक रहा वही जाकर वास करते रहे। पहली वर्षा में ऋषिपतन में धर्म-चक्र प्रवर्तन कर वाराणसी के पास ऋषिपतन में वास किया। दूसरी वर्षा में राजगृह वेणुवन में। तीसरी और चौथी में भी वही। पाँचवी वर्षा वैशाली में महावन कूटागार-शाला में। छठवी वर्षा में मकुलपर्वत पर। सातवी आयस्त्रिंश भवन में। आठवी भर्ग-देश में सुसुमार-गिरि के भेस कलावन में। नवी कौशाम्बी में। दसवी पारिलेय्यक वनखड में। ग्यारहवी नाला ब्राह्मण-ग्राम में। बारहवी बेरजा में। तेरहवी चालिय पर्वत पर। चौदहवी जेतवन में। पन्द्रहवी कपिलबस्तु में। सोलहवी आलवी में। सत्रहवी राजगृह में। अठारहवी चालिय पर्वत पर। उन्नीसवी भी वही। बीसवी वर्षा राजगृह में। इस प्रकार तथागत ने बीस वर्ष, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वही वर्षावास किया। इससे आगे दो ही निवास-स्थान सदा रहने के लिये किये। कौन से दो ? जेतवन और पूर्वाराम।”^१ अतः इस अट्ठकथा के अनुसार, बुद्ध के वर्षावासों का यह प्रामाणिक व्यौरा इस प्रकार होगा।

वर्षा-वास	जहाँ बिताया
१	ऋषि पतन
२-४	राजगृह
५	वैशाली
६	मकुलपर्वत
७	आयस्त्रिंश

८	सुसुमार गिरि
९	कौशाम्बी
१०	पारिलेय्यक
११	नाला
१२	वेरंजा
१३	चालिय पर्वत
१४	श्रावस्ती (जेतवन)
१५	कपिलवस्तु
१६	आलवी
१७	राजगृह
१८-१९	चालिय पर्वत
२०	राजगृह
२१-४५	श्रावस्ती (जेतवन)
४६-	वैशाली (पूर्वाराज)

परमत्थजोतिका

परमत्थजोतिका खुद्दक-निकाय के खुद्दक-पाठ और सुत्त-निपात की अट्ठकथा है। इसमें लिच्छवियों की उत्पत्ति की मनोरंजक कथा है, जिसका विवरण हम यहाँ विस्तार-भय के कारण नहीं दे सकते। परमत्थजोतिका के अन्तर्गत खुद्दक-पाठ की अट्ठकथा के प्रसंग में अनार्यापडिक के आराम जेतवन, राजगृह के १८ विहारों, सप्तपर्णी गुफा और वैशाली आदि के विशेष में विशेष सूचना दी गई है। महाकाश्यप, आनन्द और उपालि आदि भिक्षुओं तथा विशाखा, धम्म-दिस्स आदि भिक्षुणियों के विषय में भी कुछ अधिक सूचना दी गई है।

धम्मपदट्ठकथा

धम्मपदट्ठकथा या धम्मपद की अट्ठकथा में जातक के ढंग की कहानियों का प्राधान्य है। चार निकायों और जातक आदि से ही ये कहानियाँ संगृहीत की गई हैं। जातक की अनेक गाथाएँ यहाँ उद्धृत की गई हैं और उसकी कहानियों

में से अनेक यहाँ उसी रूप में रखी हुई हैं। वास्तव में धम्मपदट्ठकथा कहानियों का एक संग्रह ही है। वासवदत्ता और उदयन की कथा भी इस अट्ठकथा में एक जगह मिलती है। अनेक कथाएँ जातक के अलावा विनय-पिटक से भी ली गई हैं, जैसे देवदत्त, बोधिराजकुमार छन्न आदि की कथाएँ। निश्चय ही जातक और धम्मपदट्ठकथा का पारस्परिक सम्बन्ध पालि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। धम्मपदट्ठकथा आचार्य बुद्धघोष की रचना है या नहीं, इसके विषय में सन्देह प्रकट किया गया है। डा० गायगर ने इसे आचार्य बुद्धघोष की रचना नहीं माना है।^१ उन्होंने धम्मपदट्ठकथा को जातकट्ठवण्णना से भी बाद की रचना माना है, क्योंकि दोनों में अनेक कहानियाँ समान हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि जो कहानियाँ यहाँ दी गई हैं और जिनके आधार पर धम्मपद की प्रत्येक गाथा को समझाया गया है, उन्हें भी साक्षात् बुद्धोपदेश (बुद्ध-देसना) ही यहाँ बताया गया है, जो ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं हो सकता। कुछ भी हो धम्मपदट्ठकथा की कहानियों में जातक के समान ही प्राचीन भारतीय जीवन, विशेषतः सामान्य जनता के जीवन, की पूरी झलक मिलती है और भारतीय कथा-साहित्य में उसका भी एक स्थान है।

जातकट्ठवण्णना

जातकट्ठवण्णना का जातक-गाथाओं की अट्ठकथा है। इसके भी बुद्धघोष-कृत होने में सन्देह किया गया है। डा० गायगर ने इसे किसी सिंहली भिक्षु की रचना माना है, फिर चाहे वह भले ही बुद्धघोष क्यों न हो।^२ प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं से लेखक ने अपनी सामग्री का संकलन किया है। इन कहानियों या आख्यानों की अपेक्षा धम्मपदट्ठकथा की कहानियाँ अपने स्वरूप में बुद्ध-उपदेशों की भावना से अधिक प्रभावित हैं। वास्तव में यहाँ तो लोक-विश्वासों की ही झलक अधिक मिलती है। भूत और वर्तमान के (बुद्ध-) जीवन की कहानियों

१. उन्होंने इसे किसी मौलिक सिंहली अट्ठकथा का पालि अनुबाद माना है।

देसिये उनका पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ३२

२. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ३१

की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ अन्तर पाया जाता है, अतः उत्तरकालीन श्लेषकों और परिवर्द्धनों की भी इस ग्रन्थ में आशंका की गई है। भारतीय कथानक-साहित्य के प्राचीन रूप को जानने के लिये जातक के समान उसकी इस अट्ठकथा को भी पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है, इसमें सन्देह नहीं।

अभिघम्म-पिटक सम्बन्धी अट्ठकथाएँ

आचार्य बुद्धघोष की अभिघम्म-पिटक सम्बन्धी अट्ठकथाएँ भी बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें सब से पहला स्थान 'अट्ठसालिनी' का है, जो 'धम्मसंगणि' की अट्ठकथा है। वास्तव में इसके समान गम्भीर और दुरूह दूसरी रचना अनुपिटक साहित्य में नहीं है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, 'महावस' के धम्मकिति-विरचित परिवर्द्धित अंश के अनुसार आचार्य बुद्धघोष ने 'अट्ठसालिनी' की रचना लंका से प्रस्थान करने के पहले ही की थी। यह बात ठीक नहीं हो सकती। लंका जाकर बुद्धघोष महास्थविर ने 'विसुद्धिमग्ग' लिखा, यह तो निश्चित ही है। उसके बाद ही 'अट्ठसालिनी' लिखी गई, यह हमें जानना चाहिये। इसका कारण यह है कि 'अट्ठसालिनी' के आरम्भ की गाथाओं में स्वयं आचार्य बुद्धघोष ने कहा है "सर्व कर्म-स्थान (समाधि के आलम्बन) चर्या, अभिज्ञा और विपर्ययना का प्रकाशन में 'विसुद्धि-मग्ग' में कर चुका हूँ, इसलिये फिर उनका यहाँ विवरण नहीं करूँगा"। आदि। अतः 'अट्ठसालिनी' को 'विसुद्धिमग्ग' के बाद की ही रचना मानना चाहिये। यह हो सकता है कि उसकी एक प्राथमिक रूपरेखा आचार्य बुद्धघोष ने यहाँ बनाई हो। प्रस्तुत रूप में तो वह निश्चित रूप से 'विसुद्धिमग्ग' से बाद की रचना है। अभिघम्म के जिज्ञासुओं के लिये 'अट्ठसालिनी' का कितना अधिक महत्त्व है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रो० वापट द्वारा सम्पादित इस अट्ठकथा का देव-नागरी संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है, जो राष्ट्र-भाषा हिन्दी के लिये एक मंगलकारी चिन्ह है। 'अट्ठसालिनी' के अलावा 'सम्मोह-विनोदनी' नाम की अट्ठकथा आचार्य बुद्धघोष ने विभंग

१. कम्मट्ठानानि सम्भाणि चरियामिच्छन्ता विपस्सन्ता।

विसुद्धिमग्गे पनिबं यस्मा सम्मं पकासितं ॥अग्नि॥

पर लिखी। अन्य पाँच अभिषम्म-ग्रन्थों पर भी उन्होंने अट्ठकथाएँ लिखी, जिनके नाम हैं- क्रमशः धातुकथापकरणट्ठकथा, पुग्गल-पञ्चात्तिपकरणट्ठकथा, कथा-वत्थु-पकरण-अट्ठकथा,^१ यमकपकरणट्ठकथा और पट्ठान पकरणट्ठकथा। यह पाँचों अट्ठकथाएँ मिलकर पञ्च-पकरणट्ठ कथा, भी कहलाती हैं।

अन्य रचनाएँ

जैसा बुद्धघोष की जीवनी के प्रसंग में कहा जा चुका है, लंका-गमन से पूर्व आचार्य बुद्धघोष ने 'आणोदय' (ज्ञानोदय) नामक ग्रन्थ और सम्पूर्ण त्रिपिटक पर एक सलिप्त अट्ठकथा लिखी थी। ये रचनाएँ आज नहीं मिलती। 'सामन-वस' के अनुसार आचार्य बुद्धघोष 'पिटकत्तयलक्खण ग्रन्थ' (पिटकत्रयलक्षण ग्रन्थ) नामक ग्रन्थ के भी रचयिता थे, किन्तु यह ग्रन्थ भी आज नहीं मिलता। महाकाव्य की शैली पर बुद्ध-जीवनी के रूप में लिखित 'पद्यबूडामणि' नामक ग्रन्थ भी जिसे मद्रास सरकार ने प्रकाशित करवाया था, उसके सम्पादक कुस्पू-स्वामी शास्त्री के द्वारा अट्ठकथाचरित्र बुद्धघोष की रचना बतलाया गया है। उसकी भिन्न शैली के साक्ष्य पर डा० विमलाचरण लाहा ने उसे पालि अट्ठकथा-कार बुद्धघोष की रचना नहीं माना है।^२ हमें भी यही मत समीचीन जान पड़ता है।

पालि-साहित्य में बुद्धघोष का स्थान

इस प्रकार आचार्य बुद्धघोष के विशाल ज्ञान की कुछ झलक हम ने देखी हैं। वास्तव में पालि साहित्य के एक पूरे युग के वे विधायक हैं जिसका प्रभाव अभी भी निःशेष नहीं हुआ है। उनके 'विसुद्धि-मग्ग' की ज्ञान-गरिमा पालि-साहित्य

१. इस अट्ठकथा के अनुसार अशोक के काल तक उत्पन्न १८ बौद्ध सम्प्रदायों और उनके सत्तों का उल्लेख हम पाँचवें अध्याय में 'कथावत्थु' के विश्लेषण के प्रसंग में कर आ चुके हैं।

२. पद्य-बूडामणि की विषय-वस्तु और शैली के विवरण तथा डा० लाहा के तत्सम्बन्धी निष्कर्षों के लिए देखिये उनका 'वि लाहक एंड बर्क ऑव बुद्धघोष', पृष्ठ ८५-९१

में ही नहीं सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती है। इसी प्रकार उनकी अट्ठकथाओं का अर्थ-सम्बन्धी महत्त्व तो है ही, उनमें जो महान् ऐतिहासिक और भौगोलिक सामग्री भरी पड़ी है, जिससे सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय सामाजिक और राजनैतिक जीवन पुनरुज्जीवित हो उठता है, वह तो भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के लिये निरन्तर उपयोग की वस्तु ही है। आचार्य बुद्धघोष उन प्राचीन भारतीय आचार्यों की परम्परा में से थे जो ज्ञान के क्षेत्र को मौलिक दान देते हुए भी भाष्यकार के विनीत रूप में रहना ही पसन्द करते थे। आचार्य बुद्धघोष ने हमें बहुत कुछ नया आलोक दिया है, ज्ञान के क्षेत्र को अपने ढंग में काफी विस्तृत किया है, फिर भी सदा अपने को महाविहारवासी भिक्षुओं की आदेशना-बिधि का अनुगामी ही बताया है। यह उनकी विनम्रता का सूचक है। बुद्धघोष महास्थविर ने सद्धम्म की चिरस्थिति के लिये जो काम किया है, उसी के कारण हम आज बुद्ध और उनके युग को इतनी सजीवता के साथ समझ सके हैं। बुद्धघोष की अट्ठकथाओं से लुम्बिनी, कौशाम्बी, राजगृह, उरुवेला और कपिलवस्तु की स्मृतियों को आज भी नया बनाया जा सकता है और चित्त को राग, द्वेष और मोह में मुक्त किया जा सकता है। जब तक 'विसुद्धिमग्ग' और 'अट्ठ-साल्लिनी' जैसे गम्भीर दार्शनिक ग्रन्थ और 'सुमगल विलासिनी' और 'समन्त-पामादिका' जैसी ऐतिहासिक सामग्री-परिपूर्ण अट्ठकथाएँ पालि में विद्यमान हैं, तब तक ज्ञान और इतिहास के गवेषक सदा उसके दरवाजे पर आते रहेंगे और प्रसंगवश उस विनीत, माक्षात् मैत्रेय, महास्थविर की अनुस्मृति करते भी रहेंगे, जो ज्ञान-पिपासावश भारत से लंका दौड़ा गया था और जिसने वहाँ महा-पद्यान-भवन में बैठकर दिन-रात बुद्ध-शासन का चिन्तन किया था और उसके मर्म को भी पाया था। हम आचार्य बुद्धघोष की इसी अनुस्मृति के साथ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं।

धम्मपाल और उनकी अट्ठकथाएँ

आचार्य बुद्धघोष के समकालिक बुद्धदत्त (जिनका विवरण पहले दिया जा चुका है) के अलावा एक अन्य प्रसिद्ध अट्ठकथाकार धम्मपाल है। वास्तव में बुद्धदत्त और धम्मपाल दोनों ने बुद्धघोष के काम को ही पूरा किया है। धम्मपाल

का जन्म तामिल-प्रदेश में काञ्चीपुर में हुआ था । इनकी भी शिक्षा सिंहल के महाविहार में हुई थी । आचार्य धम्मपाल की रचनाएँ ये हैं—

१. परमत्थदीपनी खुट्क-निकाय के उन ग्रन्थों की अट्ठकथा है जिन पर बुद्धघोष ने अट्ठकथा नहीं लिखी । इस प्रकार धम्मपाल की इस अट्ठकथा के अन्तर्गत उदान, इतिबुत्तक, विमानवत्थु, पेतवत्थु, धेरगाथा, धेरीगाथा एवं चरिया पिटककी अट्ठकथाएँ सम्मिलित हैं । इनमें विशेषतः धेर-धेरी गाथाओंकी अट्ठकथाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ लेम्बक ने भगवान् बुद्ध के शिष्य भिक्षु-भिक्षुणियों की जीवनियों को अनुविद्ध किया है ।^१

२. नेत्तिपकरण-अट्ठकथा या नेत्तिपकरणस्स अत्थसवण्णना (नेत्ति पकरण की अट्ठकथा)

३. नेत्तिथ कथाय टीका या लीनत्थवण्णना (उपर्युक्त नेत्तिपकरण-अट्ठकथा की टीका)

४ परमत्थमञ्जूसा या महाटीका—विसुद्धिमग्ग की अट्ठकथा ।

५ लीनत्थपकासिनी—प्रथम चार निकायों की बुद्धघोष-कृत अट्ठकथाओं की टीका ।

६ जानकट्ठकथा की टीका (जिसका भी नाम लीनत्थ पकासिनी है)

७ बुद्धदत्त-कृत मधुरत्थविलासिनी की टीका ।

धम्मपाल-कृत उपर्युक्त ग्रन्थों में सब से अधिक प्रसिद्ध परमत्थदीपनी है । शेष में से कुछ प्राप्त भी नहीं हैं । कुछ ऐसी भी हैं जिनके विषय में यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि ये किस धम्मपाल की हैं, क्योंकि इस नाम के कई भिक्षु कई शताब्दियों में हो चुके हैं । बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल की उपर्युक्त प्रायः सभी अट्ठकथाओं के रोमन, बर्मी, सिंहली और स्यामी संस्करण मिलते हैं । विशेषतः हंवावितरणेनिधि की ओर से प्रकाशित सिंहली संस्करण उल्लेखनीय है । नागरी लिपि में अभी कोई संस्करण नहीं हुआ, अनुवादों की तो कोई बात ही नहीं !

बुद्धघोष-युग के अन्य पालि अट्ठकथाकार

बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल के अलावा इस युग के अन्य पालि अट्ठकथाकारों

१. प्रस्तुत लेखक ने अपने धेरीगाथा-अनुवाद जो सरता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित हुआ है, परमत्थदीपनी के आधार पर भिक्षुणियों की जीवनियों को प्रेषित किया है ।

में इनके नाम मुख्य हैं—(१) आनन्द (२) चुल्ल धम्मपाल (३) उपसेन (४) महानाम (५) काश्यप (कस्सप) (६) वज्रबुद्धि (वजिर बुद्धि) (७) क्षेम (खेम) (८) अनिरुद्ध (अनुरुद्ध) (९) धर्म श्री (धम्मसिरि) और (१०) महास्वामी (महासामि) । आनन्द भारतीय भिक्षु थे और सम्भवतः यह बुद्धघोष के समकालीन थे । इन्होंने बुद्धघोष की अभिधम्म-सम्बन्धी अट्ठकथाओं की सहायक स्वरूप 'मूल-टीका' या 'अभिधम्म-मूल टीका' लिखी है । यही इनकी एक मात्र प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है । चुल्ल धम्मपाल इन्हीं आनन्द के शिष्य थे और इन्होंने 'मच्च संखेप' (सत्य संक्षेप) लिखा है । उपसेन 'सद्धम्मप्यजोतिका' या 'सद्धम्म-ट्ठटीका' नामक निवेदन की टीका के लेखक हैं । महानाम ने पटिसम्भिदामगग की अट्ठकथा 'सद्धम्मप्यकासिनी' शीर्षक से लिखी । काश्यप ने मोहविच्छेदनी और विमतिच्छेदनी नामक विवेचनात्मक ग्रन्थों की रचना की । वज्र बुद्धि ने 'वज्र-बुद्धि' नाम की ही टीका 'समन्नपासादिका' पर लिखी । क्षेम ने 'खेमप्यकरण' नामक ग्रन्थ की रचना की । अनिरुद्ध अभिधम्म-साहित्य सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अभिधम्मत्थसंगह' के रचयिता हैं । अनिरुद्ध ने ही अभिधम्म-सम्बन्धी दो ग्रन्थ और लिखे हैं (१) परमत्थ-विनिच्छेद और (२) नामरूप-परिच्छेद । अनिरुद्ध के ग्रन्थों पर बाद में एक बड़ा सहायक साहित्य लिखा गया, जिसका विवरण हम आगे टीकाओं के युग में देखेंगे । धर्मश्री ने विनय-सम्बन्धी अट्ठकथा-साहित्य को 'खुद्दक सिक्खा' (क्षुद्रक शिक्षा) नामक ग्रन्थ दिया और महास्वामी ने इसी विषय सम्बन्धी 'मूल सिक्खा' (मूल शिक्षा)

बुद्धदत्त, बुद्ध घोष और धम्मपाल के बाद जिस अट्ठकथा-साहित्य का ऊपर उल्लेख किया गया है उसमें अनिरुद्ध-कृत 'अभिधम्मत्थसंगह' का एक अपना स्थान है । पालि-साहित्य के इतिहास की किसी भी योजना में वह एक स्वतन्त्र परिच्छेद का अधिकारी है । उतना अवकाश तो इस कृति को यद्यपि हम यहाँ नहीं दे सकते, फिर भी अन्य की अपेक्षा इसका कुछ अधिक विस्तृत विवरण यहाँ अपेक्षित है । वह भी न केवल इसकी स्वतन्त्र सत्ता की दृष्टि से ही बल्कि इसलिये भी कि इसकी विषय-वस्तु का उल्लेख या विवेचन करते समय न केवल सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक की ही विषय-वस्तु बल्कि उसकी अट्ठकथाओं का भी बहुत कुछ सारांश यहाँ स्वनः आ जाता है ।

अभिधम्मत्थसंगह के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विश्लेषण

‘अभिधम्मत्थ संगह’^१ में परमार्थ रूप से चार पदार्थों (धर्मों) की सत्ता मानी गई है, यथा चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण^२। हेतुओं से युक्त चित्त को ‘सहेतुक’ और उनसे वियुक्त चित्त को ‘अ-हेतुक’ कहते हैं। हेतु का अर्थ है अभिधम्ममें लोभ, द्वेष, मोह या अ-राग, अ-द्वेष और अमोह। इन मूल प्रवृत्तियों को लेकर ही मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है, अतः यही ‘हेतु’ कहलाते हैं। सहेतुक चित्त तीन प्रकार के होते हैं यथा, कुशल, अकुशल और अव्याकृत। कुशल, अकुशल और अव्याकृत से अभिधम्म में क्या तात्पर्य लिया जाता है, यह हम अभिधम्म-पिटक के अन्तर्गत धम्मसंगणि के विवेचन में देख चुके हैं। अव्याकृत सहेतुक चित्त दो प्रकार का होता है ‘विपाक-चित्त’ और ‘क्रिया-चित्त’। विपाक और क्रिया (किरिया) चित्तों में क्या तात्पर्य है, यह भी हम विस्तार-पूर्वक धम्म संगणि के विवेचन में दिखा चुके हैं। ‘विपाक-चित्त’ अव्याकृत इसलिये है कि पहले किये हुए कर्म का फल होने के कारण उसे न ‘कुशल’ ही कहा जा सकता है और न ‘अकुशल’ ही। ‘क्रिया सहेतुक चित्त’ वह चित्त है जिसमें ‘अ-लोभ’, ‘अद्वेष’, और ‘अमोह’ ये तीन हेतु रहते तो हैं किन्तु तृष्णा के क्षय के कारण इनका ‘विपाक’ नहीं बनता अर्थात् ये पुनर्जन्म के लिये कारण-स्वरूप नहीं बनते। ‘क्रिया सहेतुक चित्त’ अर्हत् का ही हो सकता है। वह चाहे अ-लोभ, अद्वेष, और अमोह के कारण कुछ कुशल कर्म भले ही सम्पादन करे, किन्तु अनासक्त होने के कारण उसका वह सब कर्म केवल ‘क्रिया’ मात्र ही होता है। वह आगे के लिये विपाक पैदा नहीं करता।

१. अभिधम्मत्थसंगह, मूल पालि तथा आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी-रचित उसकी पालि टीका ‘नबनीत टीका’ के सहित, बेब नागरी लिपि में महाबोधिसभा द्वारा प्रकाशित, सारनाथ, १९४१। भिक्षु जगदीश काश्यप ने अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्द पहली में अभिधम्मत्थ संगह की विषय-वस्तु का अत्यन्त विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है। साथ में रोमन-लिपि में पालि-पाठ भी दे दिया गया है।
२. तथैव वृत्त्याभिधम्मत्था चतुषा परमत्थतो। चित्तं, चेतसिकं कथं निब्बानमिति सम्बन्धा। अभिधम्मत्थसंगहो।

चित्त के साथ उत्पन्न और निरुद्ध होने वाले एव एक ही विषय (आलम्बन) और इन्द्रिय वाले चित्त के कर्मों को 'अभिधम्मत्थसंगह' में 'चेतसिक' कहा गया है।^१ इनकी संख्या ५२ है। चेतसिक धर्मों को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, यथा (१) १३ 'अन्य समान' (२) १४ 'अकुशल' और (३) २५ 'शोभन'^२। फिर इनका भी विश्लेषण किया गया है। जब कोई 'चेतसिक' या चित्त-कर्म 'शोभन-चित्त' से युक्त होता है, तब वह 'अशोभन' वे से अन्य होता है, और जब वह 'अशोभन' से युक्त होता है, तब शोभन से अन्य होता है। इसीलिये उसे 'अन्य समान' कहते हैं। इस 'अन्य समान' चेतसिक का भी द्विविध विभाजन है, यथा (१) साधारण चेतसिक (२) प्रकीर्ण चेतसिक। साधारण चेतसिक धर्म वे हैं जो सभी चित्तों में साधारण रूप से रहते हैं और ये संख्या में सात हैं (१) स्पर्श (२) वेदना (३) संज्ञा (४) चेतना (५) एकाग्रता (६) जीवितेन्द्रिय और (७) मनसिकार^३। प्रकीर्ण चेतसिक धर्म वे हैं जो केवल जब कभी होने वाले हैं। ये संख्या में छह हैं यथा (१) वितर्क (२) विचार (३) अधिमोक्ष, (४) वीर्य (५) प्रीति और (६) छन्द (इच्छा)^४। विषयों को स्पर्श करनेवाले चेतसिक-धर्म को स्पर्श, विषयों के स्वाद भोगने वाले को वेदना, विषयों के स्वभाव को ग्रहण करने वाले को संज्ञा, विषयों में प्रेरणा करने वाले को चेतना, विषय में स्थिर रहने वाले को एकाग्रता, प्राप्त विषयों की मन में रक्षा करनेवाले को 'मनसिकार' कहते हैं। इसी प्रकार विषय-चिन्तन करनेवाले चेतसिक को वितर्क, उस पर बार बार सोचने वाले को विचार, विषयों में प्रवेश कर निश्चय करने वाले

१. एकुप्पादनरोधा च एकालम्बनवत्पुका। चेतोयुता द्विपञ्चासा धम्मा चेतसिका मता। अभिधम्मत्थ-संगहो, चेतसिक कण्ठो।
२. तेरसञ्जसमाना च चतुसा कुसला तथा। शोभना पञ्चवीसाति द्विपञ्चास पवुच्चरे। अभिधम्मत्थसंगहो, चेतसिक कण्ठो।
३. फस्सो वेदना सञ्ज्ञा चेतना एकग्रता जीवितिन्द्रियं मनसिकारो चेति सन्ति मे चेतसिका सञ्चचित्त-साधारणा नाम। उपर्युक्त के समान ही।
४. वितर्को विचारो अधिमोक्षो वीरियं प्रीति छन्दो चेति छयिने चेतसिका पकिण्णका नाम। उपर्युक्त के समान ही।

को अभिमोक्ष, उत्साह करने वाले को वीर्य, विषयों में आनन्द लेने वाले को प्रीति और उनकी इच्छा करने वाले चेतसिक धर्मों को 'छन्द' कहते हैं। पूर्वोक्त १४ अकुशल चेतसिक इस प्रकार हैं, मोह, निर्लज्जता (अह्नी), अ-पाप-भयता (अनश्रपा), औढत्य, लोभ (मिथ्या-) दृष्टि, मान, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, पश्चान्ताप-कारी कृत्य (कौकृत्य), स्त्यान (मन को भारी करनेवाला) मृद्व (चेतसिकों को भारी करनेवाला) और विचिकित्सा (सशय)। शोभन-चित्त २५ है, यथा (१) श्रद्धा (२) स्मृति, (३) ह्री, (४) अपश्रपा (पाप-कर्म में भय होता) (५) अलोभ, (६) अद्वेष (७) मध्यस्थता (८) काय-प्रश्रग्धि (कायिक शान्ति) (९) चित्त-प्रश्रग्धि (चित्त-शान्ति) (१०) काय-लघुता (११) चित्त लघुता (१२) काय-मृदुता (१३) चित्त-मृदुता (१४) (१४) कार्य कर्मजता (१५) चित्त-कर्मजता (१६) काय प्रागुण्य (काया का समर्थ भाव) (१७) चित्त प्रागुण्य (चित्त का समर्थ भाव) (१८) काय ऋजुता (१९) चित्त-ऋजुता (२०) सम्यक् वाणी (२१) सम्यक् कर्मान्ति, (२२) सम्यक् आजीव। (इन अंतिम तीन अर्थात् सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्ति और सम्यक् आजीव को 'धम्म सगणि' में 'तीन धिरतिया' कह कर पुकारा गया है^१)। (२३) करुणा (२४) मुदिता और (२५) अमोह (प्रज्ञा)। इस प्रकार ५२ चेतसिक धर्मों की कुशल, अकुशल और अव्याकृत कर्म-मयी व्याख्या अभिधम्मत्थ सगह में की गई है। किन्तु यह सब तो दिग्दर्शन मात्र है और बहुत कुछ अस्पष्ट भी। अभी तो हमने केवल 'सहेतुक चित्त' के इन तीन प्रकारों यथा 'कुशल' 'अकुशल' और 'अव्याकृत' चेतसिकों के साथ संबंध को व्यक्त किया है। किन्तु जिस गहनता और मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता एव अन्त-दृष्टि के साथ इनका विश्लेषण और व्याख्यान 'अभिधम्मत्थसगह' में किया गया है उसकी तो यह एक प्रतिच्छाया भी नहीं है। कहाँ चित्त के चार प्रकार के वर्गीकरण, कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर^२। कहाँ फिर इनमें भी कामावचर-चित्त के ५४ प्रकार^३। कहाँ फिर उनकी भी व्याख्या और उसमें भी यह निर्णय कि इनमें से १२ अकुशल चित्त (जिसमें से भी

१. देखिये पाँचवें अध्याय में अभिधम्म-विद्वक के अन्तर्गत धम्मसंगणि का विश्लेषण।

८ लोभ-मूलक, २ द्वेष-मूलक-और २ मोह-मूलक), १८ अहेतुक-चित्त (जिनमें भी फिर ७ अकुशल-विपाक, आठ कुशल-विपाक और ३ अहेतुक-चित्त) और २४ महेतुक चित्त (जिनके भी फिर वेदनाविज्ञान और सस्कार के भेद से वर्गीकरण) । इतना ही नहीं, इन्हीं कामावचर भूमि में होने वाले चित्तों में फिर २३ विपाक चित्त, २० कुशल और अकुशल एवं ११ ११ क्रिया-चित्तों का विभाजन । ऊपर निर्दिष्ट द्वितीय भूमि के चित्त अर्थात् रूपावचर चित्त के फिर १५ प्रकार, जिसमें ५ कुशल-चित्त, ५ विपाक-चित्त और पाँच क्रिया-चित्त । इसके बाद तृतीय भूमि के चित्त अर्थात् अरूपावचर-चित्त के चारह विभागों का निरूपण, जिनमें चार-कुशल-चित्त चार विपाक-चित्त और चार क्रिया-चित्त । अन्त में चतुर्थ भूमि के चित्त अर्थात् लोकोत्तर चित्त के इसी प्रकार ८ भेद, जिनमें चार कुशल चित्त और चार विपाक चित्त । इस प्रकार कुल ५४ कामावचर, १५ रूपावचर, १२ अरूपावचर और ८ लोकोत्तर चित्तों अर्थात् कुल ८९ प्रकार के चित्तों की परिभाषाएँ, व्याख्याएँ, और 'कर्म' के स्वरूप के साथ उनके सत्रय का निर्णय यह सत्र 'अभिधम्मन्थसंग्रह' की सम्पादकों में भरणे का प्रयत्न किया गया है । चित्त और चेतनिक धर्मों के इस निरूपण में कितनी मृदुमता, कितनी विवेक्षण-प्रियता 'अभिधम्मन्थसंग्रह' ने अभिधम्म का अनुगमन कर दिखाई है, इसे देखकर साधारण विद्यार्थी का साहस छूट जाता है । फिर भी 'अभिधम्मन्थसंग्रह' के महन्व का यह कुछ कम बड़ा साक्ष्य नहीं है कि अभिधम्म-पिटक पर बुद्धघोष जैसे आचार्य की अटूटकथाएँ रहने हुए भी बौद्ध विद्यालयों में अभिधम्म का अध्ययन प्रायः इसी ग्रन्थ के द्वारा होता आया है और विशेषतः बरमा में तो इसके चारों ओर एक सहायक साहित्य की अटूट परम्परा ही १५ वीं शताब्दी में बनती चली आ रही है जिसका वर्णन हम ११०० ई० में वर्तमान समय तक के पालि के व्याख्यापरक साहित्य का विवरण देने समय अभी आठवें अध्याय में करेंगे ।

बुद्धघोष-युग में अटूटकथाओं और व्याख्यापरक साहित्य के अतिरिक्त वश-सवधी कई ग्रन्थ भी लिखे गये, और इसी प्रकार काव्य और व्याकरण-संबंधी पर्याप्त रचनाएँ भी हुई । इनका विवरण हम अपनी योजना के अनुसार क्रमशः नवें और दसवें अध्यायों में करेंगे ।

आठवाँ अध्याय

बुद्धघोष-युग की परम्परा अथवा टीकाओं का युग

(११०० ई० से वर्तमान समय तक)

विषय-प्रवेश

लकाधिराज पराक्रमबाहु प्रथम (११५३-११८६ ई०) का शासन-काल पालि-साहित्य के उत्तरकालीन विकास के इतिहास में बड़ा गौरवमय माना जाता है। इसी समय में पालि अट्ठकथाओं के ऊपर टीकाएँ लिखने की वह मध्यपूर्ण परम्परा चल पड़ी जो ठीक उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी तक अप्रतिहत रूप में चलती रही। न केवल टीकाओं के रूप में ही बल्कि, काव्य, व्याकरण, कोश, छन्द शास्त्र एवं 'वश' (इतिहास) सबधी साहित्य भी इन शताब्दियों में प्रभूत मात्रा में लिखा गया। इस सब साहित्यिक प्रगति के क्षेत्र प्रधानतः लंका और बर्मा ही रहे। बारहवीं शताब्दी में लेकर चौदहवीं शताब्दी तक साहित्य-सृजन के क्षेत्र में लंका का प्रमुख स्थान रहा। पन्द्रहवीं शताब्दी में लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक बर्मी पालि-साहित्य का युग कहा जा सकता है। टीकाओं तक ही अपने को सीमित रखकर इस विशाल साहित्य-रचना का विवेचन हम इस अध्याय में करेंगे।

सिंहली भिच्छु सारिपुत्त और उनके शिष्यों की टीकाएँ

पराक्रम बाहु प्रथम के शासन-काल में लंका में एक बौद्ध सभा (संघीति) तुलवाई गई। इस सभा का उद्देश्य अट्ठकथाओं पर मागधी (पालि) भाषा में टीकाएँ लिखवाना था। इस सभा के संयोजक प्रसिद्ध सिंहली स्वविर महा-कस्सप थे। इस सभा के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप बुद्धघोष की अट्ठकथाओं पर पालि-भाषा में टीकाएँ लिखी गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है—

१. सारत्थ दीपनी—समन्तपासादिका (विनय-पिटक की अट्ठकथा) की टीका

२. पठम-सारत्थमज्जूसा—सुमंगल विलासिनी (दीघ-निकाय की अट्ठकथा) की टीका

३. दुतिय-सारत्थमज्जूसा—पपञ्चसूदनी (मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा) की टीका

४. ततिय-सारत्थमज्जूसा—सागत्थप्पकामिनी (मयुत्त-निकाय की अट्ठकथा) की टीका

५. चतुत्थ-सारत्थमज्जूसा—मनोरथ पूरणी (अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा) की टीका

६. पठम-परमत्थप्पकासिनी—अट्ठमालिनी (धम्मसंगणि की अट्ठकथा) की टीका

७. दुतिय-परमत्थप्पकासिनी—सम्मोहविनोदनी (विभंग की अट्ठकथा) की टीका

८. ततिय परमत्थप्पकासिनी—पञ्चणकरणट्ठकथा (धातुकथा, पुगल-पञ्जात्ति, कथावत्यु, यमक और पट्ठान की अट्ठकथा) की टीका

उपर्युक्त टीकाओं में से केवल 'सारत्थ दीपनी' आज उपलब्ध है। यह तत्कालीन सिंहली भिक्षु सारिपुत्त की रचना है। इस रचना के अतिरिक्त इन स्थविर की तीन कृतियाँ और प्रसिद्ध हैं। (१) लीनत्थ पकासनी—बुद्धघोष-कृत मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा की टीका (२) विनय संग्रह—विनय-संबन्धी नियमों का संग्रह। इस रचना का दूसरा नाम 'पालिमुत्तक विनयसंग्रह' (पालिमुत्तक विनयसंग्रह) या 'महाविनय संग्रह-प्पकरण' (महाविनयसंग्रह प्रकरण) भी है। (३) सारत्थ मज्जूसा—बुद्धघोषकृत अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा की टीका। स्थविर सारिपुत्त के शिष्यों ने भी इस टीका-रचना-कार्य में बड़ा योग दिया। उनके शिष्यों में ये प्रधान थे—(१) संघरक्खित, (२) बुद्धनाग, (३) वाचिस्सर (४) सुमंगल, (५) सद्धम्मजोतिपाल या छपद (६) धम्मकित्ति, (७) बुद्धरक्खित और (८) मेघंकर। स्थविर संघरक्खित की एकमात्र रचना 'सुद्धक सिक्खा-

टीका' है जो धम्मसिरि (धर्मश्री) रचित 'खुदक-सिक्खा' की टीका है। स्थविर सवग्गिखित से पहले महायास ने भी 'खुदक-सिक्खा' पर 'खुदक सिक्खा-टीका' नाम से ही एक टीका लिखी थी। इन दोनों में भेद करने के लिए स्थविर संध-रक्षितकृत टीका को 'अभिनव-खुदक सिक्ख-टीका' और महायास कृत टीकाको 'पोराण-खुदक-सिक्खा टीका' भी कहा जाता है। ये दोनों टीकाएँ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में आज भी सिहल में सुरक्षित हैं। स्थविर बुद्धनाग की रचना 'विनयत्थ मज्झसा' है, जो कल्हा विनरणी (पातिमोक्ख पर बुद्धघोष कृत अट्ठकथा) की टीका है। यह टीका भी सिहल में हस्तलिखित प्रति के रूप में सुरक्षित है। प्रसिद्ध सिहली भिक्षु वाचिस्सर (वागीश्वर) अनेक ग्रन्थों के रचयिता थे। 'गन्धवस' में उनके १८ ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध वेदान्ती आचार्य वाचस्पति मिश्र और इन स्थविर (वाचिस्सर) के नाम या उपनाम में समानता होने के साथ साथ दोनों की विद्वत्ता भी प्रायः समान रूप से गहरी और विस्तृत है। स्थविर वाचिस्सर की प्रधान रचनाएँ ये हैं—(१) मूलसिक्खा-टीका—यह टीका महास्वामी (महासामी) कृत 'मूल-सिक्खा' की टीका है। वाचिस्सर ने पहले विमलसार ने भी इसी (मूलसिक्खा टीका) नाम की एक टीका 'मूल-सिक्खा' पर लिखी थी। अतः विमलसार कृत टीका 'मूल सिक्खा-पोराण टीका' कहलाती है और वाचिस्सर-कृत टीका 'मूल-सिक्खा-अभिनव टीका'। (२) सीमालकार संग्रह (विनय-संबन्धी ग्रन्थ, जिसमें विहार की सीमा का निर्णय किया गया है। जहाँ तक के भिक्षु विशेष संस्कारों में सम्मिलित होने के लिए किसी एक विहार में एकत्रित हो, वह उस विहार की सीमा कहलाती है)। (३) खेमप्पकरणटीका—यह टीका भिक्षु खेम (क्षेम) कृत 'खेमप्पकरण' की टीका है। (४) नामरूप परिच्छेद टीका—यह अनिरुद्ध (पालि अनुरुद्ध) कृत 'नाम रूप परिच्छेद' की टीका है। (५) सच्चसंखेप टीका—यह स्थविर आनन्द के शिष्य चूल धम्मपाल-कृत 'सच्च संखेप' की टीका है। (६) अभिधम्मावतार-टीका—यह रचना बुद्धदत्त-कृत 'अभिधम्मावतार' की टीका है। (७) 'रूपारूप-

३. इस विषय पर पन्द्रहवीं शताब्दी में बरमी भिक्षु-संघ में एक बड़ा विवाद उठ साड़ा हुआ। देखिये जाने वसुधै कल्याणी-अभिलेख का विवरण।

विभाग'—यह अभिधम्मसम्बन्धी रचना है। (८) विनया, विनिच्छय-टीका—यह टीका बुद्धदत्त कृत 'विनय विनिच्छय' की टीका है। (९) उत्तरविनिच्छयटीका—यह रचना बुद्धदत्त-कृत 'उत्तर विनिच्छय' की टीका है। (१०) सुमगलप्पसादिनी—यह रचना धम्ममिग्गि (धम्म श्री)-कृत 'सुद्धक-सिक्खा' की टीका है। इन रचनाओं के अलावा 'योग विनिच्छय', 'पच्चय संगह' जैसे अनेक ग्रंथ भी वाचिस्मर द्वारा रचित बताये जाते हैं। चूंकि 'वाचिस्मर' उपाधि-धारी अनेक भिक्षु सिंहाल के हो गये हैं, अतः निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी रचनाएं किस 'वाचिस्मर' की हैं। फिर भी ऊपर जिन प्रधान दस रचनाओं का उल्लेख किया जा चुका है, वे मिहल्लो भिक्षु मारिपुत्त के शिष्य 'वाचिस्मर' की ही मानी जाती हैं। सुमगल-कृत तीन रचनाएं हैं। (१) अभिधम्मत्थविभावनी, जो अनिरुद्ध-कृत अभिधम्मन्थ-संगह की टीका है (२) अभिधम्मन्थ विकासिनी, जो बुद्धदत्त अभिधम्मावतार की टीका है (३) सच्चसंखेप-टीका है—जो चूल धम्मपाल-कृत सच्चसंखेप की टीका है। ये तीनों ग्रंथ इम्न लिखित प्रतियों के रूप में मिहल्ल म मरुतिन 'अभि धम्मन्थ विभावनी' का महाबोधि प्रेस कोलम्बो से सन् १९३३ में मिडिल्ली अक्षरों में प्रकाशन भी हो चुका है। सद्धम्मजोतिपाल या छपड का नाम मारिपुत्त के शिष्यों में विशेषतः प्रसिद्ध है। ये बग्मा-निवासी भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिहल्ल में प्रवास किया था। मारिपुत्त के शिष्यत्व में वे वहाँ ११७० में ११८० ई० तक रहे। उनकी ये रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। (१) विनय समुत्थान दीपनी (विनय सम्बन्धी टीका-ग्रन्थ) (२) पानिमोक्ख विसोधनी (३) विनय गूढन्थ दीपनी विनय पिटक के कठिन शब्दों की व्याख्या (४) सीमालङ्कार संग्रह टीका, जो वाचिस्मर-कृत सीमालङ्कार संग्रह की टीका है। इस प्रकार चार रचनाएं छपड की विनय-सम्बन्धी हैं। अभिधम्म साहित्य को भी इन्होंने पाँच टीका-ग्रन्थ प्रदान किये हैं, (१) मातिकत्थ दीपनी (२) पट्ठान-गणनानय (३) नाम-चार दीप (४) अभिधम्मन्थ संग्रह संखेप टीका, जो अनिरुद्ध-कृत अभिधम्मन्थ संग्रह की टीका है और (५) गन्धमार, जिसमें तिपिटक के ग्रन्थों का सार है। धम्म-किन्ति की रचना 'दाठावम' है जिसका विवेचन हम वंश-साहित्य का विवरण देने समय करेंगे। इसी प्रकार वाचिस्मर (उपर्युक्त मारिपुत्त के शिष्य ही) के धूप-वम है, जिसका विवेचन भी हम वही करेंगे। बुद्धरक्खित और मेघंकर की रचनाएं

क्रमशः 'जिनालंकार' और 'जिनचरित' हैं, जो काव्य-ग्रंथ हैं। इनका विवरण हम पालि-काव्य का विवेचन करते समय दसवें अध्याय में देंगे। सारिपुन और उनके शिष्यों का यह उपर्युक्त साहित्य पराक्रमवाद् प्रथम के शासन-काल में लिखा-गया, अतः इसका समय बारहवीं शताब्दी का उत्तर भाग ही है। इसी समय 'वसत्यदीपनी' नामकी 'महावस' की टीका भी लिखी गई। किन्तु उसके रचयिता का नाम अभी अज्ञात ही है।

तेरहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

तेरहवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के प्रसिद्ध नाम वैदेह स्थविर 'विदेह धेर' बुद्धपिय और धम्मकित्ति हैं। वैदेह धेरकी दो प्रसिद्ध रचनाएँ 'ममन्न कूट वण्णना'^१ और 'रमवाहिनी' हैं।^२ बुद्धपिय की रचना 'पज्जमधु' है। यह एक काव्य-ग्रन्थ है। इसका विवेचन हम दसवें अध्याय में करेंगे। इस शताब्दी की सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटना 'महावस' का 'चूलवस' के नामसे परिवर्द्धन है। 'महावस' का इस प्रकार प्रथम परिवर्द्धन तेरहवीं शताब्दी में और दूसरा परिवर्द्धन १८ वीं शताब्दी के मध्यभाग में किया गया। बारहवीं शताब्दी में इस परिवर्द्धन को करने वाले 'धम्मकित्ति' नामक भिक्षु थे। सिंहल और बरमा में इस नाम के अनेक शताब्दियों में इतने अधिक भिक्षु हुए हैं कि यह धम्मकित्ति उनमें से कौन से थे, इसका सम्यक् रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता। सम्भवतः यह वही स्थविर धम्मकित्ति थे, जिन्होंने महावस ८४।१२ के अनुसार बरमा से लंका में जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था इस प्रकार जिनका काल तेरहवीं शताब्दी का मध्य-भाग है। इसी समय 'अन्नगलु विहारवस' नामक वस ग्रंथ भी लिखा गया, जिसके लेखक का नाम अभी अज्ञात ही है। तेरहवीं शताब्दी के अंतिम या चौदहवीं शताब्दी के आदि भाग के पालि-साहित्य के इतिहास में सिद्धत्थ और धम्मकित्ति महासामी (धर्मकीर्ति महा-स्वामी) इन दो भिक्षुओं के नाम प्रसिद्ध हैं। सिद्धत्थ 'पज्जमधु' के रचयिता बुद्धपिय के शिष्य थे। इनकी रचना 'सारसंगह' है जो गद्य-पद्य-मिश्रित बुद्ध-धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ है। धम्मकित्ति महास्वामीकी रचनाका नाम 'सद्धम्मसंगह' है। इसमें चालीस अध्याय

२. इनके विवरण के लिए देखियेजाने इससे अध्याय में पालि-काव्य का विवरण।

है। यहाँ लेखक ने बुद्ध-काल से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक भिक्षु-संघ के इतिहास का वर्णन किया है। कोई नवीन सूचना न देने पर भी लेखक ने जितने विस्तृत साहित्य का उपयोग किया है, वह उस समय तक के पालि-साहित्य की प्रगति की दृष्टि से उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें सन्देह नहीं।

चौदहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

इस शताब्दी की पाँच रचनाएँ हैं जिसमें चार काव्य ग्रंथ हैं और एक वंश-ग्रन्थ। इनका विशेष विवरण तो हम क्रमशः दसवें और नवें अध्यायों में करेंगे, किन्तु यहाँ नामोन्लेख करना आवश्यक है। चार काव्य-ग्रन्थ हैं (१) सिंहल-प्रवासोत्तमो वमी भिक्षु मेघकर-कृत लोकपदीपसार या लोकदीपसार (२) पञ्चगतिदीपन जिसके लेखक का पता नहीं (३) मद्धम्मोपायन, जिसके भी लेखक का ठीक पता नहीं और (४) तेलकटाहगाथा, जिसके भी लेखक का नाम अज्ञात है। वंश-ग्रन्थ, भिक्षु महामगल-कृत 'बुद्धघोसुत्पत्ति' है, जिसमें बुद्धघोष की जीवनी का वर्णन किया गया है।

बरमी पालि-साहित्य—पन्द्रहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

जैसा पहले दिखाया जा चुका है, पन्द्रहवीं शताब्दी से बरमा पालि-साहित्य के अध्ययन और ग्रन्थ-रचना का प्रधान केन्द्र हो गया। जिस विषय की ओर बरमी बौद्ध भिक्षुओं की विशेष दृष्टि गई वह था अभिधम्म। वास्तव में यह उनके अध्ययन और ग्रन्थ-रचना का एक मात्र मुख्य विषय ही बन गया। फलतः एक लंबी परम्परा हम इस साहित्य संबंधी रचना की वहाँ देखते हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के बरमी पालि-साहित्य के इतिहास के प्रसिद्ध नाम हैं अरियवंस, सद्धम्मसिरि (सद्धर्म श्री) सीलवंस और रट्ठसार। अरियवंस की रचनाएँ ये हैं (१) मणिसारमञ्जूसा—सुमंगल-कृत अभिधम्मत्वविभावनी की टीका (२) मणिदीप—बुद्धघोषकृत अट्ठसालिनी की टीका (३) जातक-विसोधन—जातक-संबंधी रचना। सद्धम्मसिरि अरियवंस के ही समकालिक थे। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना 'नेत्तिभावनी' है जो नेत्तिपकरण की टीका है। सीलवंस का काल अरियवंस और सद्धम्मसिरि से कुछ बाद का है किन्तु है पन्द्रहवीं शताब्दी ही। इनकी प्रसिद्ध रचना 'बुद्धालंकार' है

जो निदान-कथा की सुमेध-कथा का काव्यमय रूपान्तर है। रदठसार ने कुछ जातको के काव्यमय रूपान्तर किये हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी की ही एक रचना 'काव्यविरतिगाथा' है, किन्तु उसके लेखक के नाम बादि का अभी पता नहीं चला है।

सोलहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

सोलहवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के इतिहास में सद्धम्मालंकार और महानाम, इन दो भिक्षुओं के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। सद्धम्मालंकार की रचना 'पट्ठान-दीपनी' है, जो पट्ठानोपकरण की टीका है। महानाम ने 'मधुसारन्धदीपनी' लिखी, जो बुद्धघोष के समकालिक भिक्षु आनन्द द्वारा लिखित 'अभिधम्ममूलटीका' या संक्षेपतः 'मूल-टीका' की अनुटीका है।

सत्रहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

त्रिपिटकालंकार, तिलोकगुरु, सारदस्सी और महाकस्सप, ये चार भिक्षु सत्रहवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के इतिहास के प्रकाश-स्तम्भ हैं। त्रिपिटकालंकार (त्रिपिटकालंकार) की ये तीन रचनाएँ हैं (१) बीसतिवण्णना—अट्ठसालिनी के आरम्भ की २० गाथाओं की टीका (२) यसवब्धनवत्थु (३) विनयालंकार—सारिपुत्त-कृत 'विनय-संग्रह' की टीका। तिलोकगुरु की चार रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें दोनो धातु-कथा की ही टीका और अनुटीका स्वरूप हैं, यथा (१) धातुकथाटीका—वण्णना (२) धातुकथा-अनुटीका—वण्णना। शेष दो रचनाएँ हैं (१) यमकवण्णना (२) पट्ठान-वण्णना। सारदस्सी की रचना 'धातुकथा-योजना' है जो धातु कथा की टीका है। महाकस्सप की प्रसिद्ध रचना 'अभिधम्मत्थ गण्ठिपद' है जो अभिधम्म के कठिन शब्दों की व्याख्या है।

अठारहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

इस शताब्दी के एकमात्र प्रसिद्ध लेखक ज्ञाणाभिजस (ज्ञानाभिबंश) हैं जो बरमा के संघराज थे। इनकी तीन रचनाएँ अधिक प्रसिद्ध हैं (१) पेटकालंकार—नेतिपकरण की टीका (२) साधुविलासिनी—दीव-निकाय की आंशिक

व्याख्या (३) राजाधिराज-बिलासिनी—काव्य-ग्रन्थ^१ । इन्ही ज्ञानाभिवंदन सचराज ने 'चतुसामणेरवत्थु' और राजवादवत्थु' नामक भाव-मयी रचनाएँ भी लिखी हैं । अठारहवीं शताब्दी में ही 'मालालकारवत्थु' नामकी बुद्ध-जीवनी भी लिखी गई, किन्तु उसके लेखक के नाम के विषय में हमारी कोई जानकारी नहीं है ।

उन्नीसवीं शताब्दी का पालि-साहित्य

नलाटघातुवम, छकेसघातुवम, सन्देसकथा और सीमा-विवाद-विनिच्छय उन्नीसवीं शताब्दी की रचनाएँ हैं, जिनके लेखकों के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है । इस शताब्दी की दो बड़ी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ 'गन्धवस' और 'मामनवस' हैं । चूँकि ये दोनों वस-ग्रन्थ हैं, इनका विस्तृत विवरण हम नवें अध्याय में इस सम्बन्धी साहित्य का विवेचन करते समय करेंगे । उन्नीसवीं शताब्दी में लका और बर्मा में पालि-साहित्य सम्बन्धी अन्य अनेक ग्रन्थ भी लिखे गये, जिनके नाम-परिगणन मात्र में कोई विशेष उद्देश्य मिट्ट नहीं हो सकता । हाँ, प्रसिद्ध बग्मी भिक्षु लेदि सदाव की 'परमत्थदीपनी' नामक अभिधम्मत्थ संग्रह की टीका और उनका यमक-सम्बन्धी पालि निबन्ध जो उन्होंने श्रीमती रायस डेविड्स की कुछ शकाओ के निवारणार्थ लिखा था, अवश्य महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं और उन्नीसवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं ।^२ इसी प्रकार लका में समरसेकर श्री धम्मरतन, बिक्रम सिंह, स्थविर नारद, और युगिरल पञ्जानन्द महाश्वेर आदिने जो महत्त्वपूर्ण कार्य आज तक किया है, वह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है ।

बीसवीं शताब्दी की कुछ महत्त्वपूर्ण टीकाएँ

बीसवीं शताब्दी में भी पालि-भाषा में टीकाओं का लिखा जाना कुछ आश्चर्य-मय अवश्य लगता है, किन्तु वह एक तथ्य है । वह एक ऐसी परम्परा का सूचक है जो अभी विच्छिन्न नहीं हुई है । भारत में पालि-अध्ययन की जो दुरवस्था है,

१. देखिये दसवें अध्याय में पालि-काव्यग्रन्थों का विवेचन ।

२. देखिये पीछे पाँचवें अध्याय में 'यमक' का विवरण ।

बह लंका, बरमा और स्याम जैसे देशों की परिस्थिति की भी जहाँ बौद्ध धर्म आज एक जीवित धर्म के रूप में विद्यमान है, सूचक नहीं है। वहाँ पालि का अध्ययन आज भी उसी उत्साह के साथ किया जाता है, जैसा उन्नीसवीं या उसकी पूर्व की शताब्दियों में। फिरभी भारतकी ओरसे यह आश्वासन है कि वहाँ ज्ञानकी ज्योति क्षीण भले ही हो गई हो किन्तु बुझी फिरभी नहीं है। आचार्य धम्मनन्द कोसम्बी के रूप में हम फिर भी कुछ गौरव अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने पालि साहित्य को, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, दो अमूल्य टीका-ग्रन्थ प्रदान किये हैं (१) विसुद्धिमग्गदीपिका, जो विसुद्धिमग्ग पर विद्यार्थियों के उपयोग के लिये लिखी गई उत्तम टीका है, और (२) अभिघम्मत्वसंगह की 'नवनीत-टीका'। अपने वर्षों के प्रयास के परिणाम-स्वरूप प्राप्त ज्ञान यहाँ आचार्य धम्मनन्द कोसम्बी ने अभिघम्म के जिज्ञासुओं के लिये अत्यन्त सुगम भाषा में प्रस्तुत किया है। अभिघम्म का अध्ययन करने वालों के लिये इससे अधिक अच्छा सहायक ग्रन्थ नहीं बताया जा सकता। इसी के प्रसाद-स्वरूप भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस विषय का निरूपण अपने अंग्रेजी ग्रन्थ 'अभिघम्म-फिलासफी' में किया है, किन्तु यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है।

इस युग की अन्य रचनाएँ

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालि-स्वाध्याय की जो परम्परा बुद्धघोष, बुद्धवत्त और धम्मपाल ने पाँचवीं शताब्दी में छोड़ी वह अबिच्छिन्न रूप से बीसवीं शताब्दी तक चलती आरही है। यद्यपि उसमें मौलिकता न हो, किन्तु वह एक सतत साधना की सूचक तो है ही। यहाँ हमने बारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के टीका-साहित्य का ही प्रधानतः दिग्दर्शन किया है। कहीं कहीं काव्य सम्बन्धी ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है और इसी प्रकार वंश-सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर भी संकेत मात्र कर दिया है। उनका विवरण हमें काल-क्रम और विकास की दृष्टि से अलग देना इष्ट है। व्याकरण-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य का निर्माण इन्हीं शताब्दियोंमें अर्थात् १२वीं शताब्दीसे लेकर उन्नीसवींया बीसवीं शताब्दी तक लंका और बरमा दोनों देशों में किया गया। उसका हमने बिलकुल उल्लेख इस प्रकरण में नहीं किया है। उसके विकास की परम्परा को हम अलग से (दसवें

अध्याय मे) लेगे, क्योंकि वह काफी विस्तृत है और अलग विवेचन की ही अपेक्षा रखती है। पालि में इन्ही शताब्दियों में ही धर्म-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना हुई। तेरहवीं शताब्दी में बरमी भिक्षु सारिपुत्त ने 'धम्मविलास-धम्मसत्थ' नामक ग्रन्थ की रचना की जो वहाँ संविधान-सम्बन्धी मामलों में अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। इसी के आधार पर सोलहवीं शताब्दी में 'मनु-सार' की रचना हुई, जिसके आधार पर अठारहवीं शताब्दी में 'मनु-वण्णना' की रचना हुई। पुनः इसी के आधार पर उन्नीसवीं शताब्दी में 'मोह-विच्छेदनी' लिखी गई। पालि के इस धर्म-शास्त्र सम्बन्धी विकास का इतिहास पालि और बरमी बौद्ध धर्म के स्वरूप को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण होने के साथ साथ इस दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है कि वह बौद्ध सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में मनुस्मृति के प्रभाव का माध्यम देता है, जिस पर ही सम्पूर्ण बरमी धर्म-शास्त्र साहित्य, जो अगल बरमी भाषा और अगल पालि में निबद्ध है, आधारित है। काव्य, व्याकरण, वन और धर्मशास्त्र के अलावा छन्द शास्त्र, काव्य-शास्त्र, कोश आदि पर इन शताब्दियों में लिखे गये साहित्य का भी इस प्रकरण में विवेचन नहीं किया गया है। उसका संक्षेपन, निदर्शन हम आगे के प्रकरणों में करेंगे।

नवा अध्याय वंश-साहित्य

‘वंश’ शब्द का अर्थ और इतिहास से भेद

‘वंश’ साहित्य पालि साहित्य की एक मुख्य विशेषता है। यद्यपि ‘वंश’ (पालि ‘वंस’) नाम से कोई ग्रन्थ संस्कृत भाषा या अन्य किसी प्राचीन आर्य-भाषा के साहित्य के इतिहास में नहीं मिलता, किन्तु जिसे छान्दोग्य-उपनिषद् में ‘इति-हास-पुराण’ कहा गया है, उसकी तुलना विषय और शैली की दृष्टि से पालि ‘वंस’ ग्रन्थों से की जा सकती है। ‘इतिहास-पुराण’ या ठीक कहें तो ‘पुराण-इति-हास’ ग्रन्थों के सर्वोत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा में महाभारत और अष्टादश पुराण जैसे ग्रन्थ ही हैं। इनके विषयों में धर्म-वृत्त और कथाओं के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास का भी सनिवेश है। इनका निश्चित आधार ऐतिहासिक होते हुए भी वर्णन-शैली प्रायः इतनी अतिरजनामयी और नैतिक उद्देश्यों से (कही कही साम्प्रदायिक मतवादों से भी-जैसा कि उत्तरकालीन पुराणों में) ओत-प्रोत होती है कि उनमें से निश्चित इतिहास को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। पार्जितर आदि विद्वानों को उनका वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यांकन करने में कितना परिश्रम करना पड़ा है, यह इसी से जाना जा सकता है। जो बात संस्कृत के पुराण-इतिहासों के बारे में ठीक है, वही बात पालि के ‘वंस’ ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। कुछ अन्तर, केवल मात्रा का यह अवश्य है कि पालि ‘वंस’-कारों ने भारतीय ‘पुराण’-कारों की अपेक्षा कुछ अधिक ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय दिया है। संस्कृत में केवल ‘राजतरंगिणी’ को छोड़कर और कोई ग्रन्थ उनकी कीर्ति का नहीं है। निश्चय ही उनके वर्णनों में निश्चित इतिहास की सामग्री संस्कृत पुराण-इतिहासों से तो बहुत अधिक मात्रा में और अधिक स्पष्ट रूप से मिलती है। भारतीय परम्परा के अनुसार इतिहास-पुराण के पाँच लक्षण

कहे गये हैं, सर्ग (सृष्टि-क्रम-वर्णन) प्रतिसर्ग (प्रलय के बाद पुनः सृष्टि-क्रम का वर्णन), वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित। इनमें वंश और वंशानुचरित हमारे प्रस्तुत विषय की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। राजाओं की विस्तृत वंशावलियाँ विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत आदि पुराणों में दी हुई हैं। पालि का वंश-साहित्य भी प्रधानतः राजाओं की वंशावलियों का ही वर्णन करता है, यद्यपि महाभारत और पुराणों की तरह उसमें भी इनके अलावा बहुत कुछ है। धर्म-वृत्त और कथार्य दोनों के ही महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इतने सामान्य कथन के बाद अब हम पालि के वंश-साहित्य की विशेषताओं में प्रवेश कर सकते हैं।

पालि 'वंश'-ग्रन्थ

पालि में 'वंश'-साहित्य की परम्परा बुद्धघोष-युग के पहले से ही चली आती है और उसका अविच्छिन्न प्रवर्तन तो ठीक उन्नीसवीं या बीसवीं शताब्दी तक मिलता है। पालि के मुख्य वंश-ग्रन्थ ये हैं, (१) दीपवस (२) महावस (३) चूलवस (४) बुद्धघोसुत्पत्ति (५) सद्धम्मसंगह (६) महाबोधिवस (७) धूपवंस (८) अत्तनगलुविहारवस (९) दाठावस (१०) छकेसघातुवस (११) गन्धवंस और (१२) सासनवंस। इनका अलग अलग सक्षिप्त परिचयात्मक विवेचन आवश्यक होगा।

दीपवंस^१

'दीपवंस' पालि वंश-साहित्य की सर्व-प्रथम रचना है। यह लंका-द्वीप का इतिहास है। लंका-द्वीप की ऐतिहासिक परम्परा का आधार एवं आदि स्रोत यही ग्रन्थ है। 'दीपवंस' प्राम्बुद्धघोषकालीन रचना है। इसके लेखक का नाम अभी अज्ञात ही है। आरम्भिक काल से लेकर राजा महासेन के शासन-काल (३२५-३५२ ई०) तक का लंका का इतिहास इस ग्रन्थ में वर्णित है। बुद्धघोष ने इस ग्रन्थ को अपनी अष्टकथाओं में कई जगह (विशेषतः कथावत्थुपकरण की

१. रोमन लिपि में ओल्डनबर्ग द्वारा सम्पादित, पालि टैक्सट सोसायटी द्वारा प्रकाशित, लन्डन १८७९। हिन्दी में अभी तक इस ग्रन्थ का कोई मूल संस्करण या अनुबाद नहीं निकला। इस ग्रन्थ के बरमी और तिहरी संस्करण उपलब्ध हैं।

अट्ठकथा में) उद्धृत किया है। बुद्धघोष का समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है। अतः यह निश्चित है कि 'दीपवस' का प्रणयन -काल ३५२ ई० (महासेन के शासन-काल की अन्तिम साल, जब तक का वर्णन 'दीपवस' में मिलता है) और ४५० ई० के बीच ही होना चाहिये। 'दीपवस' की ऐतिहासिक परम्परा और विषय-वस्तु प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं के ऐतिहासिक अंशों पर आधारित है। ये सिंहली अट्ठकथाएँ अत्यन्त प्राचीन काल में सिंहल में लिखी गई थी। इनकी भाषा सिंहली गद्य थी, किन्तु बीच-बीच में कहीं कहीं पालि-भाषाएँ भी इनमें सम्मिलित थी। इन्हीं अट्ठकथाओं पर बुद्धघोष की पालि-अट्ठकथाएँ आधारित हैं और इन्हीं पर 'दीपवस' भी। 'महा-अट्ठकथा' 'महापञ्चरी' 'कुरुन्दी' 'बुल्ल-पञ्चरी' 'अन्धट्ठकथा' आदि जिन सिंहली अट्ठकथाओं से बुद्धघोष ने सामग्री ली, उन्हीं पर 'दीपवस' भी आधारित है। विशेषतः जिसे 'महावंस-टीका' में 'सिंहलट्ठकथा-महावस' कहा गया है, उससे भी सम्भवतः 'दीपवस' में अधिक सहायता ली गई है। अनेक स्रोतों से सहायता लेने के कारण और उनमें निर्दिष्ट परम्पराओं को उनके मौलिक रूप में ही रख देने की प्रवृत्ति के कारण, 'दीपवस' में अनेक पुनरुक्तियाँ मिलती हैं। विभिन्न स्रोतों से सामग्री संकलित की गई है, किन्तु उस संकलन को व्यवस्थित एवं एकात्मतापरक रूप प्रदान नहीं किया गया। एक ही घटना का वर्णन एक जगह संक्षिप्त रूप से कर दिया गया है। दूसरी जगह उसी घटना का वर्णन विस्तृत रूप से दे दिया गया है। यह विभिन्न स्रोतों से संकलित सामग्री को व्यवस्थित रूप में दे सकने के कारण ही है। अतः साहित्यिक कला की दृष्टि से यह ग्रन्थ उतना महत्त्वपूर्ण नहीं हो पाया। भाषा और छन्द दोनों ही इस ग्रन्थ के निर्दोष नहीं हैं। जबकि ऐतिहासिक सामग्री इस ग्रन्थ ने उपर्युक्त सिंहली अट्ठकथा-साहित्य में ली है, भाषा और शैली की दृष्टि से यह ग्रन्थ त्रिपिटक पर भी आधारित कहा जा सकता है। बुद्धवंस, चरियापिटक, जातक, परिवार-पाठ आदि ग्रन्थों की शैली की 'दीपवस' की भाषा-शैली से पर्याप्त समानता है। फिर भी, जैसा अभी निर्दिष्ट किया जा चुका है, भाषा पर लेखक का अधिक अधिकार दिखाई नहीं पड़ता। साहित्यिक दृष्टि से 'दीपवस' एक अव्यवस्थित, पुनरुक्ति-मय, भाषा और शैली के दोषों से परिपूर्ण एवं नीरस गद्य-पद्यात्मक (विशेषतः पद्यात्मक) रचना है।

किन्तु साहित्यिक दृष्टि से दोष-मय होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से 'दीप-वस' एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। फ्रैंक जैसे कुछ-एक विद्वानों ने उसकी साहित्यिक अपूर्णताओं के कारण या उनसे अधिक प्रभावित होकर ही उसे एक प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ के गौरव से भी वंचित रखना चाहा है।^१ निश्चय ही यह सन्तुलन को खो देना है। 'दीपवस' के ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक ग्रन्थो होने में सन्देह की गुंजायश नहीं, यह डा० गायगर की इस सम्बन्धी खोजों ने अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया है।^२ 'दीपवस' में एक प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा मिलती है, जिसको सिंहल में सदा जादर और विश्वास की दृष्टि से देखा गया है। यह इसी में जाना जा सकता है कि पाँचवीं शताब्दी ईसवी में सिंहल के राजा धातु-मेन ने इस ग्रन्थ का पाठ राष्ट्रीय गौरव के साथ एक वार्षिक उत्सव के अवसर पर करवाया था। सिंहली इतिहासों में निश्चय ही इस ग्रन्थ को पहला और अत्यन्त ऊँचा स्थान प्राप्त है। ग्रन्थ की विषय-वस्तु, जैसा पहले कहा जा चुका है, लका के प्रारम्भिक इतिहास से लेकर वहाँ के राजा महासेन के शासन-काल (३२५-३५२ ई०) तक है। सर्वप्रथम बुद्ध के तीन बार लका-गमन का वर्णन किया गया है। यहाँ बुद्ध की प्राचीन वंशावली का भी वर्णन किया गया है, और उनके वंश के आदि पुरुष का नाम महासम्मत् बतलाया गया है। फिर प्रथम दो बौद्ध संगीतियों का वर्णन है। यहाँ विनय-पिटक—जुल्लवग्ग आदि के वर्णनों से कोई विशेष विभिन्नता नहीं है। वही मगधराज अजातशत्रु के तत्त्वावधान में, महाकाश्यप के सभापतित्व में, प्रथम संगीति का होना, एवं आनन्द और उपालि के द्वारा क्रमशः धम्म और विनय का संगायन किया जाना, यहाँ भी प्रथम संगीति के विवरण में दिया गया है। इसी प्रकार द्वितीय संगीति के प्रसंग में वज्जिपुत्तक

१. यथा स्मियः इंडियन एंटिक्वेरी, ३२, १९०३, पृष्ठ ३६५; फ्रैंक : जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९०८, पृष्ठ १

२. बेल्सिघे विशेषतः उनका महावंस (अंग्रेजी अनुबाद) पृष्ठ १२-२०; गायगर से पहले मैक्समुलर तथा डा० राघव बेल्सिघे ने भी सिंहली इतिहास ग्रन्थों की प्रमाणवत्ता को प्रतिपादित किया था। बेल्सिघे कम्पलः सेक्रेड बुक्स ऑफ बि ईस्ट, जिल्ड १० (१), पृष्ठ १३-२५ (भूमिका); बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २७४

भिष्णुओं का अलग होकर 'महासंघिकों' के रूप में विकसित हो जाना आदि वर्णित है। अशोक के काल तक, स्थविरवाद सम्प्रदाय को सम्मिलित कर, बुद्ध-धर्म १८ सम्प्रदायों में विभक्त हो गया था, यह भी 'दीपवस' का वर्णन अन्य इस सम्बन्धी स्रोतों के साक्ष्य से अनुमत है, यह सब हम द्वितीय अध्याय में बौद्ध सगीतियों के विवरण में देख चुके हैं। प्रथम दो सगीतियों का वर्णन करने के बाद 'दीपवस' तीसरी संगीति के वर्णन पर आता है। किन्तु यहाँ सम्बन्ध मिलाने के लिये वह पहले लङ्का-द्वीप के उस समय तक के इतिहास को अङ्कित करता है। लङ्का-द्वीप की स्थापना एक भागतीय उपनिवेश के रूप में लाल-नरेश सिंहबाहु के विद्रोही पुत्र विजय ने की। वह अपने पिता के द्वारा अपने उच्छृङ्खल व्यवहार के कारण देश से बाहर निकाल दिया गया था। अपने कुछ साथियों को लेकर विजय लङ्का द्वीप आया। यात्रा के प्रसंग में सुपाणक, भरुकच्छ आदि वन्दरगाहों का भी वर्णन कर दिया गया है, जो श्रन्धकार की ऐतिहासिक ँडि का पर्याप्त साक्ष्य देता है। किन्तु साथ ही यह भी दिखाया गया है कि लङ्का में उस समय यक्ष, दानव और राक्षस रहते थे, जो 'पुराण-इतिहास' शैली का एक अच्छा नमूना कहा जा सकता है। विजय सिंहल का प्रथम अभिषिक्त राजा हुआ। उसके बाद अनेक राजा हुए। जिस समय भारत में अशोक राजा राज्य करना था, सिंहल में विजय का वंशधर देवानपिय तिसस नामक राजा था। अशोक ने तृतीय सगीति के बाद अपने पुत्र और पुत्री महेन्द्र और सधमित्रा को बुद्ध-धर्म का सन्देश लेकर लङ्का में भेजा। वे अपने साथ बोधि-वृक्ष की शाखा भी ले गये। देवानपिय तिसस ने उनका स्वागत किया और बुद्ध-धर्म को स्वीकार किया। इस प्रकार देवानपिय-तिसस के शासन-काल में बौद्ध धर्म सर्व प्रथम लङ्का में प्रविष्ट हुआ। बोधि-वृक्ष की शाखा, जिसे महेन्द्र और सधमित्रा अपने साथ ले गये थे, बड़े सम्मान के साथ अनुराधपुर में लगाई गई और वही 'महाविहार' नामक विहार की स्थापना की गई। देवानपिय तिसस के बाद लङ्का के ऊपर एक बड़ी विपत्ति आई। दक्षिण

१. प्राचीन लाट अर्थात् गुजरात-प्रदेश। नागगर ने इसे बंग-प्रदेश माना है, जो निश्चय ही गलत है। देखिये महावंश, पृष्ठ ६ (परिचय) (भवन्त आत्मन्ध कौसल्यायन का अनुवाद)

भारत से द्रविड़ों (वमिळ) ने बहाँ जा कर उसकी राष्ट्रीय एकता को भंग करना आरम्भ कर दिया और बहुत सा भाग अपने अधिकार में कर लिया । द्रविड़ों के द्वारा निरन्तर तम्र किये जाने पर भी सिंहल के मैत्री-भावना-परायण बौद्ध राजाओं ने उनसे युद्ध करने की नहीं सोची । जो भाग द्रविड़ों ने अपने अधिकार में कर लिया था उस प्रदेश की सिंहली जनता उनके अत्याचारों से दुःखी थी । अन्त में उन्हें 'दुट्ठगामणि' के रूप में उपयुक्त नेता मिला । दुट्ठगामणि का वास्तविक नाम 'गामणि' था । वह तत्कालीन बौद्ध लङ्काधिपति काकवण्ण तिसस का पुत्र था । बड़ा उद्धत और वीर स्वभाव का था । सोलह वर्ष की अवस्था में ही उसने द्रविड़ों से लड़ने के लिये अपने पिता से आज्ञा माँगी । अहिंसक बौद्ध पिता ने नर-हिंसा-मय युद्ध की आज्ञा नहीं दी । गामणि उसी समय से विद्रोही हो गया । पिता के आदेश को न मानने के कारण उसके नाम के साथ इसी कारण 'दुष्ट' (दुट्ठ) शब्द भी लगने लगा । बाद में पिता के मरने के बाद वह शोषित सिंहली जनता का स्वाभाविक नेता हुआ । उसने एक सुसंगठित सेना तैयार कर द्रविड़ों को परास्त किया और सिंहल को एक सूत्र में बाँधा । दुट्ठगामणि सिंहल का सब से बड़ा शासक माना जाता है । उसने बौद्ध धर्म की भी बड़ी सेवा की । नौ मंजिलों का 'लोह प्रासाद' नामक विहार उसने बनवाया । 'महायूप' (महास्तूप) तथा अन्य अनेक स्तूप और विहार भी उसने बनवाये । दुट्ठगामणि के बाद उसके वंशधरों में कई राजाओं के बाद प्रसिद्ध सिंहली राजा वट्ठगामणि हुआ । उसी के समय में पालि त्रिपिटक को लेखबद्ध किया गया । अतः उसका शासन-काल (प्रथम गताब्दी ईसवी पूर्व) पालि-साहित्य के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है । वट्ठगामणि के बाद अनेक राजाओं और उनकी वंशबलियों का वर्णन करता हुआ 'दीपवस' लङ्काधिपति महासेन (३२५-३५२ ई०) के शासन-काल तक आकर समाप्त हो जाता है ।

'दीपवस' के वर्णनों का वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्वाङ्कन क्या है, लङ्का के निश्चित इतिहास के रूप में वह कहाँ तक मान्य है, भारतीय इतिहास की परम्पराओं से उसके वर्णनों का क्या और कहाँ तक सामञ्जस्य या विरोध है, पालि साहित्य और बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में उसके क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इन सब समस्याओं का विवेचन हम यहाँ अलग में न कर 'दीपवस' पर ही आश्रित

और सम्भवतः उसकी व्याख्या-स्वरूप लिखित एक अन्य वश-ग्रन्थ के साथ करेंगे, जिसका नाम 'महावंस' (महावश) है।

महावंस'

'महावंस' भी 'दीपवंस' के समान ही लङ्का का एक सुव्यवस्थित इतिहास-ग्रन्थ है। उसकी न केवल विषय-वस्तु किन्तु क्रम भी बिल्कुल 'दीपवंस' के समान ही है। सम्भवतः 'दीपवंस' के आधार पर ही वह लिखा गया है। उसके स्रोत बिल्कुल 'दीपवंस' के समान ही हैं। 'दीपवंस' और अन्य प्राचीन सिंहली अट्ठ-कथाओं के अलावा 'सीहलट्ठकथा-महावंस' नामक अट्ठकथा का भी उसने अधिक आश्रय लिया है, यह हमें उसकी टीका जिसका नाम 'महावंस-टीका' (बारहवीं शताब्दी) है, से विदित होता है। 'महावंस' की विषय-वस्तु 'दीपवंस' के समान होते हुए भी उससे अधिक विस्तृत है। एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि 'दीपवंस' की भी अव्यवस्थित भाषा या नीरस शैली यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती। 'महावंस' मच्चे अर्थों में एक ऐतिहासिक काव्य है। उसे 'ऐतिहासिक महाकाव्य' भी कहा जा सकता है। उसकी भाषा और शैली में बड़ी उदात्तता है, जिसे हम महाकाव्यों की शैली से सम्बन्धित करते हैं। देवानपियतिस्स (२४७ ई० पू० से २०७ ई० पू० तक) और दुट्ठगामणि (१०१ ई० पू० से ७७ ई० पू० तक) के विस्तृत, उदात्त वर्णन निश्चय ही महाकाव्योचित प्रभावशीलता से ओतप्रोत है। 'महावंस' अपने मौलिक रूप में ३७ वे परिच्छेद की ५०वीं गाथा पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद ही 'महावंसो निट्ठतो' ('महावश समाप्त') इस प्रकार के शब्द लिखित थे। किन्तु बाद में इस ग्रन्थ का कई शताब्दियों तक परिवर्द्धन किया गया। ३७वें परिच्छेद की ५०वीं गाथा में आगे के परिवर्द्धित स्वरूप

-
१. डाक्टर नायगर द्वारा सम्पादित, पब्लिश डैक्सट सोसायटी द्वारा प्रकाशित, लन्दन १९०८। इस ग्रन्थ के अनेक सिंहली संस्करण हो चुके हैं। बम्बई विश्व-विद्यालय ने इस ग्रन्थ का डेबनागरी-संस्करण भी प्रकाशित किया है। हिन्दी में भवन्त आनन्द कौसल्याम्न ने इस ग्रन्थ का अनुबाद किया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा १९४२, में प्रकाशित

का नाम 'बूलवस' है। इस परिवर्द्धित संस्करण के ३८वें परिच्छेद की उनमठवीं गाथा में यह प्रसिद्ध पाठ आता है 'दत्त्वा सहस्र दीपेतु' दीपवसं समादिमि'। इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है, "उसने सोने की एक सहस्र मुद्राएँ देकर 'दीपवस' पर एक दीपिका लिखवाने की आज्ञा दी।" जिस राजा के विषय में ऐसा कहा गया है, वह धातुमेन है। इस धातुमेन का काल ईसा की पाँचवीं शताब्दी का अन्तिम या छठी शताब्दी का आदि भाग है। जिस दीपिका की ओर उपर्युक्त पाठ में संकेत किया गया है, उसे यहाँ 'महावस' ही मान लिया गया है। यह मान्यता पहले फ्लीट नामक चिद्धान् ने प्रचारित की।^१ गायगर^२ और उनके बाद विमलाचरण लाहा^३ महोदय ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। विटरनिन्त्र अभिषेक इमे मानने को प्रस्तुत नहीं।^४ यदि बाम्भव में 'दीपवस' पर लिखित उपर्युक्त 'दीपिका' में तात्पर्य 'महावस' में ही हो तो इसमें यह प्रमाणित हो जाना है कि 'महावस' की रचना का काल पाँचवीं शताब्दी का अन्तिम या छठी शताब्दी का प्रारम्भिक भाग ही है। विटरनिन्त्र ने उपर्युक्त 'दीपिका' को 'महावस' न मान कर भी 'महावस' का रचना-काल पाँचवीं शताब्दी का अन्तिम भाग ही माना है। कुछ भी हो, 'महावस' का 'दीपवस' पर आश्रित होना एक निश्चित तथ्य है। अनेक पद्य दोनों में समान हैं। समान उपादानों का अवलम्बन कर के भी 'महावस' का रचना ने अपनी रचना को अपनी उच्चतर भाषा और शैली में एक विशेष गौरव दे दिया है, इसमें सन्देह नहीं। 'महावस' के रचयिता का नाम महावस-टीका के अनुसार महानाम था। स्थविर महानाम दीघसन्द सेनापति द्वारा निर्मित विहार में रहते थे,^५ यह भी वहीं कहा गया है। इससे अधिक 'महावस' के रचयिता और उनके काल के विषय में कुछ ज्ञात नहीं।

१. जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९०९, पृष्ठ ५, पद संकेत १

२. पॉलि लिटरेचर एंड लेन्गेज, पृष्ठ ३६

३. हिस्ट्री ऑफ़ पॉलि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५२२ एवं ५३६

४. हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २१२, पद संकेत ४

५. उद्धरण के लिए देखिये महावंश, पृष्ठ २ (परिचय) (भदन्त आनन्द कौसल्या-यन का अनुवाद)

दीपवंस और महावंस की तुलना

‘दीपवंस’ और ‘महावंस’ का विषय एक समान है, यह पहले दिखाया जा चुका है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसवी तक के लच्छा के इतिहास का वर्णन दोनों का विषय है। किन्तु ‘दीपवंस’ की अपेक्षा ‘महावंस’ की विषय-वस्तु अधिक विस्तृत, अधिक व्यवस्थित और अधिक काव्यमय है। ‘महावंस’ के आदि में ही इस कवि-इतिहासलेखक ने कहा है “पुराने लोगो ने भी इस (महावंस) का वर्णन किया है। उसमें कही अति विस्तार, कही अति संक्षेप और पुनरुक्ति की अधिकता है। उन सम्पूर्ण दोषो से मुक्त, समझने और स्मरण करने में सरल, सुनने पर प्रसन्नता और वैराग्य को देने वाले, परम्परागत, प्रसाद-जनक स्थलो पर प्रमाद और वैराग्य-जनक स्थलो पर वैराग्य उत्पन्न करने वाले, इस महावंस को सुनो।”^१ महावंस-टीका ने भी इसी का अनुमोदन करते हुए स्वीकार किया है “आचार्य (महानाम) ने पुरानी सिंहल अट्ठकथा में ये अति विस्तार तथा पुनरुक्ति दोषो को छोड़ सरलता से समझ में आने योग्य ‘महावंस’ को लिखा।”^२ महावंस का लेखक निश्चय ही एक कवि-हृदय का व्यक्ति था। उसने जिस स्थल को स्पर्श किया है, प्रत्येक को रसात्मकता प्रदान की है। इस ‘महावंस’ या महान् पुरुषो (राजाओं आचार्यों) के वंश-इतिहास^३ लिखने में उसका मन्तव्य उनके उदय-व्यय को दिखाकर पाठको के हृदय में निर्वंद प्राप्त कराना भी था, यह उसने प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में स्पष्ट कर दिया है। ‘महावंस’ का प्रत्येक परिच्छेद इन शब्दों के साथ समाप्त होता है “सुजनो के प्रसाद और वैराग्य के लिये रचित ‘महावंस’ का . . . परिच्छेद समाप्त।” ‘दीपवंस’ के साथ ‘महावंस’ के वर्णित विषयो की तुलना करना के लिये यहाँ ‘महावंस’ की विषय-सूची का दिग्दर्शन मात्र करा देना आवश्यक होगा। ऊपर दीपवंस के

१. महावंस १-२-४ (भवन्त आनन्द कोसलवायन का अनुबाध)

२. “अथ हि आचरियो एत्थ पोरानकम्हि सीहलदठकथा महावंसे अतिवित्थार-
पुनरुत्तदोसभावं पहायतं सुखग्गाहणाविषयोजन सहितं कत्था कथेसि। महावंस,
पृष्ठ १ (परिच्छेद) में उद्धृत।

३. “महन्तातं वंसो तस्मि पबेष्णि महावंसो”, महावंस-टीका।

विषय का जो संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया है, उसकी पृष्ठभूमि में वह स्पष्ट भी हो जायगा। 'महावंस' के प्रथम परिच्छेद में बुद्ध के तीन बार लङ्का में आगमन का वर्णन है। विशेष विस्तार के अलावा 'दीपवंस' के वर्णन से इसकी कुछ भी भिन्नता नहीं है। दूसरे परिच्छेद में भगवान् बुद्ध के पूर्वतम कुल-पुरुष महासम्मत्त का वंश-वर्णन है। यह भी 'दीपवंस' के आधार पर और उसके समान ही है। तीसरे, चौथे और पाँचवें परिच्छेदों में, क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय धर्म-संगीतियों का वर्णन है। इन वर्णनों में कोई उल्लेखनीय विभिन्नता नहीं है। चूँकि इनका विस्तृत विवरण हम दूसरे अध्याय में दे चुके हैं, अतः फिर 'महावंस' के आधार पर उर्मी वर्णन को दुहराना उपयुक्त न होगा। अन्य स्रोतों से जो कुछ भी अन्य विभिन्नताएँ यहाँ हैं, वे वही (द्वितीय अध्याय में) निर्दिष्ट कर दी गई हैं। 'महावंस' के छठे परिच्छेद में विजय के लङ्का-आगमन का तथा सातवें में उसके राज्याभिषेक का वर्णन है, जो भी 'दीपवंस' के इस सम्बन्धी वर्णन का विस्तृत और क्रम-बद्ध वर्णन ही है। आठवें, नवें और दसवें परिच्छेदों में विजय के वसानुक्रम का वर्णन है, जिसमें अनेक राजाओं के नाम और शासन-काल आते हैं। ग्यारहवें अध्याय में देवान् पिय तिस्स के अभिषेक का वर्णन आता है। इसी समय बुद्ध-धर्म का प्रवेश लङ्का में होता है। 'दीपवंस' की अपेक्षा 'महावंस' में विस्तार बहुत अधिक है और उसकी सूचना भी उसकी अपेक्षा बहुत अधिक है। 'महावंस' के वर्णनानुसार "देवान् पिय तिस्स और धम्मालोक (धर्माशोक-अशोक-राजा) दोनों राजा एक दूसरे को न देखने पर भी चिरकाल से मित्र चले आ रहे थे।" देवान् पिय तिस्स ने अपने राज्याभिषेक के समय अनेक नीलम, ह्रीरे, लाल, मणि आदि की भेंट अशोक के पास भेजी। 'महावंस' के वर्णनानुसार "राजा (देवान् पिय तिस्स) ने अपने भानजे महारिष्ठ प्रधान मंत्री, पुरोहित, मन्त्री और गणक, इन चार व्यक्तियों को दूत बना, बहुमूल्य रत्नादि देकर सेना सहित वहाँ (पाटलि पुत्र) भेजा।" इन दूतों के मार्ग का वर्णन भी महावंस में किया गया है "जम्बुकोल (लङ्का के उत्तर में सम्बलहुरि नामक स्थान से नाव

१. महावंस ११।१९ (भवन्त जानन्ध कौत्सत्थापन का अनुवाच)

२. महावंस ११।२०-२२ (भवन्त जानन्ध कौत्सत्थापन का अनुवाच)

पर चढ़कर सात दिन में वे बन्दरगाह पहुँचे। वहाँ से फिर एक सप्ताह में पाटलि-
पुत्र पहुँचे। वहाँ जाकर राजा को भेंट समर्पित की, जिसे देख कर वह प्रसन्न हुआ।^{११}
अशोक राजा ने अग्य प्रभूत भेंट-सामग्री के साथ सद्धर्म की यह भेंट भी
भेजी, “मैंने बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण की है और शाक्य-पुत्र के शासन
में उपासक हुआ हूँ। हे नरोत्तम ! आप भी आनन्दपूर्वकश्रद्धा के साथ इन उत्तम रत्नों
की शरण ग्रहण करें।”^{१२} तृतीय धर्म-संगीति के बाद देश-विदेश में बुद्ध-धर्म
के प्रचार के लिए अशोक ने जो कार्य किया उसका वर्णन ‘महावंस’ के एक अलग
परिच्छेद में ही किया गया है। बारहवें परिच्छेद का शीर्षक है ‘नाना देश-प्रचार।’
इस नाना देश-प्रचार की योजना के अन्तर्गत ही आगे चल कर तेरहवें परिच्छेद
में महेन्द्र के लंका-आगमन का वर्णन है। ‘नाना-देश-प्रचार’ के वर्णन में हम पढ़ते
हैं, “मगीति समाप्त कर के बुद्ध-धर्म के प्रकाशक स्थविर मोग्गल्लिपुत्र तिस्य
(मोग्गल्लिपुत्त तिसस्) ने भविष्य को देखते हुए, प्रत्यन्त-देशों (पड़ोसी देशों) में
(धर्म) शासन की स्थापना का विचार कर, कालिक मास में स्थविर
मल्लन्तिक को काश्मीर-और गन्धार को भेजा और महादेव स्थविर को महिष-
मडल भेजा। रक्षित नामक स्थविर को वनबास (मैसूर का उत्तरी भाग) की ओर
भेजा और यवन (चीक) धर्मरक्षित को अपरान्त (बम्बई से सूरत तक का प्रदेश)
देश में भेजा। महाधर्मरक्षित स्थविर को महाराष्ट्र में तथा महारक्षित स्थविर को
यवन देशों में भेजा। हिमालय-प्रदेश में मज्झिम स्थविर को भेजा और स्वर्णभूमि
(बरमा) में सोण और उत्तर नामक दो स्थविरो को भेजा। अपने शिष्य महा
महेन्द्र स्थविर तथा इट्ठिय, उत्तिय, सम्बल और भट्साल—इन पाँच स्थविरो
को यह कर लंका भेजा—तुम मनोज्ञ लंका-द्वीप में, मनोज्ञ बुद्ध-धर्म की स्थापना
करो।”^{१३} इन सब भिक्षुओं के अलग अलग कार्य का वर्णन करने के बाद महेन्द्र के

१. महावंस ११।२३-२४ (अवन्त आगन्व कीसल्यायन का अनुवाद)

२. महावंस ११।३४-३५; मूल इस प्रकार है—अहं बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो
उपासकत्वं वेदोसि साधयपुत्तस्स सासने
त्वंपि मानि रत्तमानि उत्तमानि नदत्तम,
चित्तं पत्तावमित्थान सद्धाय सरणं भज

३. महावंस १२।१-८

लंका-नामन का वर्णन बड़े चमत्कृत और काव्य-मय ढंग से 'महावंस'-कारने किया है "अन्तिम शय्या पर सोये हुए लोक-हितैषी मुनि (बुद्ध) ने लंका के हित के लिये जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी, वही लंका के लिए दूसरे बुद्ध, लंकावासी देवताओं द्वारा पूजित, महेन्द्र, लंका के हितार्थ वहाँ पधारे।" १ चौदहवें अध्याय में उनके नगर-प्रवेश का वर्णन है। राजा देवानपिय तिस्र को अपना परिचय देने हुए स्वयं महेन्द्र उन्हें कहते हैं "महाराज" हम धर्मराज (बुद्ध) के अनुयायी भिक्षु हैं। आप पर ही अनुग्रह करने के लिए हम भारत (जम्बुद्वीप) में यहाँ (लंका में) आये हैं।" २ पन्द्रहवें अध्याय से लेकर बीसवें अध्याय तक क्रमशः महाविहार-निर्माण, चैत्यपर्वत-विहार-प्रतिग्रहण, महाबोधि-ग्रहण, बोधि-आगमन, एवं स्वयं-परिनिर्वाण आदि के वर्णन हैं, जो उस काल तक लंका में बौद्ध धर्म की प्रगति के चरण-चिन्ह हैं। इक्कीसवें अध्याय में देवानपिय तिस्र के बाद और दुट्ठगामणि में पहले आने वाले पाँच राजाओं का वर्णन है। बाईसवें परिच्छेद में लेकर बत्तीसवें परिच्छेद तक अर्थात् पूरे मयारह परिच्छेदों में दुट्ठगामणि का इतिहास वर्णित है, जब कि 'दीपवस' में इस वर्णन को केवल १३ गाथाएँ दी गई हैं। दुट्ठगामणि ने किस प्रकार सैनिक बल का संग्रह कर द्विजों का निष्कासन किया, यह हम पहले देख चुके हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उसने बौद्ध धर्म की सेवा भी की और 'लोह-प्रासाद' 'महा-प्रासाद' नामक अनेक विहार और स्तूप भी बनवाये। इस विजेता राजा को इस प्रकार बुद्ध-धर्म का उपासक दिखा कर उसे एक राष्ट्रीय नेता और महापुरुष के रूप में 'महावस' में चित्रित किया गया है और उसके आधार पर मयारह परिच्छेदों में एक महाकाव्य की ही मृष्टि कर दी गई है। बाईसवें अध्याय से ३२वें अध्याय तक की विषय-सूची उसके इन विभिन्न क्रियाकलापों को अच्छी प्रकार दिखा सकती है। वह इस प्रकार है (२२) ग्रामणी कुमार का जन्म (२३) बौद्धाओं की प्राप्ति (२४) दो भाइयों का युद्ध (२५) दुष्ट ग्रामणी की विजय (२६) मरिचवर्द्ध-विहार-पूजा (२७) लोह-प्रासाद-पूजा, (२८) महास्तूप की साधन-प्राप्ति, (२९) १. महावंस १३।२१

२. महावंस १४।८; मूल पालि-पाठ इस प्रकार है—समणा मयं महाराज धम्म-राजस्स सावका। तथेव अनुकम्माय जम्बुद्वीपा इवागत।

महास्तूप का आरम्भ (३०) धातुगर्भ की रचना, (३१) धातु-निधान और (३२) तुषितपुर-यमन। दुट्ठगामणि के जीवन का सब से बड़ा काम उसकी विजयों के बाद उसके द्वारा ९ मजिल्लो वाले लोह-प्रासाद तथा मरीच बट्टी और महास्तूप आदि विहारो और स्तूपों का बनवाना था। लोह-प्रासाद के पूर्ण होने के पहले ही उसे मरणान्तक रोग उत्पन्न हुआ और उसे निश्चय हो गया कि उसका अन्त काल समीप है। अपने छोटे भाई तिसस को बुलवा कर स्तूप के बचे हुए काम को समाप्त करवाने का आदेश दिया, जिसे उसने पूरा किया। मृत्यु से पूर्व अश्वत्थ होने पर भी इस श्रद्धालु राजा ने पालकी में बैठ कर इस चैत्य की प्रदक्षिणा की और दक्षिण-द्वार पर आ कर बुद्ध-वन्दना की। “फिर भिक्षु-सघ से घिरे हुए राजा ने दाईं कन्वट लेटे हुए उत्तम महास्तूप को और बाईं कन्वट लेटे हुए उत्तम लोह-प्रासाद को देव्य कर धिक्क प्रसन्न किया।”^१ मरण-शय्या पर पड़ा हुआ राजा अपने पूर्व के युद्ध के साथियों को सम्बोधित कर कहने लगा, “पहले मैंने तुम दस योद्धाओं को साथ ले कर युद्ध किया था, अब मृत्यु के साथ अकेले ही युद्ध आरम्भ कर दिया। इस मृत्यु रूपी शत्रु को मैं पराजित नहीं कर सका।”^२ शरीर छोड़ने से पहले दुट्ठगामणि ने अपने छोटे भाई तिसस को आदेश दिया “हे तिसस ! असमाप्त महास्तूप का शेष सब कृत्य आदरपूर्वक समाप्त करवाना। स्वयं प्रातःकाल उस पर पुष्प चढ़ाना। प्रातः दिन तीन बार उसकी पूजा करना। बुद्ध-शासन के सत्कार-सम्बन्धी जो कृत्य मैंने निश्चित किए हैं, उन सभी कृत्यों को हे तात ! तुम अविच्छिन्न रूप से चलाते रहना। सघ-सम्बन्धी कार्य में हे तात ! कभी प्रमाद (आलस्य) न करना।”^३ धर्म-श्रवण करने के बाद, रथ पर सड़े होकर तीन बार महास्तूप की प्रदक्षिणा कर, स्तूप और सघ को प्रणाम कर, दुट्ठगामणि तुषित-लोक को गया। इस प्रकार दुट्ठगामणि की जीवन-गाथा को यहाँ एक पूरे राष्ट्र के आदर्शों से व्याप्त महाकाव्य-गत महत्ता और प्रभावशीलता दी गई है, यह उसकी उपर्युक्त शैली से ही स्पष्ट हो जाता है। दुट्ठगामणि के बाद

१. महावंस ३२:२-३

२. महावंस ३२:१६-१७

३. महावंस ३२:५९-६२

उसके उत्तराधिकारी राजाओं की एक क्रमबद्ध लम्बी क्रमशः 'दश राजा' 'एकादश राजा' 'द्वादश राजा' 'त्रयोदश राजा' इस प्रकार क्रमशः तेतीसवें, चौतीसवें, पैंतीसवें और छत्तीसवें परिच्छेदों में दी हुई है, जब कि 'दीपवंस' में इस सम्बन्धी संक्षिप्त वर्णन ही उपलब्ध है। सैंतीसवें परिच्छेद की पचासवीं गाथा तक (जहाँ तक ही मौलिक 'महावंस' की विषय-सीमा है) राजा महासेन के शासन-काल का वर्णन है। इस प्रकार 'दीपवंस' और 'महावंस' दोनों एक ही जगह से प्रारम्भ कर महासेन के शासन-काल (३२५-३५२ ई०) तक आ कर लंका के इतिहास को समाप्त कर देते हैं। 'महावंस' से कम से कम छेड़ सौ वर्ष पूर्व की रचना होने के कारण 'दीपवंस' जब कि अपने स्रोतों अर्थात् सिंहली अट्ठकथाओं के अधिक समीप है, 'महावंस' ने उमे विस्तृत काव्यात्मक स्वरूप प्रदान कर उसकी भाषा और शैली में भी अधिक परिष्कार और व्यवस्थापन कर दिया है। दोनों के द्वारा वर्णित विषयों के विवरणों में अद्भुत समानता होने हुए भी कहीं कुछ वशाबलियों के कालानुक्रमों में अन्तर भी है, जिस पर हम अभी आयोगें। 'महावंस' को चाहे 'दीपवंस' की अर्थकथा या टीका स्वीकार किया जाय या नही, उसकी शैली अपनी एक मौलिक विशेषता रखती है, यद्यपि उसकी विषय-वस्तु अन्ततोगत्वा 'दीपवंस' पर ही आधारित है।

क्या 'दीपवंस' और 'महावंस' इतिहास हैं ?

'दीपवंस' और 'महावंस' दोनों ही इतने अतिरजनामय और अलौकिक वर्णनों से भरे हुए ग्रन्थ हैं कि उन्हें शब्दशः तो इतिहास नहीं माना जा सकता। पालि-त्रिपिटक से हम जानते हैं कि शास्ता मध्य-मंडल को छोड़कर शायद ही कही गये। किन्तु 'महावंस' में तथा उससे पूर्व 'दीपवंस' में भी उनका तीन बार लंका-गमन दिखाया गया है, जो कल्पना-प्रसूत ही हो सकता है। विजय का उसी दिन लंका पहुँचना जिस दिन भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, यह भी वास्तविक घटना-श्रित नहीं दीखता। नाना चमत्कार-मय वर्णन जो 'दीपवंस' और 'महावंस' में भरे पड़े हैं, उनकी तो कोई शयता ही नहीं। महेन्द्र और उनके साथी भिक्षुओं का आकाश से उड़ कर लंका में पहुँचना, लोह-प्रासाद और महा-स्तूप के निर्माण के समय अनेक प्रकार के चमत्कारों का होना, आदि बातें निश्चित घटनापरक

ऐतिहासिक ढीली को व्यक्त नहीं करती। यदि इन सब बातों को उचित अवकाश देकर 'दीपवस' और 'महावस' की मूल विषय-वस्तु का परीक्षण किया जाय तो वहाँ से हम निश्चय ही बहुत कुछ निश्चित इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। न केवल लका के धार्मिक और राजनैतिक इतिहास में ही बल्कि भारतीय इतिहास की अनेक समस्याओं के सुलझाने में भी, विशेषतः उसके काल-क्रम की समस्या के सुलझाने में, इस प्रकार के अध्ययन से काफी सहायता मिल सकती है। चाहे 'दीपवस' और 'महावस' के अन्य विवरण कितने ही अधिक अतिरजनामय हों, कालानुक्रम के सम्बन्ध में उनका प्रामाण्य और महत्त्व निर्विवाद है। उनकी इसी विशेषता की ओर लक्ष्य करते हुए प्रो० रायस डेविड्स ने कहा है कि सिंहल के इतिहास-ग्रन्थों की कालानुक्रमणिका इंग्लैण्ड और फ्रांस के उन सर्वोत्तम ग्रन्थों की कालानुक्रमणिकाओं से भी, जो उन देशों में बहुत शताब्दियों बाद तक लिखे गये, किसी भी प्रकार कम महत्त्व वाली नहीं हैं।^१ यद्यपि विजय से लेकर देवानपिय तिस्र तक की कालानुक्रमणिका के विषय में तो उतना निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किन्तु देवानपिय तिस्र और हर हालत में दुट्टगामणि से लेकर महासेन तक की कालानुक्रमणिका तो प्रामाणिक ही मानी जा सकती है। 'महावस' में दी हुई इस पूरी कालानुक्रमणिका को हम यहाँ विस्तार-भय से उद्धृत नहीं कर सकते।^२ यहाँ केवल इतना ही कहना अपेक्षित है कि चूक बुद्ध-परिनिर्वाण से काल-गणना कर यहाँ विभिन्न राजाओं के शासन-काल की गणना की गई है, अतः उससे न केवल बुद्ध के परिनिर्वाण अपितु अन्य अनेक भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं के तिथि-विनिश्चय में भी पर्याप्त सहायता मिली है। इस विषय का अधिक विवेचन करना तो यहाँ पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त विवाद-ग्रस्त समस्या में ही प्रवेश करना होगा, जो हमारे प्रस्तुत प्रयोजन को देखते हुए अप्रासंगिक

१. बुद्धिस्त इंडिया, पृष्ठ २७४

२. 'महावस' के आधार पर विजय से लेकर महासेन तक के लंका के ६१ राजाओं की तथा बिम्बिसार से लेकर अशोक तक के १३ भारतीय राजाओं की कालानुक्रमणिकाओं के उद्धरण के लिए बेलिये महावंश (भवन्त आनन्द कौसल्यायन का हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ७-९ (भूमिका)

होगा। काल-क्रम के अलावा भारतीय इतिहास के लिए इन लंका के इतिहास-ग्रन्थों का और भी प्रभूत महत्त्व है। भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं का वे अद्भुत रूप से समर्थन करते हैं। उदाहरणतः अशोक के पहले के राजाओं यथा नन्दो, चन्द्रगुप्त (चन्द्रगुप्त) और बिम्बिसार के वर्णन, बिम्बिसार और अजात-शत्रु के पारस्परिक सम्बन्ध और बुद्ध के साथ उनका समकालिक होना, भगवान् बुद्ध का बिम्बिसार से आयु में पाँच वर्ष बड़ा होना, चन्द्रगुप्त और उसके ब्राह्मण मन्त्री चाणक्य (चणक) के विवरण, और सब में अधिक अशोक का बुद्ध-परि-निर्वाण के २१८ वर्ष बाद अभिषिक्त होना, आदि तथ्य ऐसे हैं जो इन मिहन्ही इतिहास-ग्रन्थों ने भारतीय इतिहास के समर्थन स्वरूप दिये हैं। 'महावस' में वर्णित तृतीय बौद्ध सगति के सभापति मोग्गलिपुत्त निस्स और उनके द्वारा देश-विदेश भेजे हुए मज्झिम (हिमवन्त-प्रदेश के धर्मोपदेशक) आदि धर्मोपदेशकों की बात सही है, इसे साँची स्तूप में प्राप्त चातु-डिब्बियों के ऊपर उत्कीर्ण लेखों से समर्थन प्राप्त होता है। वहाँ प्राप्त एक डिब्बिया पर लिखा हुआ है 'सपुग्गिस्स मज्झिमस्स' (सत्पुरुष मज्झिम का) और एक दूसरी पर लिखा है 'सपुग्गिस्स मोग्गलिपुत्तम्' (सत्पुरुष मोग्गलिपुत्त का)। साँची-स्तूप की एक पाषाणवेष्टनी पर उसवेला से लंका को बोधि-वृक्ष की टहनी ले जाये जाने का चित्र अंकित है। उससे भी 'महावस' में वर्णित महेन्द्र द्वारा धर्म-प्रचार के कार्य को ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुरातत्त्व सम्बन्धी खोजों तथा चीनी यात्रियों के वर्णनों में अशोक तथा देवानपिय तिस्स का समकालिक होना भी प्रमाणित होता है। तीन बौद्ध सगीतियों का विवरण भी जो 'महावस' और 'दीपवस' में दिया हुआ है, तत्त्वतः ऐतिहासिक आधार पर ही आश्रित है। अतः इन इतिहास-ग्रन्थों के वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से भी समाश्रमणीय हैं। विशेषतः उत्तरकालीन इतिहास के सम्बन्ध में तो इनका साक्ष्य अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक है ही। 'महावस' का विशेष महत्त्व तो लंका के धार्मिक इतिहास के रूप में ही है। सर्व-प्रथम तो उपालि से लेकर महेन्द्र तक के विनय-धरों की जो कालानुक्रम-पूर्वक परम्परा यहाँ दी हुई है, वह लंका और भारत दोनों देशों में बुद्ध-धर्म के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह परम्परा इस प्रकार है, (१) उपालि, (२) दासक, (३) सोणक, (४) सिग्ग, (५) मोग्गलिपुत्त तथा (६) महिन्द। सर्वास्तिवादियों के मतानुसार

एक दूसरी परम्परा है,^१ जो उनके सम्प्रदाय के अनुसार प्रामाणिक मानी जाती है। चूंकि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों ने अपने अपने सम्प्रदायों के अनुसार इन परम्पराओं का उल्लेख किया है, अतः उनमें कम या अधिक प्रामाणिक होने का सवाल ही नहीं उठता। वे सब अपनी अपनी दृष्टि से प्रामाणिक हैं और आदिम स्रोत तो हर हालत में बुद्ध और उनके प्राथमिक शिष्य हैं ही। सिंहल के स्तूप, विहार और चैत्यों के तों वड़े ही विस्तृत विवरण 'महावंस' में उपलब्ध है। महाविहार, अभयगिरि विहार, शूपागम, महामेघवण्णाराम, लोहपासाद आदि विहारों के वर्णन लंका में बौद्ध धर्म के विकास पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालते हैं और पुरातत्त्व के विद्यार्थी के लिए अध्ययन के अच्छे विषय हैं। इसी प्रकार धार्मिक उत्सवों के भी दाने चित्रमय वर्णन उपलब्ध हैं। सब से बड़ी बात तो भारत और सिंहल के शताब्दियों तक के पारस्परिक आदान-प्रदान का इन ग्रन्थों में बड़ा सुन्दर चित्रण है। तत्कालीन भारतीय इतिहास और भूगोल मानो इन ग्रन्थों में पुनरुज्जीवित हो उठता है। राजगृह, कौशम्बी, वैशाली, उज्जयिनी, पुष्पपुर, नालन्दा आदि भारतीय मास्कृतिक केन्द्रों की स्मृति 'दीपवंस' और 'महावंस' में कितनी हरी-भरी है। यह उन्हें पढ़ते ही देख बनता है। कपिलवस्तु, कुशावती, कुशीनारा, गिरिव्रज, जेतवन, मधुरा (मधुरा), उरुवेला, काशी, भूषिपतन (इतिपतन), पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि बुद्ध-स्मृति से अकित भारतीय नगरों, तथा इसी प्रकार अग, मगध, चम्पा, मल्ल, वेत्थवन, इन्द्रप्रस्थ, भरुकच्छ, सुप्पारक, तक्षशिला, सागल (स्यालकोट), अवन्ती, मद्र, प्रयाग (पयाग) आदि स्थानों तथा उतने ही अधिक लंका-द्वीप के सांस्कृतिक केन्द्रों और स्थानों से, जो इन ग्रन्थों में वर्णित हैं, तत्कालीन भूगोल का ही निर्माण किया जा सकता है। पालि साहित्य के इतिहास में भी इन ग्रन्थों का साक्ष्य त्रिपिटक की प्राचीनता सम्बन्धी उस परम्परा का समर्थन करता है जिसके दर्शन हम पहले अशोक के अभिलेखों और 'मिलिन्द पञ्च' में करते हैं। इन दोनों ग्रन्थों में ही तीनों पिटकों, पाँचों निकायों और उनके विभिन्न ग्रन्थों के नाम ले लेकर, उनके बगों, पञ्चासकों, संयुक्तों और बगों के पूरे व्योरे दे देकर

१. जिसके उद्धरण के लिए बेल्जिये राहुल सांकृत्यायन : अभियमकोश पृष्ठ ८ (भूमिका)

उद्धृत किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि पालि त्रिपिटक] इनके प्रणयन-काल में उसी नाम और वर्गीकरण में विद्यमान था, जिसमें वह आज है।

चूलवस'

जैसा पहले कहा जा चुका है, 'महावस' ३७वें परिच्छेद की ५० वीं गाथा पर समाप्त हो जाता है और वह लका के इतिहास का महासेन के शासन-काल (३२५-३५२ ई०) तक वर्णन करता है। उसके बाद का लका का क्रमबद्ध इतिहास भी इसी ग्रन्थ के परिवर्द्धित अंश के रूप में बाद में उसके साथ ही जोड़ दिया गया। यह जुड़ा हुआ अंश अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक अथवा यदि उसके आधुनिकतम रूप को भी उसी के साथ संयुक्त मानें तो ठीक १९३५ ई० तक लका के इतिहास का क्रम-बद्ध निरूपण करता है। 'महावस' के ३७ वें परिच्छेद की ५० वीं गाथा के बाद का यह परिवर्द्धित अंश 'चूलवस' के नाम से प्रसिद्ध है। 'चूलवस' सन् ३५२ ई० (महासेन के शासन-काल की अन्तिम साल) से लेकर ठीक आधुनिक काल तक (उसके आधुनिकतम विकसित रूप को सम्मिलित कर) लका के इतिहास का वर्णन करता है। यह रचना पाँच भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न कालों में हुई है, जिसका क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है—

- (१) सिंहल प्रवासी स्वविर धम्मकित्ति (धर्मकीर्ति) नामक बरमी भिक्षु ने, जो प्रसिद्ध सिंहली राजा पराक्रमबाहु द्वितीय के समकालिक थे, तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग में सर्वप्रथम महानाम द्वारा ३७ वें परिच्छेद की ५० वीं गाथा पर छोड़े हुए 'महावस' का परिवर्द्धन किया। सैतीसवें अध्याय में १९८ गाथाएँ जोड़ कर उसे 'सात राजा' शीर्षक दिया और फिर ७९ परिच्छेद तक ग्रन्थ-रचना की। राजा महासेन के पुत्र सिरि-मेघवर्ण (श्री मेघवर्ण) से इन्होंने अपने विषय का प्रारम्भ किया और उसे पराक्रमबाहु प्रथम (१२४०-१२७५) के शासन-काल तक छोड़ा। इस बीच में उन्होंने ७८ राजाओं का कालानुक्रम-पूर्वक वर्णन किया, जो

१. रोमन लिपि में डा० गायगर द्वारा सम्पादित, पालि टैक्सट सोसायटी द्वारा प्रकाशित, १९३५; इस ग्रन्थ के सिंहली और बरमी संस्करण भी उपलब्ध हैं।

निश्चिततम इतिहास ही है। अकेले पराक्रमबाहु प्रथम का ही वर्णन इस भाग में १८ अध्यायो में किया गया है। पराक्रम-बाहु ने द्रविड़ों को हराया था और बौद्ध धर्म के स्तूपों, विहारों आदि के निर्माण के द्वारा बड़ी सेवा की थी। महानाम ने जिस प्रकार दुट्ठगामणि के वर्णन से एक ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना कर डाली है, उसी प्रकार यहाँ पराक्रमबाहु को एक महाकाव्योचित प्रभावशील वर्णन का विषय बनाया गया है।

- (२) 'चूलवस' का द्वितीय परिवर्द्धन बुद्धरक्षित नामक भिक्षु ने किया। इन्होंने ८० वे परिच्छेद से लेकर ९० वे परिच्छेद तक रचना की। पराक्रमबाहु द्वितीय से आरम्भ कर इन्होंने अपना विषय पराक्रमबाहु चतुर्थ पर छोड़ा। इस भाग में इन्होंने २३ राजाओं का वर्णन किया।
- (३) 'चूलवस' का तृतीय परिवर्द्धन सुमंगल स्थविर ने किया। इन्होंने ९१ वें परिच्छेद से १०० परिच्छेद तक रचना की। भुवनेकबाहु तृतीय के काल से ले कर इन्होंने अपने विषय को कीर्ति श्री राजसिंह (कित्ति सिरिराजमीह) की मृत्यु (१७८५ ई०) तक छोड़ा। इस बीच में उन्होंने २४ राजाओं का वर्णन किया। इसी अंश में हमें ईसाई धर्म प्रचारकों के लंका में आने की सूचना भी मिलती है।
- (४) 'चूलवस' का चौथा परिवर्द्धन सुमंगलाचार्य तथा देवरक्षित ने किया। यह परिवर्द्धन केवल १०१ वे परिच्छेद के रूप में लिखा गया। इसमें लंका के दो अन्तिम राजा सिरि राजाधिराज सीह (श्री राजाधिराज सिंह) और सिरि विक्रम राज सीह (श्री विक्रमराज सिंह) का वर्णन है, और लंका के अग्नेजो के हाथ में चले जाने की भी सूचना है। यह अंश १७८५ और १८१५ ई० के बीच के लंका के इतिहास का वर्णन करता है।
- (५) सन् १८१५ से १९३५ ई० तक का लंका का इतिहास सिंहली भिक्षु स्थविर युगिरल पञ्जानन्द नायक पाद-द्वारा लिखा गया है। यदि चाहे तो इसे भी 'चूलवस' का ही परिवर्द्धित स्वरूप कह सकते हैं, और चाहे तो अलग स्वतंत्र ग्रन्थ भी मान सकते हैं। प्रकाशित (१९३६) तो यह स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में ही हुआ है। सिंहल की आधुनिक पालि-रचना की प्रगति पर इस ग्रन्थ से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

बुद्धधोमुप्पत्ति^१

बुद्धधोमुप्पत्ति (बुद्धधोपोत्पत्ति) बुद्धधोष की जीवनी के रूप में लिखी गई रचना है। इसके प्रणेता महामगल नामक सिंहली भिक्षु थे, जो 'गन्धट्ठि' नामक (उपसंगसम्बन्धी) व्याकरण-ग्रन्थ के भी रचयिता थे^२। इनका काल चौदहवीं शताब्दी है। 'बुद्धधोमुप्पत्ति' में अलौकिक विधान इतना अधिक है कि उसका वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्वांकन नहीं किया जा सकता। बुद्धधोष की बाल्या-वस्था और प्रारम्भिक शिक्षा तथा धर्म-परिवर्तन का वर्णन करने समय ऐसा मालूम पड़ता है मानो 'मिन्दि पन्हु' के नागसेन और रोहण तथा 'महावम' (परिच्छेद ५) के सिंगव तथा भोग्गलपुत्त तिसस सम्बन्धी प्रकरणों के नमूनों की ही रूपान्तर कर के रच दिया गया है।^३ यद्यपि लेखक ने बुद्धधोष के जन्म, बाल्यावस्था, प्रारम्भिक शिक्षा, धर्म-परिवर्तन, ग्रन्थ-रचना आदि सभी का विस्तरपूर्वक वर्णन किया है, किन्तु ऐतिहासिक बुद्धि का उसने अधिक परिचय नहीं दिया है। बुद्धदत्त-कृत 'विनय-विनिच्छय' के अनुसार बुद्धदत्त ने बुद्धधोप-कृत विनय और अभिधम्म पिटक सम्बन्धी अट्ठकथाओं की ही क्रमशः अपने 'विनय विनिच्छय' और 'अभिधम्मावतार' के रूप में संक्षिप्त रूप दिया था। किन्तु 'बुद्धधोमुप्पत्ति' में बुद्धदत्त का प्रथम लका-नामन दिखा कर बुद्धधोष को अपना अपूर्ण काम पूरा करने का आदेश देने दिखाया गया है। निश्चय ही 'विनय विनिच्छय' का ही प्रमाण यहाँ दृढ़तर माना जा सकता है। इस प्रकार की एक-दो ऐतिहासिक भूलें 'बुद्धधोमुप्पत्ति' के रचयिता ने और भी की हैं।^४ वास्तव में बात यह है कि स्थविर

१. जेम्स प्रे द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित, लन्दन १८९२

२. देखिये मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ २६, डे ऑयसा।
केटेलोग , पृष्ठ २३; देखिये आगे इसमें अध्याय में व्याकरण-साहित्य का विवेचन भी।

३. देखिये विमलाचरण लाहा : दि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धधोष, पृष्ठ ४४-४७;
देखिये उन्हीं का 'हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर', जित्त्व बूसरी, पृष्ठ ५५९;
मिलाइये जेम्स प्रे द्वारा सम्पादित एवं अनुबाधित 'बुद्धधोमुप्पत्ति' की भूमिका भी।

४. देखिये विमलाचरण लाहा : दि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धधोष, पृष्ठ ४३-४४।

महामंगल ने केवल अनुश्रुति के आधार पर चौदहवीं शताब्दी में इस रचना को ग्रथित किया था, जतः साक्षात् जीवन से प्राप्त मौलिकता या सच्चाई उनकी रचना में नहीं आ सकती थी। 'महावस' के ३७ वे परिच्छेद के परिवर्द्धित मस्करण में सिंहल-प्रवासी बर्मी भिक्षु धम्मकिन्ति (१३ वीं शताब्दी) ने भी यद्यपि बुद्धघोष से शताब्दियों बाद अपने वर्णन को ग्रथित किया था किन्तु उसकी प्रामाणिकता फिर भी 'बुद्धघोमुप्पत्ति' से अधिक है। 'महावस' (या ठीक कहे तो चूलवस) के इस प्रकरण की तुलना में बुद्धघोमुप्पत्ति का वर्णन कम ऐतिहासिक मूल्य का ही मानना पड़ेगा। 'महावस' के उपर्युक्त विवरण का माध्यम्य बुद्धघोष और बुद्धदत्त आदि की अट्ठकथाओं के कनिषय वर्णनों में मिल जाता है, जब कि बुद्धघोमुप्पत्ति के वर्णनों में उनका कहीं कहीं विरोध भी है, जैसा एक उदाहरण में हम ऊपर देख चुके हैं। अतः ऐतिहासिक रूप में वह उतना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। जो तथ्य उसके प्रामाणिक भी हैं, वे भी 'महावस' के वर्णन पर ही आधारित हैं, यह उनकी शैली में ही स्पष्ट हो जाता है। स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है कि उसका वर्णन 'पुत्राचार्या' (पुत्राचार्या) पर आधारित है। उत्तरकालीन वज्र-ग्रन्थो यथा गधवम,^१ मामन वम^२ तथा मद्धम्मसंगह^३ में भी बुद्धघोष की जीवनी के साथ साथ उम ग्रन्थ का भी उल्लेख हुआ है (विशेषतः मामनवस में)। ये सभी 'महावस' के उपर्युक्त परिवर्द्धित अंश पर इनने आधारित हैं कि इनमें कोई नई बात ही दृष्टना व्यर्थ है। 'बुद्धघोमुप्पत्ति' का दूसरा नाम 'महाबुद्धघोमस्स निदानवस्तु' (महाबुद्धघोषस्य निदानवस्तु) भी है।

सद्धम्मसंगह^४

'मद्धम्मसंगह' एक गद्य-पद्य मिश्रित रचना है, जिसमें बुद्ध-शासन के सग्रह के साथ साथ प्रारम्भिक काल से लेकर १३ वीं शताब्दी तक के भिक्षु-संघ के इतिहास का वर्णन है। दीध, मज्झिम, सयुत्त, अंगुत्तर और खुदक-निकायो का निर्देश इस

१. जर्नेल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी १८८६ में प्रकाशित संस्करण, पृष्ठ ६६
२. पृष्ठ ३० (मेबिल बोड द्वारा सम्पादित, पालि टैक्स्ट सोसायटी, १८९७)
३. जर्नेल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी, १८९० में प्रकाशित संस्करण, पृष्ठ ५५
४. सद्धान्त्य द्वारा जर्नेल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी, १८९० में सम्पादित।

ग्रन्थ में हुआ है। अभिवम्म-पिटक के ग्रन्थों का भी उल्लेख हुआ है। तीन बौद्ध संगीतियों के वर्णन में कोई नई बात यहाँ नहीं कही गई है। खुल्ल वग्ग (विनय-पिटक), बुद्धघोष की अट्ठ कथाओ और दीपवस, महावंस के आधार पर सकलित मामग्री का उपयोग कर के ही इन वर्णनों को ग्रथित कर लिया गया है। तृतीय संगीति के बाद धर्म-प्रचार कार्य का विस्तृत विवरण इस ग्रन्थ में भी दिया गया है और दीपवस, महावंस तथा समन्तपासादिका के समान उन भिक्षुओं के नामों का उल्लेख भी किया गया है जिन्हें धर्म-प्रचार के लिए देश-विदेश में भेजा गया था। इस प्रकार 'सद्धम्मसगह' के वर्णनानुसार थेर मज्झन्तिक काश्मीर और गन्धार को भेजे गए, महादेव थेर महिष मडल को भेजे गये, रक्खित थेर वनवासी-प्रदेश को, योनक (ग्रीक) धम्मरक्खित थेर अपरान्तक को, महाधम्मरक्खित थेर महारगट्ठ (महाराष्ट्र) को, महारक्खित थेर योनक (यवनक-ग्रीस) प्रदेश को, मज्झिम थेर हिमालय-प्रदेश को, मोणक और उत्तर सुवण्णभूमि (सुवर्णभूमि-पेगू-बरमा) को, और महेन्द्र (महिन्द) तथा इत्थिय, उत्तिय, सम्बल और भद्दसाल भिक्षु लका को भेजे गये। यह वर्णन महावंस के समान ही है। 'सद्धम्मसगह' में कुल ४० अध्याय हैं। नवें अध्याय में अनेक ग्रन्थों और उनके रचयिताओं का वर्णन है। 'सद्धम्मसगह' धम्मकिनि महासामी (धर्मकीर्ति महास्वामी) नामक भिक्षु की रचना है, जिनका काल चौदहवीं शताब्दी का उत्तर भाग है। बालावतार-व्याकरण को गन्धर्वस में बाचिस्सर की रचना बताया गया है, किन्तु एक अन्य परम्परा के अनुसार उसके भी रचयिता सद्धम्मसगह के रचयिता धम्मकिनि महामामी नामक स्थविर ही हैं।

महाबोधिवंस^१

'महाबोधि वंस' या 'बोधिवंस' अनुराधपुर में आरोपित बोधिवृक्ष की कथा है। यह ग्रन्थ गद्य में है। लेखक ने बोधि-वृक्ष के इतिहास के रूप में बुद्ध-धर्म के

१. रोमन लिपि में एस० ए० स्ट्रॉंग द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित, लन्डन १८९१; इस ग्रन्थ का सिंहली संस्करण, इसके लेखक के नाम के भिक्षु (उपतिस्स) द्वारा सम्पादित किया गया है किया गया है कोलम्बो १८९१।

प्रारम्भिक इतिहास का वर्णन किया है, जो निदान-कथा, दीपवंस, महावंस आदि प्राचीन स्त्रोतो पर आधारित है। बुद्ध दीपकर से प्रारम्भ कर, जैसा वंश-ग्रन्थकारों ने अक्सर किया है, तीन बौद्ध समीतिषो का विवरण महेंद्र का लंकागमन, महा-विहार, चैनियगिरि विहार आदि का प्रतिग्रहण, इन सब बातों का विवरण इस ग्रन्थ में भी किया गया है। 'महाबोधिवंस' के रचयिता सिंहली भिक्षु उपतिस्स (उपतिप्प) थे, जिनका समय डा० गायगर के मतानुसार ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है।^१ एम० ए० स्ट्रांग ने इनका समय बुद्धकोष के समकालिक माना है,^२ जिसका प्रतिवाद डा० गायगर ने किया है।^३ वर्णन-शैली को देखते हुए 'महाबोधिवंस' की समानता उत्तरकालीन वंश-ग्रन्थों से ही अधिक दिखाई पड़ती है, अतः गायगर के मत को ठीक मानना अधिक युक्ति-युक्त जान पड़ता है।

धूपवंस^४

'धूपवम' सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के विषय वाचिस्मर की रचना है। इन वाचिस्मर के विषय में हम आठवें अध्याय में काफी कह आये हैं। 'गन्धवंस' में इस ग्रन्थ का तो उल्लेख है^५ किन्तु इसके लेखक का कोई नाम वहाँ नहीं दिया हुआ है। यह ग्रन्थ गद्य में है। निदान-कथा, समन्त पासादिका, महावस तथा महावम-टीका आदि से यहाँ सामग्री संकलित की गई है। 'धूपवस' की रचना

१. दीपवंस एंड महावंस, पृष्ठ ७९ (कुमारस्वामी का अंग्रेजी अनुवाद) ; देखिये

उनका पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ३७

२. देखिये उनके द्वारा सम्पादित 'महाबोधिवंस' की प्रस्तावना।

३. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज पृष्ठ ३७, पद-संकेत १।

४. इस ग्रन्थ का सम्पादन डा० लाहा ने किया है जिसे पालि टेक्स्ट सोसायटी ने सन् १९३५ में प्रकाशित किया है। सिंहली लिपि में यह ग्रन्थ धम्मरत्न द्वारा सम्पादित है, कोलम्बो १८९६। डा० विमलाचरण लाहा ने इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है जो बिबलियोपैका इंडिका सीरीज (१९४५) में प्रकाशित हुआ है।

५. पृष्ठ ७०

१३ वीं शताब्दी के आदिम भाग में हुई थी। तेरहवीं शताब्दी में ही डम ग्रन्थ का सिंहली रूपान्तर भी किया गया था।^१

जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, 'धूपवंस' (स्तूपवंश) भगवान् बुद्ध की धातुओं पर स्मारक रूप में निर्मित 'स्तूपों' का इतिहास है। 'महापरिनिर्वाण-सुत्त' में ही हमने देखा है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शरीर के अवशिष्ट चिन्हों पर आठ बड़े स्तूपों का निर्माण किया गया था। 'महावम' के विवरण में भी हम देख चुके हैं कि किस प्रकार लका के राजा दुट्ठगामणि ने 'महा-स्तूप' आदि कई विशाल स्तूपों का निर्माण किया था। बुद्ध-परिनिर्वाण-काल में लेकर दुट्ठगामणि के समय तक निर्मित स्तूपों का क्रमबद्ध इतिहास वर्णन करना ही डम ग्रन्थ का विषय है। बुद्ध-भक्ति से प्रेरित हो कर लका के अनेक राजाओं ने विशाल विहारों और स्तूपों का निर्माण कराया था, अतः उसके इतिहास में उनका भी एक विशेष महत्त्व है इसमें सन्देह नहीं। स्तूपों का वर्णन करना ही केवल एक मात्र विषय 'धूपवंस' का नहीं है। उसने इसे आधार मान कर बौद्ध धर्म के पूरे इतिहास का ही वर्णन दुट्ठगामणि के समय तक कर दिया है। इस ग्रन्थ के तीन मुख्य भाग हैं। पहले भाग में गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती २४ बुद्धों का वर्णन किया गया है। बोधिसत्त्वों की चर्चा का यह वर्णन प्रसिद्ध दीपकर बुद्ध के समय में प्रारम्भ किया गया है, जैसा कि प्रायः अन्य सब वंश-ग्रन्थों ने भी किया है। दूसरे भाग में भगवान् गौतम बुद्ध की जीवनी है। जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक भगवान् बुद्ध की जीवनी यहाँ बड़ी प्रभावशाली शैली में वर्णित की गई है। तीसरे भाग में, जिसे ग्रन्थ के 'शीर्षक' को देखते हुए उसका प्रधान अंश ही कहा जा सकता है, भगवान् बुद्ध की धातुओं पर निर्मित स्तूपों का और उनके उत्तरकालीन इतिहास का

१. कहीं कहीं इस सिंहली रूपान्तर को, पालि 'धूपवंस' से अल्प विभिन्नता भी है।

उदाहरणतः सिंहली 'धूपवंस' में 'धम्मचरक पवसन-सुत्त' के उपबंश का विवरण है जब कि पालि 'धूपवंस' में केवल 'धम्मचरकपवस-सुत्त' कह कर उसका निर्देश कर दिया गया है। मौलिक रूप से दोनों समान हैं। देखिये 'महाबोधि' मई-जून १९४६, पृष्ठ ५७-६० में डा० विमलाचरण लाहा का 'धूपवंस' शीर्षक लेख।

वर्णन किया गया है,। जैसा अभी कहा जा चुका है 'धूपवस' में 'महावस', 'समन्त-पासादिका', 'निदान-कथा' आदि की अपेक्षा नवीन कुछ नहीं है।' देवानं पिय तिस्र के काल से लेकर दुट्ठगामणि के काल तक का वर्णन तो प्रायः शब्दशः 'महावस' पर ही आधारित है। लेखक ने (स्तूपों के चारों ओर) व्यवस्थित कर उसे एक नया रूप अवश्य दे दिया है। उसकी विषय-वस्तु का कुछ संक्षिप्त विवरण यहाँ अपेक्षित होगा।

ग्रन्थ के आरम्भ में लेखक ने बताया है कि पूर्ववर्ती पालि वर्णनों को पूर्णता देने के लिए ही उसने इस ग्रन्थ की रचना की है। उसके बाद उसने बताया है कि चार प्रकार के व्यक्ति स्तूपार्ह हैं, यथा तथागत, प्रत्येक बुद्ध (व्यक्तिगत रूप में ज्ञानी, किन्तु लोको के उपदेष्टा नहीं) तथागत के शिष्य, और राज-चक्रवर्ती। जिस चैत्य में इनमें से किसी के शरीर के अवशिष्ट चिन्ह रक्खे जायें वही 'स्तूप' (धूप) है। इसके बाद गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्धों का विस्तृत वर्णन है। उनके सम्बन्ध में जो स्तूप बनाये गये उनका भी वर्णन है। यह सब इतना पौराणिक है कि इसका वर्णन करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। ग्रन्थ के दूसरे भाग में लेखक ने बुद्ध-जीवनी का वर्णन किया है और तीसरे या अन्तिम भाग में उनके शरीर चिन्हों के ऊपर निर्मित स्तूपों का। भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर का दाह सम्कार-जिस प्रकार किया गया उसका यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार वर्णन है जैसा महापरिनिर्वाण-सुत्त में। अतः उसकी यहाँ पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। महापरिनिर्वाण-सुत्त के मूल आधार पर ही यहाँ बताया गया है कि भगवान् की धातुओं को बाँटने के लिए कुशीनारा के मल्लो, मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्यों, अल्लकप्प के वुलियों, रामगाम के कोलियों, वेठदीपक के एक ब्राह्मण और पावा के मल्लो आपस में झगड़ा होने ही वाला था कि द्रोण नामक ब्राह्मण के सामयिक शब्दों (शास्ता शान्तिवादी थे, उनके धातुओं पर इस प्रकार का झगड़ा उचित नहीं) को मानकर उन्होंने उन्हें आठ भागों में विभक्त कर लिया, जिन पर आठ महाम्नुषों का निर्माण राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, रामगाम, वेठदीप, पावा और कुशीनारा, इन आठ स्थानों में किया गया। रामगाम के स्तूप में निहित धातुएँ ही बाद में सिंहल ले जाई गईं। इनका इतिहास इस प्रकार है। स्थिर

महाकाश्यप के आदेश पर मगधराज अजातशत्रु ने वैशाली, कपिलवस्तु, अल्ल-कप्प, वेठदीप, पावा और कुशीनारा से बुद्ध की धातुओं को इकट्ठा करवाकर उन्हें राजगृह की धातुओं के साथ ही राजगृह के दक्षिण-पूर्वी भाग में एक महा-स्तूप में स्थापित किया। धर्मराज अशोक के समय में इन्हीं धातुओं के विभक्त अंशों पर ८४ हजार चैत्यो का निर्माण हुआ। अशोक की राज्य-प्राप्ति, अभिषेक, धर्म-परिवर्तन आदि का भी उल्लेख यहाँ, 'महावंस' के वर्णन के अनुसार ही किया गया है। श्रामणेर न्यग्रोध से उपदेश ग्रहण कर सम्राट् अशोक ने ८४००० नगरों में ८४००० धर्म-स्कन्धों की स्मृति में ८४००० विहारों का निर्माण करवाया। राज-गृह में अजातशत्रु द्वारा पूर्व स्थापित धातुओं के विभक्त अंशों पर ही इन ८४००० विहारों का निर्माण हुआ था, यह हम पहले कह ही चुके हैं। तृतीय बौद्ध सगीत के बाद स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा देश-विदेश में नाना धर्मो-पदेशों का भिजवाना जना दिखाया गया है। भिक्षुओं के नामों की सूची तथा जिन-जिन प्रदेशों में वे भेजे गये थे, 'महावस' से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। हम पहले देख ही चुके हैं कि 'मद्धम्मसगह' और महाबोधिवस' जैसे ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। 'दीपवस' 'महावंस' 'समन्त पामीदिका' 'महावंस-टीका' आदि में कहीं हुई बातों को ही यहाँ बार बार दुहराया गया है। स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स के आदेशानुसार धेर मज्झन्तिक काश्मीर और गान्धार को, धेर महादेव महिसक मंडल को, धेर रक्खित वनवासी-प्रदेश को, धेर योनक (ग्रीक) धम्मरक्खित अपरान्तक को, महाधम्मरक्खित महाराष्ट्र को, धेर महारक्खित योनक लोक को, धेर मज्झम हिमवन्त प्रदेश को, धेर सोण और उत्तर सुवर्णभूमि को और धेर महिन्द (महेन्द्र), इत्तिय, उत्तिय और महसाल तम्बपर्णिदीप (लङ्काद्वीप) को भेजे गये। दीपवस' और महावस' के समान 'धूपवंस' में भी इस धर्म-प्रचार का ध्येय स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स को ही दिया गया है और इस प्रसङ्ग में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत अशोक ने अपने दूसरे और तेरहवें शिलालेखों में अपने द्वारा किये हुए धर्म-प्रचार-कार्य का उल्लेख किया है और वहाँ स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स का कोई उल्लेख नहीं है। सम्भवतः भिक्षु-संघ और धम्म-राजा दोनों की ओर से ही स्वतन्त्र रूप से धर्म-प्रचार का कार्य आरम्भ किया गया था। इस समस्या का विवेचन हम 'महावंस' का वर्णन करते समय कर

चुके हैं। किस प्रकार 'दीपवंस' 'महावंस' आदि के धर्म-प्रचार-कार्य का विवरण, जिसके आधार पर ही इन उत्तरकालीन-वंश-ग्रन्थों ने अपने वर्णन ग्रथित किये हैं, सौची और भारहुत के स्तूपों से समर्पित प्राप्त करता है, यह भी हम वहाँ दिखा चुके हैं। अशोक और उसके समकालीन लङ्काधिपति देवानं पियतिस्स के बीच पार-स्परिक भेंटोंके आदान-प्रदानका वर्णन करनेके बाद 'यूपवस' में महेन्द्रादि भिक्षुओं में धर्म-प्रचार कार्य का वर्णन किया गया है। देवानं पिय तिस्स के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद उसकी भतीजी अनुलादेवी को प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा हुई। इस विधि का सम्पन्न कराने के लिये सम्राट् अशोक की प्रव्रजिन पुत्री संघमित्रा भारत से बुलाई गई। वह बोधिवृक्ष की डाली लेकर वहाँ पहुँची है। अनुला देवी की प्रव्रज्या के बाद देवानं पिय तिस्स सम्पूर्ण लङ्का द्वीप (तम्ब-पणि दीप) में एक एक योजन के फासले पर स्तूपों का तर्ता फैला दिया। इन स्तूपों में रखने के लिए तथागत के शरीर में अवशिष्ट चिन्हों को उमने श्राम-णेर सुमन को भेज कर अपने मित्र देव-प्रिय राजा अशोक से मँगाया जिसे उमने बुद्ध द्वारा प्रयुक्त भिक्षा पात्र में रखकर अपने कल्याणमित्र के पाम आदर पूर्वक भेजा था। देवानं पिय तिस्स के बाद दमिलो द्वारा लङ्का के सनाये जाने का वर्णन है। यह वर्णन 'महावंस' के समान ही है। लङ्का के इतिहासों-ग्रन्थोंमें इसकी निरन्तर पुनरावृत्ति इसकी सत्यता की सूचक है। राजा दुट्ठगामणि इन दमिलो को परास्त कर लङ्का को एक अभिन्न राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँध दिया है। 'लङ्क-दीप एकछत्तमकामि'। लङ्का-द्वीप में उसने एक छत्र राज्य की स्थापना की। जिस प्रकार 'महावंस' के दुट्ठगामणि को एक राष्ट्रीय नेताके रूप में चित्रित किया गया है, वही बात यहाँ भी पाई जाती है। दमिलो और उनके नेता एलार की दुट्ठगामणि के हाथ पराजय आदिके ऐतिहासिक वर्णनोंके लिए इस ग्रन्थ का 'महावंस' आदि की अपेक्षा भी अतिरिक्त महत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं। राजा दुट्ठगामणि ने ९९ विहार बनवाये, जिनमें मरीचबट्टि, लोहाप्रासाद और महास्तूप बड़े निर्माण-कार्य थे। किस प्रकार महास्तूप पर छत्र चढ़ने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई और अपने छोटे भाई को उसे पूरा करने का आदेश दे कर, भिक्षु संघ को विहार को समर्पित कर तथा रोग-शय्या पर पड़े हुए ही स्तूप की तीन बार प्रदक्षिणा

कर, बुद्ध, धर्म और संघ की बन्दना करते हुए इस श्रद्धालु राजा ने तुषित-लोक में गमन किया, यह हम 'महावंस' के वर्णन में देख चुके हैं। उसी के समान यह यहाँ वर्णित है। महास्तूप का निर्माण दुट्ठगामणि ने बड़े प्रयास और रुचि से करवाया था। उसके अन्दर भगवान् बुद्ध के जीवन सम्बन्धी अनेक चित्र यथा धर्म-चक्रप्रवर्तन महापरि-निर्वाण-प्राप्ति आदि दिखाये गये थे। महास्तूप में रखने के लिये बुद्ध-शरीर के अवशिष्ट चिन्ह वही थे जिन्हें रामगाम के कोलियों ने अपने यहाँ स्थापित किया था और जो बाद में लङ्का में लाये गये थे। दुट्ठगामणि द्वारा निम्न स्तूपों के वर्णन के साथ ही 'धूपवम' का वर्णन समाप्त हो जाता है।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि लङ्का के धार्मिक इतिहास में 'धूपवम' का बड़ा महत्व है। आज खड्गहरो के रूप में भग्न या आधुनिक शहरों के नीचे विहीन प्रभूत पुरातनत्व-सम्बन्धी सामग्री का वह परिचय देता है। लङ्का की बुद्ध-भक्ति का भी वह परिचायक है। भारत और लङ्का के मधुर, धर्म-निश्चित सम्बन्धों की भी वह याद दिलाता है। दमिलो द्वारा लङ्का पर किये गये आक्रमणों की याद दिला कर वह इस परिच्छेद को कुछ दुःखानुविद्ध भी करता है। भारतीय संस्कृति के अ-शोषक तत्व की कटु व्याख्या भी करता है। फिर भी मनुष्यों के लोभ ने जिसे नष्ट किया, क्षत विधत किया, धम्म ने उसे पुनरुज्जीवित किया, यह आश्वासन भी हमें यहाँ मिलता है। लङ्का के राजा और उनकी जनता आध्यात्मिक प्रेरणा के लिये सदा भारत की ओर देखते रहे। अनुलादेवी की प्रश्रया के लिये सध-मित्रा बुलाई गई। बोधि-वृक्ष की डाल रोपी गई। तब से दोनों देश एक हो गये। भारत के देश-काल का, उसके गांधार, काश्मीर और महिष-मडल का, वनवासी, भ्रमरान्तक, महागच्छ और सुवर्ण भूमि का, उसके विदिशा, रामग्राम, पावा, राज-गृह, वंशाली और कपिलवस्तु का, लङ्का के इस ग्रन्थ में निरन्तर स्मरण यही दिखाना है कि बुद्ध की स्मृति के साथ इस देश की स्मृति को भी लङ्कावासियों ने अपने इतिहास में कभी भूला नहीं है।

अत्तनगलुविहार वंस

'अत्तनगलु विहार वंस' का दूसरा नाम 'हत्थवनगलुविहारवंस' भी है।

सिंहली संस्करण में वह इसी नाम से छपा है। तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग की यह गद्य-पद्य मिश्रित रचना है। इसमें ११ अध्याय हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल, स्वाभाविक वर्णन-शैली है। प्रथम आठ परिच्छेदों में लंकाधिपति सिरिमंबोधि (श्रीसंबोधि) का वर्णन है। अन्तिम तीन परिच्छेदों में उन अनेक विहारों के निर्माण का वर्णन है, जो उपर्युक्त राजा के अन्तिम निवासस्थान पर बनाये गये थे। 'अत्तनगल्ल' या 'अत्तनगल्लु' नामक स्थान पर निर्मित विहार इनमें अधिक प्रसिद्ध होने के कारण, इसी के आधार पर इस ग्रन्थ का नाम 'अत्तनगल्लुविहारवस' पड़ा है। सिंहली भिक्षु अनोमदस्सी के अनुरोध पर, जिन्हें पराक्रमबाहु द्वितीय (१२२९-२२४६ ई०) ने, महावस ८६-३७ के अनुसार, यह विहार समर्पित किया था, यह रचना लिखी गई थी।^१ इसके लेखक के नाम आदि का कुछ पता नहीं चलता।

दाठावस^२

'दाठावस' की रचना तेरहवीं शताब्दी के आदि भाग में सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य महास्थविर धर्मकीर्ति (धम्मकित्ति महाथेर) ने की।^३ यह भिक्षु संस्कृत, मागधी भाषा (पालि), तर्कशास्त्र, व्याकरण, काव्य और आगम आदि में निष्णात थे। इनका छन्दो पर अगाध अधिकार था, यह 'दाठावस' में प्रयुक्त नाना छन्दों से विदित होता है। 'दाठा-वस' बुद्ध के दात-धातु की कथा है। इसका दूसरा नाम 'दन्तधातुवस' भी है। 'दाठावस' की विषय-वस्तु बहुत कुछ 'धूपवस' के समान ही है। उसके समान यहाँ यद्यपि गौतम बुद्ध के

१. गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ४४

२. रोमन लिपि में डा० रायस डेबिड्स द्वारा जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी १८८४, में सम्पादित। बेबनागरी लिपि में डा० बिमलाचरण साहा द्वारा सम्पादित एवं अंग्रेजी में अनुवादित, पंजाब संस्कृत सीरीज १९२५। सिंहली लिपि में असमतिस्स द्वारा सम्पादित, कोलनिय १८८३।

३. डेलिये जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी, १८८६, पृष्ठ ६२।

पूर्ववर्ती बुद्धों का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु अन्य वर्णन प्रायः समान ही हैं। 'धूपवस' में कथा का अन्त दुट्ठगामणि पर लाकर कर दिया गया है जब कि 'दाठावंस' में बहू लकाधिपति कित्सिरि मेघवर्ण (कीर्ति श्री मेघवर्ण) तक चलती है। बुद्ध के दाँत के इतिहास के चारों ओर यहाँ बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास का वर्णन किया गया है, जैसे "धूपवस" में स्तूपों की कथा के चारों ओर। कलिंग के राजकुमार द्वारा लका में बुद्ध के दाँतों का लाया जाना और वहाँ कीर्ति श्री मेघवर्ण द्वारा उनका आदर-पूर्वक ग्रहण करना तथा अनुराधपुर में लका के राजा, भिक्षु सघ और उपासक जनता के द्वारा उसकी पूजा किया जाना आदि तथ्यों का वर्णन इस ग्रन्थ की मुख्य विषय-वस्तु है।

छकेसधानुवस^१

'छकेसधानुवस' १९ वीं शताब्दी की रचना है। यह किसी बरमी भिक्षु की रचना है, जिसके नाम का पता नहीं। इसमें भगवान् बुद्ध के छ केशों के ऊपर बनवाये हुए स्तूपों का वर्णन है। यह एक गद्य-पद्य मिश्रित रचना है और इसकी शैली सरल है।

गन्धर्वस^२

'गन्धर्वस' (ग्रन्थ-वध) उन्नीसवीं शताब्दी में बर्मा में लिखा गया। उनकी उत्तरगार्लिन रचना होते हुए भी इसी कोटि के अन्य वध-ग्रन्थों के समान इसका अल्प महत्व नहीं है। पालि-साहित्य के इतिहास-लेखक के लिए तो यह एक बड़ा सहायक ग्रन्थ है। जैसा इसके नाम से विदित है, यह पालि-ग्रन्थों का इतिहास है। पालि ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थों का विवरण देना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। पुस्तकों और उनके रचयिताओं की सूची, रचना-स्थान और रचना के उद्देश्य यहाँ दिये गये हैं। पहले त्रिपिटक का विश्लेषण दिया गया है। फिर ग्रन्थकारों को तीन श्रेणियों में

१. जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी १८८५ में मिनयेक द्वारा सम्पादित।

२. मिनयेक द्वारा रोमन लिपि में जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६ में सम्पादित।

विभक्त किया गया है जो कालानुक्रम-परक भी है, (१) पुराणाचरिय (२) अट्ठकथाचरिय और (३) गन्धकाचरिय । पुराणाचरिय (पुराणाचार्य) धर्म संगीतिकार प्राचीन भिक्षु थे जिन्होंने बुद्ध-वचनों का सगायन और संकलन किया । अट्ठकथाचरिय (अर्थकथाचार्य) वे भिक्षु थे जिन्होंने अत्यंत प्राचीन काल में पालि त्रिपिटक पर अट्ठकथाएँ लिखी । उसके बाद गन्धकाचरियो (ग्रन्थकाचार्य) का समय आता है जिनमें पहले कुरुन्दी और महापच्चरी आदि सिंहली अट्ठकथाओं के लेखक और बाद में बुद्धदत्त, बुद्धघोष, धम्मपाल आदि आते हैं । जिन ग्रन्थों के लेखकों का पता नहीं है, उनकी भी सूची 'गन्धवस' कार ने दी है । लेखकों में कौन से भारत-वासी थे, या कौन से लंका-वासी थे, किसने रचना अपनी प्रेरणा से की, या किसने दूसरों के अनुरोध से की, इस प्रकार का भी विवरण देकर रचनाओं के रचना-स्थान और रचनोद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है । 'गन्धवस' में निर्दिष्ट ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है—

ग्रन्थकार

रचित ग्रन्थ

१. महाकच्चायन— (१) कच्चायनगन्धो, (२) महानिरुत्तिगन्धो (३) चुल्लनिरुत्ति गन्धो (४) नेत्तिगन्धो, (५) पेटकोपदेस-गन्धो, (६) वण्णनीतिगन्धो ।
२. बुद्धघोस— (१) विसुद्धिमग्गो, (२) सुमंगलविलासिनी, (३) पपंच (बुद्धघोष) सूदनी (४) सारत्थपकासिनी (५) मनोरथपूरणी, (६) समतपासादिका, (७) परमत्थकथा (८) कंलावितरणी (९) धम्मपदअट्ठकथा (१०) जात- कत्थवण्णना, (११) सुहकपाठअट्ठ कथा (१२) अपादानअट्ठकथा ।
३. बुद्धदत्त— (१) विनियविनिच्छयो (२) उत्तरविनिच्छयो, (३) अभिधम्मावतारो (४) मधुरत्थविलासिनी ।
४. आनन्द— मूलटीकं
५. धम्मपाल— (१) नेत्तिपकरणअट्ठ कथा (२) इतिवृत्तक-अट्ठकथा (३) उदानअट्ठकथा (४) चरियापिटक-अट्ठकथा

(५) धेरगाथा-अट्ठकथा, (६) विमानवत्थुस्स विमलविलासिनी नाम अट्ठकथा (७) पेतवत्थुस्स विमलविलासिनी नाम अट्ठकथा (८) परमत्थमजूता (९) दीघनिकायट्ठकथादीन वतुअ अट्ठकथानं लीनत्थपकासिनी नाम टीका (१०) जातक ट्ठकथाय लीनत्थपकासिनी नाम टीका, (११) परमत्थदीपनी (१२) लीनत्थवण्णना ।

विनय-गण्डि ।

६. महावजिरबुद्धि—

(महावज्र बुद्धि)

७. विमलबुद्धि— मुखमत्तदीपनी ।

८. चुल्लवजिरो— अत्यव्याख्यान ।

९. दीपं करो— (१) रूपसिद्धिपकरणं (२) रूपसिद्धिटीक (३) सम्मपञ्चसुत्त

१०. चुल्लधम्मपालो— सच्चसखेपं

११. कस्सपो— (१) मोह विच्छेदनी (२) विमतिच्छेदनी, (३) बुद्धवंस, (४) अनागतवस

१२. महानाम— (१) सद्धम्मपकासिनी (२) महावंस (३) चुल्लवस

१३. उपसेन— सद्धम्मट्ठिटीक ।

१४. मोगल्लान— मोगल्लान व्याकरणं ।

१५. संघरक्खित— सुबोधलङ्कार

१६. वुत्तोदयकार— (१) वुत्तोदय, (२) सबोध-चित्ता (३) नवटीकं ।

१७. धम्मसिरि— खुद्द-सिक्ख ।

(धर्मश्री)

१८. अनुहद्ध— खुद्द सिक्खं ।

१९. अनुहद्ध— (१) परममत्थविनिच्छयं (२) नाम-रूप-परिच्छेदं (३) अभिधम्मत्थसंगहपकरणं

२०. खेम— खेमं

२१. सारिपुत्त— (१) सारत्थदीपनी (२) विनयसंग्रहपकरणं, (३)
(३) सारत्थमञ्जूसं (४) पञ्चकं ।
२२. बुद्धनाग— विनयत्थमञ्जूसं ।
२३. नव भोगलान— अभिधानप्यदीपिक ।
२४. वाचिस्सरो— (१) संबन्धचिन्ताटीका (२) भोगलान व्याकरणस्-
टीका (३) नामरूपपरिच्छेदटीका (४) पदरूप-
विभावन (५) खेमप्यकरणस्स टीका (६) मूलसिक्खाय
टीका (७) बुत्तोदयविवरण (८) सुमगलपसादनी
(९) बालावतार (१०) योगविनिच्छयो (११)
(११) सीमालकार (१२) रूपारूपविभाग (१२)
पञ्चयसगहो ।
२५. सुमगल— (१) अभिधम्मत्थविकासनी (२) अभिधम्मत्थ-
विभावनी
२६. धम्मकित्ति— दन्तधातुपकरण ।
२७. मेघकरो— जिनचरित ।
२८. सद्धम्मसिरि— सहत्थभेदचिन्ता ।
२९. देवो— सुभणकूटवण्णना ।
३०. चुल्ल बुद्धघोसो— (१) जातत्तगीनिदान (२) सोतत्तगीनिदानं ।
३१. रट्ठपाल— मधुरसवाहिनी ।
३२. अगगवस— सहनीतिपकरणं ।
३३. विमलबुद्धि— महाटीकं ।
३४. उत्तम— (१) बालावतारटीकं (२) लिगत्यविवरणटीकं ।
३५. क्यच्चावरञ्जो— (१) सद्बिन्दु (२) परमत्थविन्दुपकरणं
(राजा क्यच्चा—वरमी)
३६. सद्धम्मगुरु— सहबुत्तिपकासन ।
३७. अगगपडित— लोकुप्पत्ति ।
३८. सद्धम्मजोतिपाल— (१) सीमालकारस्स टीका (२) मातिकत्थदीपनी
(३) विनयसमुट्ठान दीपनी (४) गन्धसारो (५)

पट्टानगणनानयो (६) संक्षेपवर्णना (७) सुत-
निर्देशो (८) पातिमोक्खविसोधिनी ।

३९. नव विमलबुद्धि—अभिधम्मपण्णरसट्ठानं ।
 ४०. वेपुल्लबुद्धि (१) सद्सारत्थ जालिनिया टीका (२) वुत्तोदयटीका,
 (३) परमत्थमंजूसा (४) दसगण्ठिवर्णना (५)
 मगवभूताविदग्ग, (६) विदधिमुखमंडनटीका
 ४१. अरियवत्स— (१) मणिसारमज्जूस, (२) मणिदीपं, (३) गण्ढाभरणं
 (४) महानिस्सर ' (५) जातक विसोधनं
 ४२. चीवरो— जघदासस्स टीक ।
 ४३. नवमेधकरो— लोकदीपसार ।
 ४४. सारिपुत्तो— सद्बुत्तिपकासनस्स टीक ।
 ४५. सद्धम्मगुरु— सद्बुत्तिपकासनं
 ४६. धम्मसेनापति— (१) कारिक, (२) एतिमासमिदीपक (३) मनोहरं ।
 ४७. आणसागरो— लिगत्थविवरणपकासन ।
 (ज्ञानसागर)
 ४८. अभय— सद्बुत्त्वभेदचित्ताय महाटीकं ।
 ४९. गुणसागरो— मुखमत्तसार तट्टीक ।
 ५०. सुभूतचन्दन— लिगत्थविवरणपकरण ।
 ५१. उदुम्बरनामाचरियो—पेटकोपदेसस्स टीकं ।
 ५२. उपतिस्साचरिय—अनागतवंसस्स अट्ठकथा ।
 ५३. बुद्धप्पिय— सारत्थसगहनाम गन्धो ।
 ५४. धम्मानन्दाचरिय—(१) कच्चायनसारो (२) कच्चायनभेदं (३)
 कच्चायनसारस्स टीका ।
 ५५. गन्धाचरियो— कुरुदिगन्ध ।
 ५६. नागिताचरिय—सद्सारत्थजालिनी ।

उपर्युक्त ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थों के अलावा नीचे लिखे ग्रन्थ भी
निर्दिष्ट हैं, जिनके ग्रन्थकारों के नाम आदि के विषय में कुछ नहीं कहा गया ।

(१) महापञ्चरियं (२) पुराणटीका (३) मूलसिक्खाटीका (४) लीन-
त्थपकासिनी (५) निसन्देहो (६) धम्मनुसारिणी (७) अय्यासन्दति (८)
अय्यासन्दतिय टीका (९) सुमहावतारो (१०) लोकपञ्जात्तिपकरण (११)
तथागतुप्पत्तिप्पकरण (१२) नलातघातुवण्णना (१३) सीहलवत्थु (१४)
धम्मदीपको (१५) पटिपत्ति सगहो (१६) विसुद्धिमग्गगन्धि (१७) अभि-
धम्मगन्धि (१८) नेत्तिपकरणगन्धि (१९) विसुद्धिमग्गचुल्लनवटीका (२०)
सोतप्पमालिनी (२१) पसाद जननी (२२) सुबोघालकारस्स नवटीका (२३)
गूळत्थटीक (२४) बालप्पबोधन (२५) सहत्थमेदधित्ताय मज्झिमटीक
(२६) कारिकाय टीक (२७) एत्तिमासमिदीपिकाय टीक (२८) दीपवस
(२९) धूपवस तथा (३०) बोधिवस । उपर्युक्त ग्रन्थों और ग्रन्थकारों में
से अधिकांश का विवेचन पिछले पृष्ठ में किया जा चुका है और कुछ का आगे
किया जायगा । निश्चय ही 'गन्धवस' की सूचीबद्ध सामग्री पालि-साहित्य के इति-
हासकार के लिए बड़ी सहायक है ।

सासनवस'

'सासनवस' (शासन-वस) भी 'गन्धवस' के समान महत्वपूर्ण रचना
है । उमका प्रणयन उन्नीसवीं शताब्दी में बरमा में हुआ । यह बरमी
भिक्खु पञ्जासामी (प्रज्ञास्वामी) की रचना है । प्राचीन पालि साहित्य
पर आधारित होने के कारण इसका बड़ा महत्व है । 'सासनवस', जैसा उसके
शीर्षक से स्पष्ट है, बुद्ध-शासन का इतिहास है । बुद्ध-काल से लेकर उन्नीसवीं
शताब्दी तक स्यविरवाद बौद्ध धर्म के विकास का इस ग्रन्थ में वर्णन है । 'सासन-
वस' में दस अध्याय हैं । विशेषतः छठा अध्याय अधिक महत्वपूर्ण है । इस अध्याय
में बरमा में बौद्ध धर्म के विकास का वर्णन किया गया है । 'सासन वस' का सबसे
अधिक महत्वपूर्ण भाग यही है । वैसे इस ग्रन्थ में बुद्ध की जीवनी तथा अजात-
शत्रु, कालाशोक और धर्माशोक के समय में हुई तीन बौद्ध संगीतियों आदि
का भी वर्णन है । तृतीय बौद्ध संगीति के बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा

धर्मोपदेशकों को देश-विदेश में भेजने का भी विवरण यहाँ किया गया है । 'सासनवस' के वर्णनानुसार तृतीय संगीति के बाद सुवर्णभूमि (बरमा) में धर्मोपदेशकों के जाने से पहले भी स्वयं मोगलिपुत्र तिस्स वहाँ धर्मोपदेश करने गये थे, जो उतना पूर्व परम्परा पर आधारित नहीं है । इसी प्रकार कुछ अन्य भी बातें उन्होंने बरमी बौद्ध सघ के गौरव को बढ़ाने वाली कही हैं, जो उतनी इतिहास पर आधारित नहीं है । बरमी राजा सिंगि-महासीह सूरसुधम्मराजा (श्री महासिह शूर सुधर्मराज) के समय में भिक्षु-सघ में हुए पारुपन (चीवर को दोनों कन्धों को ढँककर ओढ़ना) और एकंसिक (एक कन्धे को खोलकर रखते हुए चीवर को ओढ़ना) सबधी विवाद हुआ जिसका निर्देश इस ग्रन्थ में किया गया है । इसी प्रकार बिहार-सीमा सबधी विवाद का उल्लेख किया गया है । संक्षेप में, बरमी बौद्ध धर्म के विकास एवं बरमी राजाओं और भिक्षु-सघ के पारस्परिक संबंध आदि को जानने के लिए 'सासन-वस' का आज के विद्वार्थी के लिए भी प्रभूत महत्व है । बुद्ध-जीवनी और संगीतियों तथा अशोक के काल में मोगालिपुत्र तिस्स के द्वारा किये गये धर्म-प्रचार आदि के विवरण के लिए वह दीपवस, महावस तथा समन्तपासादिका आदि पर आधारित हैं, इसमें सन्देह नहीं । तृतीय संगीति के बाद जिन जिन देशों में भारतीय बौद्ध भिक्षु उपदेश करने के लिए भेजे गये, उनके विवरणों में 'दीपवस' और 'महावस' की अपेक्षा यहाँ कुछ विभिन्नता भी है । उदाहरणतः अपरान्त राष्ट्र (अपरान्त-रट्ठ) को यहाँ इरावदी नदी का पच्छिमी भाग बतलाया गया है । उसी प्रकार महारट्ठ (महाराष्ट्र) को अहाँ स्थविर महाधर्मरक्षित उपदेशार्थ गये थे 'महानगर-राष्ट्र' (महानगर-रट्ठ) या स्याम बतलाया गया है । इसी प्रकार मज्झिम स्थविर को चीन-राष्ट्र में धर्म-प्रचार करते बतलाया गया है, जबकि 'दीप-वस' और 'महावस' के वर्णनानुसार वे 'हिमवन्त' प्रदेश के धर्म प्रचारक थे । इसी प्रकार कुछ अन्य भी विभिन्न वर्णन हैं, जो उतने प्रामाणिक नहीं माने जा सकते । बरमी भिक्षु-सघ के इतिहास की दृष्टि से इस ग्रन्थ का बड़ा महत्व है, इसमें सन्देह नहीं ।

१. देखिये बिसलाचरण लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ५९२-५९३

दसवीं अध्याय

काव्य, व्याकरण, कोश, छन्दःशास्त्र, अभिलेख आदि

पालि काव्य

पालि का काव्य-साहित्य उतना विस्तृत, प्रौढ और समृद्ध नहीं है, जितना संस्कृत का या बौद्ध संस्कृत साहित्य का भी। कालिदास या अश्वघोष की सी काव्य-परम्परा यहाँ नहीं मिलती। निश्चय ही यदि काव्य का अर्थ मानव-जीवन के व्यापक, गहन और मार्मिक अनुभवों की, शब्द और अर्थ की निर्व्याज सुन्दरता के साथ (सात्य सव्यञ्जन) 'बहुजन हिताय' अभिव्यक्ति ही है, तब तो सम्पूर्ण 'तेपटिक बुद्ध-वचन' ही सर्वोत्तम काव्य है। यह भगवान् बुद्धदेव का वह शाश्वत और अनन्त सौन्दर्यमय काव्य है, जिसका जीवन में साक्षात्कार कर लेने पर मनुष्य के लिये जरा और मरण ही नहीं रह जाते। 'देवस्य काव्य पश्यन् न जजार न मीयते।' जो पवित्र सौन्दर्य हिमगिरि में नहीं है, जो निष्पापता उषा में नहीं है, जो गहनता महासमुद्र में नहीं है, सक्षेप में जो काव्यत्व विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है, वह ज्ञानी (बुद्ध) के एक स्मित में है, तथागत के एक ईर्यापिथ में है, सम्यक् सम्बुद्ध के एक शब्द में है। पालि ने इस सब को ही तो प्रस्फुटित किया है। अतः वह काव्यत्व में हीन है, ऐसा कौन कहेगा? जब हम पालि के काव्य-साहित्य का विवेचन करते हैं और उसे संस्कृत की अपेक्षा कम उन्नत कहते हैं, तो हमारा तात्पर्य त्रिपिटक-गत काव्य या काव्यत्व से नहीं होता, बल्कि काव्य-शिल्पियों की उन रचनाओं से होता है जो उन्होंने बौद्ध विषयों को आधार मान कर पालि भाषा में की है। इस प्रकार की रचनाएँ प्रधानतः लङ्का और अंशतः बरमा में दसवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक और उसके बाद तक भी होती रही। इन रचनाओं की विषय-वस्तु त्रिपिटक से ही ली गई है। त्रिपिटक में प्राप्त नमूनों का ही कुछ संशोधन और परिवर्द्धन के साथ छन्दोबद्ध संस्करण

कर देना यहाँ कवियों का प्रधान व्यवसाय रहा है। वैसे तो पालि काव्य-ग्रन्थ ही अल्प और जो है भी उनमें भी किसी महनीय काव्य-परम्परा का प्रवर्तन नहीं मिलता। सब से बढकर तो कला के उस सृजनात्मक सौन्दर्य एवं कल्पना के दर्शन यहाँ नहीं होते जो किसी साहित्य को विशेषता प्रदान किया करता है। सम्भवत यह इस कारण भी हो कि कल्पनात्मक मनोरागों के प्रदर्शन को स्थविरवादी बौद्ध परम्पराने आरम्भ से ही अपनी साधना का अंग नहीं बनाया है। इतना ही नहीं, उसने इसे हेयता की दृष्टि से भी देखा है। इसलिये काव्य-प्रतिभा को वहाँ इतना प्रोत्साहन नहीं मिल सका है। भाषा की दृष्टि से भी पालि के इस काव्य-साहित्य का अधिक महत्त्व नहीं है। पालि साहित्य की प्राचीन मौलिकता के स्थान पर वह साहित्य सस्कृतापेक्षी अधिक हो गया है। अतः पालि साहित्य के इतिहास में उसके काव्य-साहित्य का विवेचन एक गौण स्थान का ही अधिकारी हो सकता है।

काव्य-ग्रन्थ

विषय की दृष्टि से पालि काव्य-ग्रन्थ दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं, (१) वर्णनात्मक काव्य-ग्रन्थ, (२) काव्य-आख्यान। यह भेद सिर्फ विषय के बाह्य स्वरूप का है। मुख्य प्रवृत्ति और शैली तो सब जगह एक सी ही है—नैतिक आदर्शवाद और नीरस इतिवृत्तात्मक शैली। हाँ, कहीं कहीं रसात्मकता के भी पर्याप्त दर्शन होते हैं। मुख्य वर्णनात्मक काव्य-ग्रन्थ ये हैं (१) अनागतवंस (२) तेलकटाहगाथा (३) जिनालङ्कार (४) जिनचरित (५) पञ्जमधु (६) मद्धम्मोपायन (७) पञ्चगतिदीपन और (८) लोकप्पदीपसार या लोकदीपसार। प्रधान काव्य आख्यान, जिनमें कुछ गद्य में भी है, ये हैं (१) रसवाहिनी (२) बुद्धालङ्कार (३) सहस्सवत्सुप्पकरण, और (४) राजाधिराजविलासिनी। इनका कुछ सक्षिप्त परिचयात्मक विवरण देना यहाँ आवश्यक हो गया।

अनागतवंस^१

जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, 'अनागत वंस' भविष्य (अनागत) में उत्पन्न

१. मिनयेफ द्वारा जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६, में रोमन अक्षरों में सम्पादित।

होने वाले भगवान् बुद्ध मंत्रेय के जीवन-इतिहास (वस) के रूप में लिखा गया है। 'अनागत वस' का वास्तविक स्वरूप अभी बहुत कुछ अनिश्चित है। बरमही हस्तलिखित प्रतियों में उसके तीन रूप मिलते हैं, (१) गद्य-पद्य-मिश्रित रूप जो सुत्तो की शैली में लिखा गया है। इसका विषय बुद्ध मंत्रेय की जीवन-गाथा का वर्णन करना नहीं है। बल्कि यह भविष्य में सच पर आने वाले भयो का वर्णन करता है। बुद्ध और सारिपुत्र के सवाद के रूप में यह ग्रन्थ लिखा गया है। साथ ही इसके अन्त में उन दस भावी बुद्धों के नाम भी दिये हुए हैं, जो भविष्य में क्रमशः बोधि प्राप्त करेंगे।^१ डा० विमलाचरण लाहा का यह कहना कि 'अनागतवस' का यह संस्करण पालि-त्रिपिटक के अनागत-भय सूत्रों और उन सूत्रों, जिनमें दस भावी बुद्धों का निर्देश हुआ है, के पूरक रूप में लिखा गया है,^२ ठीक मालूम पड़ता है। (२) गद्य-मय रूप, जिसमें दस अध्याय हैं और जिसका विषय दस भावी बुद्धों की जीवनी का वर्णन करना है। (३) पद्य-मय रूप, जो १४२ गाथाओं में केवल बुद्ध मंत्रेय की जीवन-गाथा का वर्णन करता है। यह संस्करण भी भगवान् बुद्ध और उनके शिष्य धर्मसेनापति सारिपुत्र के सवाद के रूप में लिखा गया है। भगवान् बुद्ध भावी बुद्ध मंत्रेय के विषय में भविष्यवाणी करते दिखाये गये हैं। 'अनागतवस' का यह संस्करण ही उसका प्रामाणिक और वास्तविक रूप माना जाता है। अपने इस रूप में 'अनागत वस' 'बुद्धवस' का परिवर्द्धित और पूरक रूप माना जा सकता है। 'बुद्धवस' पूर्व के चौबीस बुद्धों का वर्णन करता है। जञ्चीसवे बुद्ध अर्थात् गोतम बुद्ध की जीवन-गाथा के साथ ही वहाँ वर्णन समाप्त कर दिया गया है। अतः स्वाभाविक रूप से 'अनागतवस' जो छब्बीसवे बुद्ध, बुद्ध मंत्रेय, की जीवन-गाथा को अपना विषय बनाता है, 'बुद्धवस' की कथावस्तु

१. मेसेय्यो उत्तमो राखो पसेनदि कोसलोभिन्नु।

दीघसोणि च संकच्चो सुभो तोवेय्य ब्राह्मणो॥

मालागिरिपल्लेय्यो बोधिसत्ता इमे वस।

अनुक्कमेण सम्भोधि पापुण्ड्रिस्सिनागतेति॥

जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६, पृष्ठ ३७

२. हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जित्त्व कुसरी, पृष्ठ ६१२

को पूर्णता देने की दृष्टि से ही लिखा गया जान पड़ता है। दोनों की शैली में भी पर्याप्त समानता है।^१ दीक्ष-निकाय के चक्रवर्ति सीहनाद-सुत (३।३) में भी बुद्ध मंत्रेय के भावी आविर्भाव के विषयमें उल्लेख किया गया है। वहाँ कहा गया है कि जब भगवान् बुद्ध मंत्रेय उत्पन्न होंगे तो मनुष्य ८०,००० वर्ष की आयु में तरुण हुआ करेंगे और कुमारियाँ ५०० वर्ष की आयु में विवाह-योग्य हुआ करेंगी। 'अनागतवस' के भी वर्णनों की यही बानगी समझी जा सकती है। बुद्ध मंत्रेय जम्बुद्वीप (भारतवर्ष) में केतुमती नामक नगरी में ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न होंगे। उनकी माता का नाम ब्रह्मवती और पिता का नाम सुब्रह्मा होगा। उनका आरम्भ का नाम अजित होगा। वे बड़े समृद्धशाली होंगे। ८००० वर्ष तक गृहस्थ-सुख का उपभोग करेंगे। उसके बाद प्रव्रज्या लेंगे। बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन-वृत्त के आधार पर ही ये अतिशयोक्तिमय वर्णन गढ़ लिये गये हैं, जिनमें काव्यत्व या विचार की अपेक्षा हम बौद्ध पौराणिकवाद के ही अधिक दर्शन करते हैं।

'अनागतवस' की रचना कब और किसके द्वारा हुई, इसके विषय में निश्चित नहीं है। रायसविड्स ने इस ग्रन्थ को बहुत प्राचीन माना है—यहाँ तक कि बुद्धघोष में भी प्राचीन। इसका कारण उन्होंने यह दिया है कि 'विसुद्धिमग्ग' में बुद्धघोष ने बुद्ध मंत्रेय का वर्णन करते हुए उनके माता-पिता के विषय में कहा है "सुब्रह्मा नामस्स ब्राह्मणो पिता भविस्सति, ब्रह्मवती नाम ब्राह्मणी माताति"।^२ 'अनागतवस' में भी बिलकुल इन्हीं शब्दों में बुद्ध मंत्रेय के माता-पिता का वर्णन मिलता है।^३ अतः रायस डेविड्स ने बुद्धघोष के शब्दों को 'अनागतवस' से उद्धरण मानकर 'अनागतवस' को प्राक्-बुद्धघोषकालीन ठहराया है।^४ विन्टर-

१. कुछ उद्धरणों के लिए बेल्जिये लाहा हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्व दूसरी, पृष्ठ ६१३

२. विसुद्धिमग्ग १३।१२७ (अर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण), बेल्जिये अट्ठसालिनो पृष्ठ ४१५ (पालि टैक्स्ट सोसायटी का संस्करण)।

३. पृष्ठ ९६ (जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी, १८८६, में प्रकाशित संस्करण)

४. विसुद्धिमग्ग, पृष्ठ ७६१, ७६४ (रायस डेविड्स का संस्करण)

निम्न ने यह स्वीकार नहीं किया कि बुद्धघोष के उपर्युक्त शब्द 'अनागतवंस' में ही उद्धृत किये गये हैं।^१ अतः उनको 'अनागतवंस' की इतनी प्राचीनता मान्य नहीं है। चूँकि बुद्धघोष ने अपने उपर्युक्त शब्दों में केवल बुद्ध मंत्रेय के माता-पिता के नाम का ही उल्लेख किया है, अतः यह कोई इतना विशेषतापूर्ण सैद्धान्तिक या अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि बुद्धघोष जैसे आचार्य को 'अनागत-वंस' से इसका उद्धरण देने की आवश्यकता पड़ती। यह तो बौद्ध परम्परा की एक अति सामान्य मान्यता थी जो 'अनागतवंस' के रचयिता के समान बुद्धघोष को भी मालूम हो सकती थी, फिर कालानुक्रम से कोई किसी का पूर्ववर्ती क्यों न रहा हो, शब्द-साम्य इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः हम बुद्धघोष के उपर्युक्त शब्दों को 'अनागतवंस' से उद्धरण मानने को बाध्य नहीं। 'गन्धवंस' में 'अनागतवंस' के रचयिता का नाम कस्सप (काश्यप) कहा गया है।^२ 'गन्धवंस' के वर्णन के अनुसार 'अनागतवंस' पर एक अट्ठकथा भी लिखी गई, जिसके लेखक उपतिस्स (उपतिष्य) नामक भिक्षु थे। चूँकि कस्सप और उप-तिस्स नाम के अनेक भिक्षु अनेक समयों में लंका और बरमा में हो गये हैं, अतः निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि कौन से कस्सप और उपतिस्स क्रमशः 'अनागतवंस' के रचयिता और अट्ठकथाकार हैं। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में यही जानना पर्याप्त है कि डा० गायगर ने 'अनागतवंस' के रचयिता कस्सप और 'मोहविच्छेदनी' और 'विमतिच्छेदनी' नामक ग्रन्थों के रचयिता कस्सप को एक ही व्यक्ति माना है।^३

तेलकटाहगाथा^४

९८ गाथाओं में लिखी हुई एक परिष्कृत, प्रौढ और रमणीय काव्य-रचना है। 'तेलकटाहगाथा' का अर्थ है (खोलते हुए) तेल की कढ़ाई में लिखी हुई गाथाएँ

१. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जित्स् बूसरी, पृष्ठ २२१, पद-संकेत १।
२. पृष्ठ ६१, ७२ (जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी १८८६ में प्रकाशित संस्करण)
३. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ३६
४. ई० आर० गुणरत्न द्वारा जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी १८८४ में रोमन

(पालि श्लोक) । ये गाथाएँ बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार कल्याणिय नामक भिक्षु के द्वारा लिखी गई थी । अनुश्रुति है कि कल्याणी (पेगु-बरमा) के राजा तिष्य (ई० पू० ३०६—ई० पू० २०७) ने उपर्युक्त भिक्षु को अपनी रानी के साथ किसी षड्यन्त्र में सम्मिलित होने के सन्देह में बन्दी बना लिया था और खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देने की आज्ञा दी थी ।^१ भिक्षु निरपराध थे, किन्तु यह असह्य दुःख उन्हें सहना ही पड़ा । खौलते हुए तेल की कढ़ाई में ही उनकी मृत्यु हो गई । किन्तु मृत्यु से पूर्व उन्होंने बुद्ध-शासन का चिन्तन किया और ९८ गाथाओं को गाया । ये गाथाएँ क्या हैं, ससार की अनित्यता, जीवन की असारता और वैराग्य की महत्ता पर गम्भीर प्रवचन हैं । उपर्युक्त अनुश्रुति में सत्याश कितना है, यह कह सकना कठिन है । हाँ, स्वयं 'तेलकटाहगाथा' में इसका कोई उल्लेख नहीं है । किन्तु 'महावस' में इस कथा का निर्देश मिलता है ।^२ बाद में 'रसवाहिनी' में भी इस कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है ।^३ सिंहली ग्रन्थ 'सद्धम्मालकार' में भी इस कथा का वर्णन मिलता है ।^४ सिंहली साहित्य में यह कथा इतनी प्रसिद्ध है कि इसकी सत्यता पर सन्देह करना कठिन हो जाता है । फिर भी 'तेलकटाहगाथा' की सामिक गाथाओं को पढ़ जाने के बाद और कही भी उनमें उपर्युक्त घटना का निर्देश न पाने पर यही लगने लगता है कि यहाँ भिक्षुकल्याणिय ने खौलते हुए तेल वाली किसी विशेष कढ़ाई से उत्तप्त होकर ही नहीं बल्कि इन 'महामोहमय' ससार रूपी उस खौलती हुई कढ़ाई से व्यथित होकर ही अपने

अक्षरों में सम्पादित । इस ग्रन्थ का मूल पालि-सहित हिन्दी-अनुवाद त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित ने किया है, जो सन् १९४८ में पुस्तकाकार रूप में महाबोधि समा, सारनाथ से प्रकाशित हो चुका है ।

१. मल्लसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ १६२ ।

२. २२।१२-१३ (गायधर का संस्करण)

३. २।५७ (सिंहली संस्करण)

४. देखिये जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी, १८८४, पृष्ठ ४९; देखिये गायधर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ४६, पद-संकेत ४ बी ।

अन्तर्मेन को इन गाथाओं में प्रवाहित किया है, जिसके विषय में महाभारतकार ने कहा है—

अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन,
मासतुं दर्वीपरिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता ।

‘तेलकटाहगाथा’ शतक-काव्य की शैली पर लिखी गई रचना है । अतः उसमें नैतिक ध्वनि प्रधान है । फिर भी काव्यमयता का उसमें अभाव नहीं है । वह एक सुन्दर रचना है जो बुद्ध-धर्म के मूल सिद्धान्तों को एक भावनामय भिक्षु की पूरी तन्मयता और मार्मिकता के साथ उपस्थित करती है । ९८ गाथाएँ ९ बर्गों या भागों में विभक्त हैं, जिनके नाम हैं, (१) रत्नतय (तीन रत्न—बुद्ध, धर्म, मघ) (२) मरणानुस्सति (मरण की अनुस्मृति) (३) अनित्यलक्षण (अनित्यता का लक्षण) (४) दुक्खलक्षण (५) अनात्म लक्षण (अनात्म का लक्षण) (६) असुमं लक्षण (७) दुच्चरित-आदीनवा (दुराचार के दुष्परिणाम) (८) चतुरारक्षा (चार आरक्षाएँ) (९) पटिच्च समुप्पाद (प्रतीत्य समुत्पाद) इस विषय-सूची से यह देखा जा सकता है कि बुद्ध-धर्म के सभी महत्वपूर्ण विषय इन गाथाओं में आ गये हैं । किन्तु सब से बड़ी बात तो ग्रन्थकार की अपने विषय के साथ तल्लीनता है, जिसके दर्शन प्रत्येक गाथा में होते हैं । अनात्म-संज्ञा पर यह उक्ति देखिये—

पोसो यथा हि कदलीसु विनिष्मुजन्तो,
सार तदप्पमपि नोपलभेय्यं काम ।
खन्धेसु पञ्चसु छल्लायतनेसु तेसु,
सुञ्चसु किञ्चिदपि नोपलभेय्यं सार ॥ गाथा ६०

(जिस प्रकार केले के तने को उधेड़ते हुए मनुष्य उसमें कुछ भी सार न पाये, उसी प्रकार इन शून्य पंचस्कन्धों और छः आयतनों में भी कुछ सार नहीं है)

प्रतिकूल-मनसिकार (गीता के शब्दों में ‘दुःखदोषानुदर्शन’) पर,

गहूपमे विविधरोमनिवासभूते,
काये सदा रुधिरमुत्तकरीसपुण्णे ।

यो एत्थ नन्दति नरो ससिगालमक्खे ,

काम हि सोचति परत्थ स बालबुद्धि ॥गाथा ६९

(जो मूर्ख आदमी फोड़े के समान, विविध बीमारियों के घर, खून, पेशाब और पाखाना से भरे हुए, गीदड़ों के भक्ष्य, इस शरीर को देखकर आनन्दित होता है, वह अवश्य ही यहाँ से जाकर परलोक में दुःख पाता है)

उपर्युक्त गाथाएँ 'तेलकटाहगाथा' की काव्य-गत सुन्दरता का परिचय देने में अल है। प्रथम बार पढ़ने पर ही उनमें भृगुहरि के वैराग्य-सम्बन्धी पदों का सा निर्वेद प्रकाशित होने लगता है। भाषा और शैली की दृष्टि से इस तीसरी गाथा को देखिये—

सोपानमाल अमल तिदसालयस्स
ससारसागरसमुत्तरणाय सेतु ।
सब्बागतीभय विवज्जितखेममग्ग,
धम्म नमस्सय सदा मुनिना पणीत ॥

मुनि (बुद्ध) द्वारा प्रणीत उस धर्म की वन्दना करो, जो स्वर्ग की विमल सोढी के समान है, जो ससाररूपी सागर को तरने के लिये पुल के समान है और जो सम्पूर्ण आपत्तियों और भयों से रहित एवं कल्याण का मार्ग है।

'सोपानमाल अमल' एवं 'ससारसागरसमुत्तरणाय' जैसे पदों में अनुप्रास की छटा तो देखने ही योग्य है, 'सब्बागतीभयविवज्जितखेममग्ग धम्म नमस्सय सदा मुनिना पणीत' तो बिल्कुल संस्कृत श्लोक का अंश सा ही जान पड़ता है। संस्कृत का यह बढ़ता हुआ प्रभाव 'तेलकटाहगाथा' की आपेक्षिक अर्वाचीनता का सूचक है। विटरनिस्त्र ने कहा है कि यह ग्रन्थ बारहवीं शताब्दी ईसवी से पूर्व की रचना नहीं हो सकती।^१ कम से कम ई० पू० तीसरी शताब्दी की रचना तो 'तेल कटाहगाथा' मानी ही नहीं जा सकती। फिर भी भाषा और शैली का साध्य

१. हिस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर, जिस्व तृसरी, पृष्ठ २२३; गायगर ने इस ग्रंथ का वास्तविक रचना-काल अज्ञात मानते हुए तेरहवीं-बीसवीं शताब्दी की रचनाओं में इसका उल्लेख किया है। देखिये उनका पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ४६

किसी भी अवस्था में इतना दृढ़ और अन्तिम नहीं हुआ करता कि उसके आधार पर हम किसी ग्रन्थ की तिथि असंदिग्ध रूप से निश्चित कर सकें। अतः विंटर-निस्त्र द्वारा निश्चित बारहवीं शताब्दी ईसवी भी 'तेलकटाहगाथा' की प्रामाणिक रचना-तिथि नहीं मानी जा सकती। विंटरनिस्त्र की स्थापना केवल अनुमान पर आश्रित है। जब तक कोई और महत्वपूर्ण बाह्य साध्य न मिले, 'तेलकटाहगाथा' के रचयिता और रचना-काल का सुनिश्चित ज्ञान हमारे लिये अज्ञात ही रहेगा।

जिनालकार^१

पालि काव्य-साहित्य की उसी कोटि की रचना है जिस कोटि के संस्कृत में किरातार्जुनीय और शिशुपाल-वध जैसे महाकाव्य हैं। काव्य-चमत्कार की प्रवृत्ति यहाँ बहुत अधिक उपलक्षित होती है और शैली में भी पर्याप्त कृत्रिमता है। 'जिनालकार' की रचना बारहवीं शताब्दी में बुद्धरक्षित (बुद्धरक्षित) नामक भिक्षु के द्वारा हुई। ग्रन्थ का विषय ज्ञान-प्राप्ति तक बुद्ध-जीवनी का वर्णन करना है। ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने उसका रचना-काल बुद्ध-परिनिर्वाण से १७०० वर्ष बाद दिया है।^२ इसका अर्थ यह है कि इसकी रचना ११५६ ई० में हुई। यह तिथि विद्वानों को मान्य है। उत्तरकालीन संस्कृत काव्यों की शैली का इस ग्रन्थ पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। एक पद्य में सिर्फ 'नृ' व्यंजन का ही प्रयोग किया गया है। यह प्रवृत्ति किरातार्जुनीय जैसे संस्कृत-काव्यों में भी दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार के चमत्कारमय प्रयत्न चाहे भाषा सम्बन्धी विद्वत्ता के परिणाम भले ही हो, किन्तु संस्कृत काव्य-विवेचकों ने उन्हें 'अधम काव्य' ही माना है। यही बात हम 'जिनालकार' की इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भी कह सकते हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में २५० गद्यांश हैं। ग्रन्थ की मुख्य विशेषता उसकी कृत्रिम शैली, पौराणिक अतिरजनामयी वर्णन-प्रणाली

१. जेम्स घे द्वारा अंग्रेजी अनुबाद सहित रोमन लिपि में सम्पादित (लन्दन १८९४)। सिंहली लिपि में इस ग्रन्थ का बीपंकर और धम्मपाल का उत्कृष्ट संस्करण (गैले, १९००) उपलब्ध है।

२. पृष्ठ २७१ (घे का संस्करण) ; बेल्जिये गन्धर्वस, पृष्ठ ७२ (मिनयेफ द्वारा सम्पादित) ; सद्धम्मसंगह ९।२१ (सद्धानन्द द्वारा सम्पादित)

एवं विद्वत्ता-प्रदर्शक प्रवृत्ति ही है। महायानी प्रभाव भी कहीं कहीं उपलक्षित है। बुद्धरक्षित ने अपने इस ग्रन्थ पर एक टीका भी लिखी थी। 'जिनालंकार' नाम का एक अन्य ग्रन्थ भी है, जिसकी रचना प्रसिद्ध अट्ठकथाकार बुद्धदत्त (चौथी शताब्दी ईसवी) ने की थी। प्रस्तुत 'जिनालंकार' से वह भिन्न है। 'गन्धर्वस' के वर्णनानुसार बुद्धदत्त द्वारा लिखित 'जिनालंकार' पर बुद्धरक्षित ने एक टीका भी लिखी थी।^१ कुछ भी हो, हमें उपर्युक्त दोनों रचनाओं को मिलाने की गलती नहीं करनी चाहिये।

जिनचरित^२

'जिनालंकार' के समान 'जिनचरित' का भी विषय बुद्ध-जीवनी का वर्णन करता है। 'जिनालंकार' में, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सम्बोधि प्राप्ति तक बुद्ध-जीवनी का वर्णन किया गया है। किंतु 'जिनचरित' में भगवान् बुद्ध के उपदेश-कार्य का भी वर्णन किया गया है और उनके ४५ वर्षावामो का ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। जहाँ तक विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, 'जिनचरित' में कोई नवीनता नहीं है। बुद्ध-जीवन के विषय में उसने कोई नई बात हमें नहीं बताई है। उसके सारे वर्णन जातक-निदानकथा पर आधारित हैं। एक हद तक तो वह जातक निदान-कथा का छन्दोबद्ध संस्करण ही जान पड़ता है। चार्ल्स डुरोइसिल का यह कथन ठीक है कि जहाँ कवि इस अन्धानुकरण से बच सका है और उसने अपनी प्रेरणा से लिखा है, वही उसके काव्य में कुछ रसात्मकता भी आ सकी है।^३ यद्यपि काव्य-गुणों की दृष्टि से 'जिनचरित' की 'बुद्ध-चरित' से कोई तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी यह कहना ठीक है कि पालि-साहित्य में 'जिनचरित' का वही स्थान है जो बौद्ध संस्कृत साहित्य में 'बुद्धचरित' का। 'जिन-

१. पृष्ठ ६९, ७२ (मिनयेक द्वारा सम्पादित, जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६)

२. उबत्थू० एच० डी० राउश द्वारा जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९०४-०५ में अंग्रेजी अनुबाद-सहित सम्पादित। चार्ल्स डुरोइसिल द्वारा भी अंग्रेजी-अनुबाद सहित रोमन लिपि में सम्पादित, रंगून १९०६।

३. जिनचरित (चार्ल्स डुरोइसिल द्वारा सम्पादित) पृष्ठ १-२ (भूमिका)

चरित' पर संस्कृत काव्यों का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। चार्ल्स डुरोयसिल ने 'जिन-चरित' पर अश्वघोष और कालिदास के प्रभाव की बात कही है। उन्होंने 'जिन-चरित' और 'महाभारत' की कुछ पक्तियों की भी तुलना की है।^१ यह सम्भव है कि 'जिनचरित' के रचयिता को संस्कृत काव्यों की जानकारी रही हो और उससे उन्होंने लाभ उठाया हो, किन्तु काव्य-शैली के लिए वे संस्कृत काव्यों के ऋणी नहीं कहे जा सकते। जहाँ तक 'जिनचरित' के स्रोतों का सवाल है, हमें संस्कृत काव्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। जैसा डा० लाहा ने कहा है, जातक-साहित्य और सुत्त-निपात के नालक-सुत्त जैसे सुत्तों की गायार्ण 'जिनचरित' के लिए सर्वोत्तम नमूने हो सकते थे।^२ इतना ही नहीं, कालिदास के पूर्ववर्ती अश्वघोष को भी इन स्रोतों से अपने काव्य-शैली के निर्धारण में पर्याप्त प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। 'जिनचरित' के विषय और शैली के स्रोत मूलतः पालि साहित्य में हैं, संस्कृत साहित्य में नहीं।

'सद्धम्म मगह'^३ और 'गन्धवम'^४ के वर्णनों के अनुसार 'जिनचरित' के रचयिता का नाम मेघकर था। मेघकर नाम के अनेक व्यक्ति सिंहाल में हो चुके हैं।^५ प्रस्तुत मेघकर 'वनरत्न मेघकर' के नाम से प्रसिद्ध थे। उपर्युक्त स्रोतों के अनुसार वनरत्न मेघकर लकाधिप भुवनेकबाहु प्रथम (१२७७ ई०-१२८८ ई०) के समकालीन थे। टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्स^६ और विन्टरनिट्ज़^७ ने उनके इसी काल को प्रामाणिक माना है। किन्तु गायगर का दूसरा मत है। 'गन्धवस' में मेघकर का उल्लेख

१. उदाहरणतः जिनचरित—कोयं सक्को नु खो बह्मा मारो नागो ति आदिना ।
महाभारत—कोऽयं देवोऽथवा यक्षो गन्धर्वो वा भविष्यति ।
(वन-पर्व)

२. हिस्ट्री ऑव पालि लिटरेचर, जिल्व दूसरी, पृष्ठ ६१५

३. सद्धम्मसंगह, पृष्ठ ६३ (जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी, १८८६)

४. गन्ध वंश, पृष्ठ ६२, ७२ (जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी, १८८६)

५. देखिये जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी १९०४-०५, पृष्ठ २; विक्रम सिंहःकेटेलॉग पृष्ठ २१, ३५, ११९

६. देखिये जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी, १९०४-०५, पृष्ठ चार में डा० टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्स का 'नोट ऑन मेघकर'

७. हिस्ट्री ऑव इन्डियन लिटरेचर, जिल्व दूसरी, पृष्ठ २२४

वाचिस्सर, सुमंगल और धम्मकित्ति के बाद किया गया है। अतः गायगर ने यह अनुमान लगाया है कि वे भी उपर्युक्त भिक्षुओं के समान सिंहली स्थविर सारिपुत्त के शिष्य थे। 'जिनचरित' के अन्तिम पद्यों में लेखक ने कहा है कि उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना राजा विजयबाहु द्वारा निमित्त परिवेण में की। गायगर ने इससे अनुमान किया है कि यहाँ लेखक को लका का राजा विजयबाहु तृतीय (१२२५ ई०-१२२९ ई०) अभिप्रेत था। उन्होंने आगे यह भी अनुमान किया है कि विजयबाहु तृतीय मेघकर का समकालीन था, क्योंकि उसी हालत में उसकी प्रशंसा का कुछ अर्थ हो सकता है। इतने अनुमानों के बाद गायगर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मेघकर विजयबाहु तृतीय के समकालीन और भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य थे। उन्होंने मेघकर और वाचिस्सर का एक ही समय माना है।^१ जहाँ इतने अनुमानों के लिए अवकाश है वहाँ हमें यह भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि डुरोइसिल ने उपर्युक्त विजयबाहु को विजयबाहु द्वितीय माना है जो सन् ११८६ ईसवी में गद्दी पर बैठा था और जो लका के प्रसिद्ध राजा पराक्रमबाहु का उत्तराधिकारी था।^२ विजयबाहु में तात्पर्य हम चाहे किसी विजयबाहु से ले, 'जिनचरित' के लेखक ने तो सिर्फ इतना कहा है कि विजयबाहु द्वारा निमित्त परिवेण में उमने 'जिनचरित' की रचना की। अतः समकालीनता का आरोप इतना आवश्यक नहीं जान पड़ता। इसलिए 'गन्धर्व' और 'सद्धम्मसंगह' के वर्णन, जो मेघकर को भुवनेकबाहु प्रथम (१२७७ ई०—१२८८ ई०) के समकालीन बतलाने के पक्षपाती हैं, 'जिनचरित' के वर्णन के विरोधी नहीं कहे जा सकते। अतः मेघकर को भुवनेकबाहु प्रथम (१२७७ ई०—१२८८ ई०) का ही समकालीन मानना अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है।

पञ्जमधु^३

१०४ गाथाओं में शतक ढग की रचना है। बुद्ध-स्तुति इसका विषय है। प्रथम ६९ गाथाओं में बुद्ध की सुन्दरता का वर्णन है, शेष में उनके ज्ञान की प्रशंसा है। शैली कृत्रिम और काव्योचित रसात्मकता से रहित है। कम से कम अपने नाम (पञ्जमधु-पद्यमधु) को वह सार्थक नहीं करती। संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव भी

१. पालिलेन्वेज एंड लिटरेचर, पृष्ठ ४२ ।

२. जिनचरित (डुरोइसिल का संस्करण, रंगून १९०६) पृष्ठ ३ (अूमिका)

३. गुणरत्न द्वारा जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी १८८७ पृष्ठ १-१६ में सम्पादित; देवमिस द्वारा भी सम्पादित, कोलम्बो १८८७ ।

उसका एक विशेष लक्षण है। 'पञ्जमधु' बुद्धपिय (बुद्धप्रिय) नामक स्थविर की रचना है, जो स्थविर बंदेह (बंदेह धेर) के समकालीन सिहली भिक्षु थे। 'पञ्जमधु' की १०३ वीं गाथा में कवि-भिक्षु ने अपना परिचय देते हुए अपने को आनन्द का शिष्य बताया है।^१ आनन्द स्थविर बंदेह स्थविर के गुरु थे। अतः बंदेह स्थविर के साथ बुद्धपिय का समकालिक होना निश्चित है। इसलिए इनका काल भी बंदेह स्थविर के साथ तेरहवीं शताब्दी ही होना चाहिए, यह निश्चित है।^२ सम्भवतः यही 'बुद्धप्रिय' 'रूपसिद्धि' व्याकरण के रचयिता भी है। उस रचना के अन्त में उन्होंने अपना नाम बुद्धपिय 'दीपकर' बताया है और अपने को आनन्द स्थविर का शिष्य कहा है। अतः दोनों का एक व्यक्ति होना असम्भव नहीं है।

सद्धम्मोपायन^३

६२९ गाथाओं में सद्धम्म के उपाय अथवा बुद्ध-धर्म के नैतिक मार्ग का वर्णन है। विषय नवीन न होते हुए भी शैली में पर्याप्त ओज और मौलिकता है। ग्रन्थ को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है, (१) दुराचार के दुष्परिणाम (२) सदाचार की प्रशंसा या उनके सुपरिणाम। इसके साथ साथ बुद्ध-धर्म के प्रायः सभी मौलिक सिद्धान्तों का समावेश इस ग्रन्थ के अन्दर हो गया है, जिसे अत्यन्त प्रभावशाली और मननशील ढंग से कवि ने उपस्थित किया है। पाप-दुष्परिणाम, पुण्य-फल, दान-प्रणसा, शील-प्रणसा, अ-प्रमाद आदि के काव्यमय वर्णन काफी अच्छे हुए हैं। पद्यबद्ध होते हुए भी 'सद्धम्मोपायन' के विवेचन इस विषय-सम्बन्धी गद्य-ग्रन्थों से अच्छी तरह मिलाये जा सकते हैं। उनको काव्य-मय रूप देने में और साथ ही

१. आनन्दवरुञ्ज रतनाविमहायतिन्वा निज्जप्पबुद्धं पधुमपिय सेवि नंगी। बुद्ध-पियेन धनबुद्धगुणपियेन येरालिना रजितपञ्जमधुं पिबन्तु ॥
२. मिलाइये गायगरः पालिलिटरेबर एंड लेन्वेज, पृष्ठ ४४, ५१, बिटरनिरत्साः हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ २२३; गुणरत्न ने बुद्धप्रिय का काल सन् ११०० ई० के लगभग बताया है। देखिये जर्नल ऑफ पालिटैक्सट सोसायटी, १८८७, पृष्ठ १।
३. ई० मॉरिस द्वारा जर्नल ऑफ पालिटैक्सट सोसायटी, १८८७, पृष्ठ ३५-९८ में सम्पादित।

उनका विचारात्मक अंश अदृश्य रखने में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। ग्रन्थ के आदि में कवि ने अपना नाम ब्रह्मचारी सोमपिय बताया है 'नामतो बुद्धसोमसस पियस ब्रह्मचारिनो'। इनके विषय में अधिक कुछ ज्ञान हमें नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि ये सिंहली भिक्षु थे और इनका काल भी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के आसपास ही होना चाहिए।

पञ्चगतिदीपन^१

११४ गाथाओं में उन पाँच गतियों या योनियों का वर्णन है जिन्हें प्राणी अपने भले या बुरे कार्यात्मक, वाचिक और मानसिक कर्मों के कारण प्राप्त करते हैं, यथा नरक-योनि, पशु-योनि भूत-प्रेतादिकी योनि, मनुष्य-योनि और देव-योनि। वर्णन अत्यन्त सरल और स्वाभाविक एवं प्रसादगुणमय होतों हुए भी यह रचना अत्यन्त साधारण कोटि की ही मानी जायगी। स्वर्ग-नरक के वर्णन काव्य के अच्छे विषय बनाये ही नहीं जा सकते, उनमें नैतिक तत्त्व चाहे जितना भी गहरा हो। वास्तव में बुद्ध ने भी स्वर्ग के प्रलोभन या नरक के भय के कारण अपने नातिवाद का उपदेश नहीं दिया था। उनके नैतिक आदर्शवाद की यही तो एक विशेषता थी। वहाँ विगुद्धि का मार्ग अपने आप में एक आश्चर्यीय वस्तु थी। ब्रह्मचर्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसमें शास्ता ने अनेक बार स्पष्ट कर दिया था। किन्तु लोक-धर्म इसमें कब सुनता है? वहाँ तो भय या पाणिनाधिक का प्रलोभन होना ही चाहिए। फलतः अशोक को ही हम अपनी जनता को स्वर्ग-प्राप्ति के उद्देश्य में शुभ-कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हुए देखते हैं। यह नितान्त स्वाभाविक भी है। बुद्ध-मन्तव्य इससे बहुत अधिक ऊँचा था। उसे लोक-धर्म की भूमि पर ला कर अर्थात् लोक-विश्वासों का उसमें समावेश कर, उसके नैतिक तत्त्व की व्याख्या का प्रारम्भ हूँ स्वयं सुत्त-पिटक के कुछ अंशों में ही देखते हैं। बाद में कुछ जातकों और पेतवत्थु जैसे ग्रन्थों में तो वह बहुत ही स्फुट हो गया है। महायान-परम्परा में जिस विस्तार के साथ स्वर्ग-नरक के वर्णन मिलते हैं, वह तो निश्चय ही एक आश्चर्य की वस्तु है। निश्चय ही इस प्रकार के बौद्ध-वर्णनों में चाहे वे स्थविरवादियों के हों, चाहे अन्य संप्रदायों के, पुराणों (वि-

१. लियोन फियर द्वारा जर्नल ऑफ पालिस्टेस्ट सोसायटी, १८८४, वृष्ठ १५२-६१ में सम्पादित।

शेषतः ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, पद्मपुराण आदि) के इस विषयक वर्णनो से कुछ भी विशेषता नहीं है। किसी युग में जब मनुष्य अधिक विश्वास करने की क्षमता रखता हो इन सब का चाहे भले ही उपयोग रहा हो, किन्तु आज तो ये सभी मननशील व्यक्तियों के लिए विरक्तिकर हो चुके हैं, इसमें सन्देह नहीं। स्वभावतः 'पञ्चगतिदीपन' भी इसका अपवाद नहीं। प्रारम्भ में ही कम से कम आठ प्रकार के नरको का वर्णन किया गया है, यथा सजीव, काल-सूत्र (कालसुत) सघात, रौरव, (रोरुव) महा रौरव (महारोरुव) तप, महातप और अवीचि। इनकी यातनाओं का वर्णन तो निश्चय ही रोमाञ्चकारी है। केवल महत्वपूर्ण भाग यह है जहाँ नाना-प्रकार के पाप-कर्मों के परिणाम-स्वरूप वहाँ जाना दिखाया गया है। इसके अलावा इस ग्रन्थ में अन्य कुछ ज्ञातव्य नहीं है। तुलनात्मक पौराणिक तत्व के विद्यार्थी के लिए 'पञ्चगति-दीपन' में प्रभूत सामग्री मिल सकती है, इसमें सन्देह नहीं। इसके रचयिता या उसके काल के सबंध में कुछ ज्ञात नहीं है।

लोकपदीपसार या लोकदीपसार'

इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु 'पञ्चगतिदीपन' के समान ही है। 'शासनवस' के वर्णनानुसार यह चौदहवीं शताब्दी के बर्मी भिक्षु मेघक' की रचना है, जिन्होंने अध्ययनार्थ सिंहल में प्रवास किया था^२। पाँच प्रकार की योनियों का वर्णन करने के अनिरिक्त यहाँ आख्यानो के द्वारा उनमें निहित नैतिक उप-देशों को समझाया भी गया है। 'महावस' से इस ग्रन्थ में काफी सामग्री ली गई है। अन्य कुछ काव्यगत विशेषता इस ग्रन्थ की नहीं है।

पालि आख्यानः रसवाहिनी^३

उत्तरकालीन पालि-साहित्य में गद्य-पद्य मिश्रित कुछ आख्यानो की भी रचना

१. देखिये मेबिल बोडःपालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३५।

२. मेबिल बोडःपालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३५।

३. सिंहली लिपि में सरणतिस्स द्वारा दो भागों में सम्पादित, कोलम्बो १९०१ एवं १८९९; उसी लिपि में सिंहली व्याख्या सहित देवरक्षित द्वारा सम्पादित, कोलम्बो १९१७।

हुई । नैतिक ध्वनि की प्रबलता के अतिरिक्त इन सब की एक बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने जातक, अर्थकथाओ और कुछ अंश तक 'महावश' आदि से पर्याप्त सामग्री ली है । पालि भाष्यानों में 'रसवाहिनी' का नाम अधिक प्रसिद्ध है । मौलिक रूप में यह सिंहली भाषा की रचना थी । महा-विहारवासी रट्टपाल (राष्ट्रपाल) नामक स्थविर ने इसका प्रथम पालि रूपान्तर किया । बाद में प्रसिद्ध सिंहली भिक्षु वैदेह स्थविर (वेदेह थेर) ने इसको शुद्ध कर इसे नवीन रूप प्रदान किया । अतः 'रसवाहिनी' का कर्तृत्व वैदेह स्थविर के नाम के साथ ही संबद्ध हो गया है । वैदेह स्थविर का काल निश्चित रूप से तेरहवीं शताब्दी ही माना जाता है^१, यद्यपि कुछ विद्वान् उसे चौदहवीं शताब्दी मानने के भी पक्षपाती हैं^२ । सम्भवतः तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम और चौदहवीं शताब्दी के मध्य भाग में वे जीवित थे । वैदेह स्थविर का जन्म विप्रग्राम (विष्पग्राम) के एक ब्राह्मण-वंश में हुआ था । बाद में उन्होंने बौद्ध-धर्म में प्रविष्ट होकर प्रव्रज्या ले ली थी । उनके गुरु प्रसिद्ध सिंहली भिक्षु आनन्द स्थविर थे, 'जो अरण्यायतन' (अरञ्जायतन-अरण्यवासी) भी कहलाते थे । वैदेह स्थविर ने भी स्वयं अपने को 'वनवासी' संप्रदाय का अनुयायी बतलाया है^३ । इन्हीं की रचना 'समन्तकूटवण्णना' नामक कविता भी है जिसमें बुद्ध के जीवन और विशेषतः उसके तीन बार लंका-गमन तथा उनके चरण (श्रीपद) चिन्ह द्वारा अंकित समन्त-कूट पर्वत का भी वर्णन है । इस ग्रन्थ में ७९६ पालि वृत्त हैं । किन्तु इनकी अधिक प्रसिद्ध रचना 'रसवाहिनी' ही है । 'रसवाहिनी' १०३ आख्यानों का संग्रह है । इनमें प्रथम ४० के देश और परिस्थिति का चित्रण भारत (जम्बुद्वीप) में और शेष ६३ का लंका में किया गया है । कहानियाँ प्रायः गद्य में ही हैं, किन्तु बीच-बीच में कहीं कहीं गाथात्मक अंश का भी छिटका दिखाई देता है । भाषा की दृष्टि से यह उतनी सफल रचना नहीं

१. गायगर:पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ४३ पद-संकेत २; बिटरनिस्का: हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर-जिल्ब दूसरी, पृष्ठ २२४ ।

२. देखिये विमलाचरण लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ६२५ ।

३. मल्लसेकर : वि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २१० ।

४. सिंहली अनुवाद सहित सिंहली लिपि में वम्मामान्द और ज्ञानिस्सर (ज्ञानेश्वर) द्वारा सम्पादित, कोलम्बो, १८९० ।

कही जा सकती । किन्तु आख्यानात्मक कला के पर्याप्त दर्शन इस सुन्दर रचना में होते हैं । नैतिक उपदेश की प्रधानता होते हुए भी अनेक कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं । कृतज्ञ पशु और अकृतज्ञ मनुष्य की कहानी तो निश्चय ही विश्व-साहित्य की एक सपत्ति है । जातक, अपदान, पालि अट्ठकथाएँ और महावश की पृष्ठभूमि में लिखा हुआ यह ग्रन्थ निश्चय ही भारतीय आख्यान-साहित्य का एक महत्वपूर्ण रत्न है । कुछ कहानियों के देशकाल को भारत और कुछ को लका में रखकर, मिहली और पालि दोनों भाषाओं में विरचित यह ग्रन्थ उक्त दोनों देशों की अभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को एक सुन्दर कलात्मक रूप में उपस्थित करता है । खेद है कि इस ग्रन्थ का अभी कोई नागरी-संस्करण या हिन्दी अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ । दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और विशेषतः भारतीय साहित्य के सिहली साहित्य पर प्रभाव के अध्ययन के लिए इस ग्रन्थ का पाठ्यगण अत्यंत आवश्यक है । बुद्ध-पूजा का तत्व इस ग्रन्थ की कुछ कहानियों में ध्वनित होता है, जो इस संबंधी महायानी प्रवृत्ति या भारतीय भक्तिवाद के प्रभाव का सूचक हो सकता है । 'रसवाहिनी' की एक 'रसवाहिनोगण्टि' नामक पालि-टीका भी लिखी गई । मिहली भाषा में इसका शब्दशः अनुवाद भी मिलता है । उम भाषा में इस विषय-संबंधी अन्य भी प्रभूत साहित्य है ।

बुद्धालङ्कार

१५ वीं शताब्दी के आवा (बरमा)—निवासी शीलवस (सीलवस) नामक भिक्षु की रचना है^१ । यह पद्यबद्ध है । निदान-कथा की सुमेध-कथा पर यह आधारित है । अन्य कुछ ध्यान देने योग्य विशेषता इसमें नहीं है ।

सहस्सवत्थुपकरण

इस ग्रन्थ में एक हजार कहानियों का संग्रह है । संभवतः 'रसवाहिनी' का यही आधार था^२ । कम से कम इन दोनों का संबंध तो स्पष्ट ही है । बरमा से ही इस ग्रन्थ का लका में प्रचलन हुआ । किन्तु संभवतः यह मौलिक रूप में लका में ही लिखा गया था । इस ग्रन्थ की 'सहस्सवत्थुपट्ठकथा' नामक

१. मेबिल बोड : बि पालि लिटरेचर ऑव बरमा, पृष्ठ ४३

२. मल्लसेकर : बि पालि लिटरेचर ऑव सिंघोन, पृष्ठ १२९

एक टीका भी थी जिसका उल्लेख कई बार महावंश-टीका (ग्यारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों के बीच रचित) में किया गया है ।

राजाधिराजविलासिनी

१८ वीं शताब्दी के बरमी राजा बोदोपया (बुद्धप्रिय) की प्रार्थना पर लिखा गया एक गद्य-ग्रन्थ है । इसकी कहानियों का आधार प्रधानतः जातक ही हैं, यद्यपि अट्ठकथा तथा वश-साहित्य से भी लेखक ने पर्याप्त सामग्री ली है । संस्कृत के व्याकरण और ज्योतिष शास्त्र से भी लेखक का पर्याप्त परिचय था, यह भी उनके विद्वत्तामय वर्णनो से विदित होता है^१ ।

उपर्युक्त ग्रन्थो के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्व के भी ग्रन्थ कथा-साहित्य पर इस उत्तरकालीन युग में लिखे गये । इनकी प्रेरणा का मुख्य आधार जातक ही रहा, यह तो निश्चित ही है । इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी में आवा (बरमा) निवासी रट्ठसार ने कुछ जातको का पद्यबद्ध अनुवाद किया^२ । निपिटकालकार ने १६ वीं शताब्दी में वेस्सन्तर जातक का पद्यबद्ध अनुवाद किया^३ । अठारहवीं शताब्दी में 'मालालकारवत्थु' नामक बुद्ध-जीवनी भी किसी बरमी भिक्षु ने लिखी^४ । जातक-अट्ठकथा और वश-साहित्य के बाद इस दिशा में मौलिक कुछ नहीं किया गया, यह हम इस सब कथा-साहित्य के पर्यवेक्षण स्वरूप कह सकते हैं ।

पालि का व्याकरण-साहित्य: उसके तीन सम्प्रदाय

पालि-साहित्य के इतिहास में व्याकरण का विकास बहुत बाद में चलकर हुआ । बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल के समय तक अर्थात् पाँचवीं शताब्दी ईसवी तक हमें किसी पालि व्याकरण या व्याकरणकार का पता नहीं चलता ।

१. मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ७८

२-३. मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ४३-५३

४. इस ग्रन्थ का विसप बिचंडेट ने अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। वेलिये सेक्रेडबुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्ड ११, पृष्ठ ३२ (भूमिका) में डॉ० रायस डेविड्स द्वारा प्रबल सूचना ।

जहाँ तक ज्ञात हुआ है आचार्य बुद्धघोष ने भी अपनी व्याख्याओं में किसी प्राचीन पालि व्याकरण का आश्रय लेकर पाणिनीय अष्टाध्यायी का ही लिया है। 'विसुद्धि-मग' में उनके द्वारा की हुई 'इन्द्रिय' शब्द की व्याख्या इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 'विसुद्धि-मग' के सोलहवें परिच्छेद 'इन्द्रियसच्च निद्देशो' (इन्द्रिय और मन्य का निर्देश) में आता है "को पन नेस इन्द्रियट्ठो नामाति ? इन्द्र-ल्लिगट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्द्रदेसितट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्द्रदिट्ठट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्द्र-मिट्ठट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्द्रजुट्ठट्ठो इन्द्रियट्ठो"^१। निश्चय ही यहाँ पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण का यह सूत्र प्रतिध्वनित है "इन्द्रिय इन्द्रल्लिग, इन्द्रदृष्ट, इन्द्रजुष्ट, इन्द्रदन्म, इतिवा" (५। २। ९३)। इसी प्रकार पाणिनीय सूत्र ३।३।१३१ सुत्तनिपात की अट्ठकथा^२ में प्रतिध्वनित हुआ है। दोनों निरुक्तियों आपस में शब्दशः इतनी मिलती हैं कि आचार्य बुद्धघोष ने पाणिनीय व्याकरण का आश्रय लिया है, इस निष्कर्ष का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता^३। इसी प्रकार पाणिनि ने 'आपत्ति' शब्द का प्रयोग 'प्राप्ति' के अर्थ में किया है। आचार्य बुद्धघोष ने इस विषय में भी उनका अनुसरण कर इस शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग 'ममन्तपामादिका' (विनय-पिटक की अट्ठकथा) में अनेक बार किया है^४। यहाँ हमारा यह कहना है कि यह प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के प्रभाव-स्वरूप उतना नहीं भी माना जा सकता क्योंकि पालि-त्रिपिटक के स्वयं 'स्रोत आपत्ति' शब्द में यह प्रयोग रक्खा हुआ है। यह मभव है कि पालि और संस्कृत

१. विसुद्धिमग १६।४ (धर्मानन्द कोसम्भी द्वारा सम्पादित बेब नागरी संस्करण)
२. जिल्बपहली, पृष्ठ २३ (पालि टैक्स्ट सोसायटी का संस्करण); इसी प्रकार विसुद्धिमग ७।५८ (कोसम्भी जी का संस्करण) में "वण्णागमो वण्णविपरि-ययो" अक्षरशः 'काशिका' का उद्धरण है, जिसे बुद्धघोष ने प्राचीन संस्कृत-व्याकरण की परम्परा से लिया है।
३. इस मत की स्थापना बड़ी योग्यता के साथ डा० विमलाचरण लाहा ने की है। देखिये उनका 'वि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धघोष', पृष्ठ १०४-१०५; हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ६३२-३३; मिलाइये जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी, १९०६-०७, पृष्ठ १७२-७३।
४. 'वि लाइफ एंड वर्क ऑफ बुद्धघोष', पृष्ठ १०५; हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ६३३।

का विकास समकालिक होने के कारण पाणिनीय व्याकरण में कुछ ऐसे प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं जो उस समय की साहित्यिक भाषा (संस्कृत) और लोक भाषा (पालि) में समान रूप से प्रतिष्ठित हो। अतः बुद्धघोष ने ऐसे प्रयोगों को पाणिनीय व्याकरण से न लेकर सभासतः पालि-त्रिपिटक से ही लिया होगा, ऐसा मानना भी अधिक समीचीन जान पड़ता है^१। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि उनकी अनेक निरुक्तियाँ भी त्रिपिटक और विशेषतः अभिधम्म-पिटक के एतत्संबन्धी विशाल भण्डार पर ही आश्रित हैं। यद्यपि बुद्धघोष से पहले पारिभाषिक अर्थों में पालि में व्याकरण या निरुक्ति-शास्त्र (पालि-निरुत्ति—पालि त्रिपिटक के शब्दों की व्याकरण-सम्मत व्याख्या) न भी रहा हो, किन्तु त्रिपिटक के शब्दों की व्याख्या (वेदव्याकरण) के लिए कुछ नियम तो अवश्य ही रहे होंगे। सुत्त-पिटक के प्राचीनतम अंशों में भी 'ब्राह्मण' 'धम्मण' 'भिक्षु' 'तथागत' आदि शब्दों की जो निरुक्तियाँ और व्युत्पत्ति-लब्ध अर्थ किये गये हैं उनसे यह बात आसानी से समझ में आ सकती है। धम्मपद में महाप्राज्ञ भिक्षु के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह 'निरुत्ति और पदों का ज्ञाता' हो और 'अक्षरों के सन्निपात' अर्थात् शब्द-योजना में परिचित हो^२। इससे भी यही प्रकट होता है कि शब्दों की निरुक्ति और व्याकरण संबंधी साधारण नियमों की कोई परम्परा पालि-साहित्य के प्राचीनतम युग में भी रही अवश्य होगी। सभासत इसी परम्परा का प्रवर्तन हमें नैतिपकगण और पेटकोपदेम में मिलता है। फिर भी बौद्ध अनुश्रुति का यह सामान्य विश्वास कि भगवान् बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान (महा-कात्यायन) ने भी एक पालि व्याकरण की रचना की थी, तत्संबन्धी साहित्य के अभाव में ठीक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार बोधिसत्त और सच्च-गुणाकार नामक दो प्राचीन व्याकरण भी, जिनका नाम बौद्ध परम्परा में सुना जाता है, आज उपलब्ध नहीं हैं। आज जो व्याकरण-साहित्य पालि का हमें उप-

१. यह इससे भी प्रकट होता है कि बुद्धघोष ने शब्द-निरुक्ति करने वाले त्रिपिटक के अंशों, विशेषतः अभिधम्म-पिटक, को 'वेदव्याकरण' कहा है। देखिये "सकलं अभिधम्म-पिटकं वेदव्याकरणं ति वेदितव्यं" सुमंगलविलासिनी, भाग प्रथम, पृष्ठ २४ (पालि टेक्स्ट्स सोसायटी का संस्करण)

२. धम्मपद २४।१९

सम्बन्ध है, तीन शाखाओं या संप्रदायों में विभक्त है (१) कच्चान-व्याकरण और उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य (२) मोगल्लान-व्याकरण और उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य (३) अगवसकृत सद्दीति और उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य । लंका और बरमा में ही इस प्रभूत पालि व्याकरण-संबंधी साहित्य का प्रणयन सातवीं शताब्दी के बाद से हुआ है । अब हम उपर्युक्त तीनों संप्रदायों की परम्परा का अलग अलग विवेचन करेंगे ।

कच्चान-व्याकरण^१ और उसका उपकारी साहित्य

‘कच्चान-व्याकरण’ (या कच्चायन-व्याकरण-कात्यायन—व्याकरण) पालि साहित्य का प्राचीनतम व्याकरण है । इसका दूसरा नाम ‘कच्चायन-ग्रन्थ’ (कात्यायन-ग्रन्थ) भी है । इस व्याकरण के रचयिता का बुद्ध के प्रधान शिष्य महा कच्चान (महाकात्यायन) से कोई सम्बन्ध नहीं, इसे बौद्ध विद्वान् भी स्वीकार करते हैं ।^२ इसी प्रकार पाणिनीय व्याकरण के वार्तिककार कात्यायन (तृतीय शताब्दी ईसवी) से भी ये भिन्न हैं, ऐसा भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है । नेतिपकरण और पेटकोपदेस के रचयिता कच्चान से भी व्याकरणकार कच्चान भिन्न हैं । व्याकरणकार कच्चान यदि बुद्धघोष के पूर्वगामी होते तो यह असम्भव था कि कच्चान-व्याकरण जैसे प्रामाणिक पालि-व्याकरण का वे अपनी व्याख्याओं में कहीं भी उद्धरण नहीं देने । इस निषेधात्मक माध्य के अलावा अन्य स्पष्ट साक्ष्य भी कच्चान-व्याकरण के बुद्धघोष के काल से उत्तरकालीन होने के दिये जा सकते हैं । कच्चान ने अपने व्याकरण में सर्ववर्मा के कान्त्त्र व्याकरण का अनुगमन किया है । उन्होंने स्पष्टतापूर्वक पाणिनि व्याकरण का उनकी काशिका-वृत्ति के साथ अनुसरण किया है । काशिका-वृत्ति की रचना का समय सातवीं शताब्दी है । अतः यह निश्चित है कि कच्चान-व्याकरण भी सातवीं शताब्दी के पूर्व का नहीं हो सकता । स्वयं कच्चान-व्याकरण में ही उसके संस्कृत सम्बन्धी ऋण को स्वीकार किया गया है । इस प्रकार सूत्र १।१।८ में कहा गया है ‘परसमञ्ज्ञापयोगे’ । इसकी व्याख्या करते हुए उसकी वृत्ति (वृत्ति) में कहा गया है ‘याच पन सवकतगन्धेमु समञ्ज्ञा. . . आदि’ । इन ‘संस्कृत ग्रंथो’ (सवकन गन्धेमु) जैसा हम अभी

१. डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण द्वारा सम्पादित एवं अनुबाधित, कलकत्ता

१८९१; डा० बेसन ने भी इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है ।

२. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ६ (भूमिका)

कह चुके हैं कातन्त्र-व्याकरण और काशिका वृत्ति (सातवीं शताब्दी) प्रधान हैं । अतः कच्चान-व्याकरण का काल सातवीं शताब्दी के बाद का ही है । कच्चान-व्याकरण में ६७५ सूत्र हैं । इस व्याकरण के अलावा कच्चान 'महानिरुक्ति गन्ध' (महानिरुक्ति ग्रन्थ) और 'चुल्ल निरुक्ति गन्ध' (संक्षिप्त निरुक्ति-ग्रन्थ) नामक दो व्याकरण-ग्रन्थों के भी ये रचयिता बताये जाते हैं ।^१ कच्चान-व्याकरण का सहायक साहित्य काल-क्रमानुसार इस प्रकार है (१) कच्चान-व्याकरण का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाष्य 'न्यास' है । इसी का दूसरा नाम 'मुख्यमत्तदीपनी'^२ भी है । यह आचार्य विमलबुद्धि की रचना है, जिनका काल ग्यारहवीं शताब्दी से पहले और कच्चान-व्याकरण की रचना (सातवीं शताब्दी) के बाद था । (२) 'न्यास' की टीका-स्वरूप 'न्यास-प्रदीप' बारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में लिखा गया । इसके रचयिता 'छपद' नामक आचार्य थे । यह बरमी भिक्षु थे, किन्तु इनकी शिक्षा लंका में हुई थी । यह सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे । 'न्यास' पर अन्य साहित्य भी उत्तर कालीन शताब्दियों में बहुत लिखा जाता रहा^३ । छपद ने कच्चान-व्याकरण साहित्य को एक ग्रन्थ और भी दिया । (३) मुत्त-निर्देश—छपद-कृत कच्चान-व्याकरण की टीका-स्वरूप यह ग्रन्थ लिखा गया है । इसका निश्चित रचना काल ११८१ ई० (बुद्धाब्द १७१५) है^४ । (४) स्थविर संघ-रक्षित (संघरक्षित) द्वारा रचित 'सम्बन्ध-चिन्ता' । यह ग्रन्थ कच्चान-व्याकरण के आधार पर पालि शब्द-योजना या शब्द-संबन्धका विवेचन करता है । स्थविर संघ-रक्षित सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे, अतः निश्चित रूप से इनका काल १२वीं शताब्दी का अन्तिम भाग ही है । इस प्रकार ये छपद के समकालिक

१. गन्धर्वस, पृष्ठ ५९ (मिनयेफ द्वारा जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी में सम्पादित) सुभूति ने इन ग्रन्थों को घमक की रचना बताया है । देखिये उनकी नाममाला, पृष्ठ २८ (भूमिका)
२. गन्धर्वस, पृष्ठ ६०; सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ९ (भूमिका)
३. सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में बर्मी भिक्षु दाठानाग द्वारा रचित 'निरुत्तसार-मंजूसा' नामक 'न्यास' की टीका प्रसिद्ध है । देखिये मेबिल ब्रौड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बर्मा, पृष्ठ ५५; सुभूति : नाममाला, पृष्ठ १० (भूमिका)
४. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ १५; मेबिल ब्रौड : पालि लिटरेचर ऑफ बर्मा, पृष्ठ १७

हैं। ये। इन्होंने विनय-साहित्य पर भी 'सुदृक-मिवत्ता' (सुदृक-गिज्ञा-रचयिता भिक्षु धर्मश्री-धम्मसिरि) के टीका स्वरूप 'बुदुकसिक्का-टीका' लिखी थी। 'संबध-चिन्ता' पर एक टीका भी पाई जाती है, किन्तु उसके लेखक के नाम और काल का पता नहीं है। (५) स्वविर सद्धर्मश्री (सद्धम्मसिरि) विरचित 'सहत्थभेदचिन्ता' (शब्दार्थभेदचिन्ता)। यह ग्रन्थ बर्मा में १२ वीं शताब्दी के अंतिम भाग में लिखा गया। इस पर भी एक अज्ञात लेखक की टीका मिलती है। (६) स्वविर बुद्धप्रिय दीपक विरचित 'रूप-मिद्धि' या 'पद-रूप-सिद्धि'। स्वविर बुद्धप्रिय दीपक ने इस ग्रन्थ के अन्त में अपना परिचय देते हुए अपने को सारिपुत्त (मिहली भिक्षु) का शिष्य कहा था। 'रज्जमबु' के भी यही रचयिता हैं। इनका काल इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी का अंतिम भाग ही है। यह ग्रन्थ सात भागों में विभक्त है और कुछ अन्य परिवर्तनों के माध कच्चान-व्याकरण का ही रूपान्तर मात्र है। 'रूप-मिद्धि' पर भी एक टीका लिखी गई और मिहली भाषा में उसका रूपान्तर भी किया गया। (७) बालावतार-व्याकरण—यह व्याकरण विशेषतः बर्मा और स्याम में बड़ा लोकप्रिय है। लका में इसके कई संस्करण निकले हैं। यह भी कच्चान व्याकरण के आधार पर ही लिखा गया है। यह ग्रन्थ 'धम्मकिन्ति' (धर्म कीर्ति) की रचना माना जाता है। यह धम्मकिन्ति (धर्मकीर्ति) डा० गायगर के मतानुसार 'सद्धम्म संगह' के रचयिता 'धम्मकिन्ति महासामि' (धर्मकीर्ति महास्वामी) ही हैं, जिनका जीवन-काल चौदहवीं शताब्दी का उत्तर भाग है। ग्रन्थवंश के वर्णनानुसार यह वाचिस्सर (वागीश्वर) की रचना है। वाचिस्सर मिहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे। उनका जीवन-काल निश्चिन्त रूप से बारहवीं शताब्दी का उत्तर भाग और तेरहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है। इस प्रकार उनकी रचना मानने पर 'बालावतार' का रचना-काल प

१. विशेषतः श्री धर्मराज द्वारा सम्पादित, पलियगोड, १९०२; बालावतार, टीका-सहित, सुमंगल महास्वविर द्वारा सम्पादित, कोलम्बो १८९३; देखिये सुभूति : नाममाला, पृष्ठ २४ (भूमिका)
२. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ४५, ५१।
३. पृष्ठ ६२, ७१ (जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी १८८६ में सम्पादित संस्करण)

उसी समय का मानना पड़ेगा । 'बालावतार' व्याकरण पर लिखी हुई एक टीका भी मिलती है, किन्तु उसके लेखक का नाम और काल आदि सब अज्ञात हैं । (८) बरमी भिक्षु कण्टकखिपनागित या केवल नागित विरचित 'सहसार्थजालिनी' नामक कच्चान व्याकरण की टीका १३५६ ई० (बुद्धाब्द १९००) में लिखी गई । (९) 'कच्चायन-भेद' नामक कच्चान-व्याकरण की टीका जिसकी रचना चौदहवीं शताब्दी के उत्तर भाग में स्थविर महायास ने की । इन्हीं स्थविर की एक और व्याकरण सबधी रचना 'कच्चायन-सार' है ।^१ 'गणवम' के वर्णनानुसार 'कच्चायन-भेद' और 'कच्चायन-सार' दोनों धम्म-नन्द नामक भिक्षुकी रचनाएँ हैं^२ । 'कच्चायन-भेद' और 'कच्चायन-सार' पर टीकाएँ भी लिखी गई । 'कच्चायन-भेद' की दो टीकाएँ अति प्रसिद्ध हैं, (१) सारत्थविकामिनी जिसकी रचना १६०८ ई० (बुद्धाब्द २१५२) ले लगभग 'अरियालकार' नामक बरमी भिक्षु ने की, (२) कच्चायनभेद-महाटीका, जिसके रचयिता उत्तम सिक्ख (उत्तम शिक्ष) माने जाते हैं, जिनके काल का कुछ निश्चित पता नहीं है । 'कच्चायन-सार' पर स्वयं इसके रचयिता महायास ने एक टीका लिखी थी । गायगर के मतानुसार यह 'कच्चायनसार-पुराणटीका' थी^३ जो आज उपलब्ध है । सिंहली विद्वान् सुभूति ने इसे किसी अज्ञात लेखक की रचना माना है ।^४ 'कच्चायन-सार' की एक और टीका 'कच्चायनसार-अभिनवटीका' या 'मम्मोहविनासिनी' बर्मी भिक्षु सद्धम्मविलास के द्वारा लिखी गई । (१०) पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य भाग में कच्चान-व्याकरण पर 'सहबिन्दु' (शब्द-बिन्दु) नामक उपकारी ग्रन्थ बरमा में लिखा गया । 'सामनवस' के वर्णनानुसार अरिमद्दन (अरिमर्दन—बरमा) का राजा क्यच्चा इसका रचयिता था^५ । सुभूति ने इस ग्रन्थ का निश्चित रचना-काल १४८१ ई० (बुद्धाब्द २०२५)

१. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ८३; मेबिल बोड : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर इन बरमा, पृष्ठ ३६ ।
२. पृष्ठ ७४ (जर्नल ऑफ पालि टैक्स्ट सोसायटी १८८६ में सम्पादित संस्करण)
३. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५२ ।
४. नाममाला, पृष्ठ ८४-८५ (भूमिका)
५. पृष्ठ ७६ (पालि टैक्स्ट सोसायटी का मेबिल बोड द्वारा सम्पादित संस्करण)

बताया है^१। 'मद्बिन्दु' पर 'लीनत्थसूदनी' नामक टीका जाणविलास (ज्ञान-विलास) नामक भिक्षु द्वारा १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में लिखी गई। (११) सोलहवीं शताब्दी के मध्यभाग में 'बालप्पबोधन' (बालप्रबोधन) नामक व्याकरण लिखा गया। इसके रचयिता का ठीक नाम पता नहीं है। (१२) 'अभिनवचुल्लनिरुत्ति' नामक व्याकरण में, जिसके रचयिता या रचना-काल के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कच्चान व्याकरण के नियमों के अपवादों का विवरण है। (१३) सत्रहवीं शताब्दी के आदि भाग में बरमी भिक्षु महाविजितावी ने 'कच्चायनवण्णना' नामक व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की। कच्चान-व्याकरण के सन्धिकप्प (सन्धि-कल्प) का यह विवेचन है। 'कच्चान-वण्णना' नामक एक प्राचीन ग्रन्थ भी है, जिसमें इस अर्वाचीन रचना को भिन्न ही समझना चाहिए^२। महाविजितावी ने 'वाचकोपदेस' नामक एक और व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की है जिसमें उन्होंने व्याकरण-शास्त्र का नैय्यायिक दृष्टि से विवेचन किया है। (१४) धातुमज्झा—कच्चान-व्याकरण के अनुसार धातुओं की सूची इस ग्रन्थ में संगृहीत की गई है। इस ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपना नाम स्थविर सीलवस (शीलवश) बताया है। यह एक पद्य-बद्ध रचना है। सुभूति ने कहा है कि वोपदेव के कवि-कल्पद्रुम से इस ग्रन्थ में काफी सहायता ली गई है^३। फ्रैंक ने पाणिनीय धातुपाठ का भी इस ग्रन्थ पर पर्याप्त प्रभाव दिखाया है।^४

मोगल्लान-व्याकरण और उसका उपकार साहित्य

कच्चान-व्याकरण के समान मोगल्लान या मोगल्लायन^५ व्याकरण पर भी प्रभूत सहायक साहित्य की रचना हुई है। सर्व-प्रथम 'मोगल्लान-

१. नाममाला, पृष्ठ ९१-९२ (भूमिका)

२. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ २३ (भूमिका)

३. बेल्सिये नाममाला, पृष्ठ ९५।

४. बेल्सिये गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५६।

५. पालि-व्याकरण की दृष्टि से कच्चान और कच्चायन, मोगल्लान और भीम-ल्लायन, इन शब्दों के ये दोनों रूप ही शुद्ध हैं।

व्याकरण' को ही लेते हैं। इस व्याकरण का लका और बरमा में बड़ा आदर है। पालि-व्याकरणों में निश्चय ही इसका एक ऊँचा स्थान है। कच्चान-व्याकरण के समान प्राचीन होने पर भी यह उससे अधिक पूर्ण है और भाषा-उपादानों को इसने अधिक विस्तृत रूप से सकलित और व्यवस्थित किया है। जैसा भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा है "पालि व्याकरणों में 'मोगल्लान-व्याकरण' पूर्णता तथा गभीरता में श्रेष्ठ है"^१। मोगल्लान-व्याकरण में ८१७ सूत्र हैं, जिनमें सूत्र-पाठ, धातु-पाठ, गण-पाठ, प्वादि-पाठ आदि सभी व्याकरण के विषयों का सर्वांगपूर्ण विवेचन किया गया है। मोगल्लान-व्याकरण की विषय वस्तु को समझने के लिए भिक्षु जगदीश काश्यप कृत 'महापालि व्याकरण' द्रष्टव्य है। यह स्वयं हिन्दी में पालि-व्याकरण पर प्रथम और अपनी श्रृंखला की उच्चकोटि की रचना है, एवं मोगल्लान-व्याकरण पर आधारित है। मोगल्लान-व्याकरण का दूसरा नाम 'मागधसहलक्षण' भी है। ग्रन्थ के आदि में ही व्याकरणकार ने कहा है "मिद्धमिद्धगुण साधु नमस्सित्वा तथागत। मधम्मसथ भासिस्स मागध सहलक्षण ॥" पाणिनि, कातत्र-व्याकरण और प्राचीन पालि-व्याकरणों का आधार लेने के अतिरिक्त मोगल्लान-व्याकरण पर चन्द्रगोमिन् के व्याकरण का भी पर्याप्त प्रभाव उपलब्ध होता है। मोगल्लान-व्याकरण लिखने के अतिरिक्त मोगल्लान महाथेर ने उसकी 'वृत्ति' (वृत्ति) भी लिखी और फिर उस वृत्ति पर 'पञ्चिका' नामक पाठित्यपूर्ण टीका भी। 'मोगल्लान-पञ्चिका' अभी तक अनुपलब्ध थी। किन्तु जैसा भिक्षु जगदीश काश्यप ने हमें सूचना दी है "पद्मपूज्य विद्वद्भर श्री धर्मानन्द नायक महास्वविर को ताल-पत्र पर लिखी 'पञ्चिका' की एक पुगनी पुस्तक लका के किसी विहार में मिल गई। उन्होंने उसे संपादित कर विद्या-लकार परिवेण, लका में प्रकाशित करवाया है।"^२ निश्चय ही मोगल्लान-व्याकरण और मोगल्लान-पञ्चिका पालि-व्याकरण का शास्त्रीय अध्ययन करने के लिए आज भी बड़े आवश्यक ग्रन्थ हैं। मोगल्लान-व्याकरण की वृत्ति (वृत्ति) के अन्त में व्याकरणकार ने अपना परिचय दिया है, जिसमें हमें मालूम होता है कि मोगल्लानमहाथेर अनुराधपुर (लका) के धूपाराम

१. पालि महाव्याकरण, पृष्ठ पचास (वस्तुकथा)

२. पालि महाव्याकरण, पृष्ठ इक्यावन (वस्तुकथा)

नामक विहार में निवास करते थे और उन्होंने अपने व्याकरण की रचना पराक्रमभुज (पराक्रमबाहु) के शासन-काल में की थी। विद्वानों का अनुमान है कि इन पराक्रमभुज से तात्पर्य पराक्रमबाहु प्रथम (११५३-११८६ ई०) से है, जिनके शासन-काल में लका में पालि-साहित्य की बड़ी समृद्धि हुई। अतः मोगल्लान महाथेर का काल बारहवीं शताब्दी का अंतिम भाग ही मानना चाहिए^१। मोगल्लान-व्याकरण के आधार पर बाद में चलकर अन्य व्याकरण-साहित्य की रचना हुई, जिसके अन्तर्गत मुख्य ग्रन्थ ये हैं। (१) 'पद-साधन' जिसकी रचना मोगल्लान के शिष्य पियदस्सी ने की। पियदस्सी मोगल्लान के समकालिक ही थे। 'पद-साधन' एक प्रकार से मोगल्लान व्याकरण का ही संक्षिप्त रूप है। प्रसिद्ध सिंहली विद्वान् के जाँयसा का कथन है कि पियदस्सी के 'पद-साधन' का मोगल्लान-व्याकरण के साथ वही संबंध है जो बालावतार का कच्चान-व्याकरण के साथ^२। १४७२ ई० में तित्थगाम (लका) निवासी स्थविर श्री राहुल ने, जिनकी उपाधि 'वाचिस्सर' (वागीश्वर) थी 'पद-साधन' पर 'पद-साधन-टीका' या बुद्धिप्पसादिनी नामकी टीका लिखी। (२) वनरतन मेधकर-विरचित 'प्रयोग-सिद्धि' (प्रयोग-सिद्धि)। मोगल्लान व्याकरण-संप्रदाय पर लिखा गया यह संभवतः सर्वोत्तम ग्रन्थ है। डे जाँयसा ने मोगल्लान-व्याकरण के साथ इसका वही संबंध दिखाया है जो 'रूपसिद्धि' का 'कच्चान-व्याकरण' के साथ^३। वनरतन मेधकर पराक्रम-बाहु के पुत्र भुवनेकबाहु तृतीय के समकालिक थे। अतः उनका जीवन-काल १३०० ईसवी के लगभग है^४। हाँ, यहाँ यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि व्याकरणकार मेधकर इसी नाम के जिनचरित के रचयिता और लोकप्प-दीपसार के कवि, इन दोनों व्यक्तियों में भिन्न है। (३) मोगल्लान-पञ्चिका-पदीप—'मोगल्लान-पञ्चिका' की व्याख्या है। 'पदसाधन-टीका' के लेखक स्थविर राहुल 'वाचिस्सर' ही 'मोगल्लान-पञ्चिका-पदीप' के लेखक है। 'गन्ध-

१. मोगल्लान-व्याकरण का संवत्सर द्वारा सम्भावित सिंहली संस्करण, कोलम्बो,

१८९०, प्रसिद्ध है। अन्य भी बरमी और सिंहली संस्करण उपलब्ध हैं।

२. कंटेलाग, पृष्ठ २५।

३. कंटेलाग, पृष्ठ २६।

४. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५४।

वंस' के वर्णनानुसार 'वाचिस्सर' ने 'मोगल्लान-व्याकरण' पर एक टीका लिखी थी। डा० गायगर ने इन 'वाचिस्सर' को उसी नामके सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य (१२ वीं शताब्दी का उत्तर भाग) न मानकर 'मोगल्लान-पचिकापदीप' के लेखक इन स्थविर राहुल को ही माना है, जिनकी भी उपाधि 'वाचिस्सर' (वागीश्वर) थी^२। डे जाँयसा के मतानुसार 'मोगल्लान-पचिका-पदीप' व्याकरण-शास्त्र पर एक अत्यंत गंभीर और पांडित्यपूर्ण रचना है।^३ इसमें भाषा सबंधी बहुत मूल्यवान् सामग्री संकलित की गई है। अनेक प्राचीन संस्कृत और पालि-व्याकरणों के भी उद्धरण दिये गये हैं। इसकी रचना-तिथि १४५७ ई० है^४। जैसा पहले कहा जा चुका है, आचार्य श्री धम्मारांम नायक महाशय ने १८९६ ई० में सिंहली लिपि में इस ग्रन्थ का सम्पादन किया, जो विद्यालंकार परिवेण, लका, से उसी साल प्रकाशित भी हुआ। (४) धातुपाठ^५—मोगल्लान-व्याकरण के अनुसार धातुओं की सूची है। कच्चा-व्याकरण की 'धातु-मजूसा' की अपेक्षा यह ग्रन्थ अधिक संक्षिप्त है। उसकी तरह पद्यबद्ध न होकर यह गद्य में है। संभवतः काल-क्रम में यह उससे प्राचीन है, क्योंकि 'धातु-मजूसा' में इसी का आश्रय लिया गया है^६। धातुपाठ के रचयिता के नाम या काल के विषय में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो सका है।

सद्दनीति^७ और उसका उपकारी साहित्य

पालि-व्याकरण का तीसरा प्रमुख सम्प्रदाय 'सद्दनीति' का है। यह बरमा में रचित पालि व्याकरण है। बरमा में भी सिंहल की ही तरह पालि व्याकरण

१. पृष्ठ ६२, ७१।

२. पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५३।

३. केटेलान, पृष्ठ २४, मिलाइये सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ३४।

४. गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५४।

५. देखिये भिक्षु जगदीश काश्यप : पालि महाव्याकरण, पृष्ठ ३६७-४१२ (मोगल्लान-धातुपाठों)

६. गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५६।

७. हेमर स्मिथ ने तीन भागों में इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है, देखिये गायगर : पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५४, पद-संकेत ६; लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३६, पद-संकेत १।

के अध्ययन की महती परम्परा चली, जिसके पूर्ण विकास को हम 'सद्नीति' में देखते हैं। कहा जाता है कि बरमा के व्याकरण-ज्ञान की प्रशंसा जब सिंहल में पहुँची तो वहाँ से कुछ भिक्षु बरमा में आये और सद्नीति-व्याकरण को देख कर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि निश्चय ही इसके समान विद्वत्तापूर्ण रचना उनके यहाँ कोई नहीं है।^१ इसकी रचना ११५४ ई० में हुई। इसके रचयिता बरमी भिक्षु अग्गवंस थे जो 'अग्गपडित तृतीय' भी कहलाते थे। 'अग्ग पडित द्वितीय' उनके चाचा थे, जो 'अग्ग पडित प्रथम' के शिष्य थे। अग्गवंस बरमी राजा नरपतिमिथु (११६७-१२०२) के गुरु थे। अग्गवंस-कृत 'सद्नीति' एक प्रकार से कच्चान-व्याकरण पर ही आधारित है।^२ मोगल्लान-व्याकरण तो सम्भवतः उसके बाद की ही रचना है। संस्कृत व्याकरणों का भी अग्गवंस ने प्रयाप्त आश्रय लिया है। उन्होंने अपने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कहा है कि पूर्वं आचार्यों (आचरिया) और त्रिपिटक-साहित्य से आश्रम लेकर उन्होंने 'सद्नीति' की रचना की है। निश्चय ही 'सद्नीति' एक पांडित्यपूर्ण व्याकरण है। इस ग्रन्थ में सत्ताईस अध्याय हैं। प्रथम १८ अध्याय 'महा सद्नीति' और शेष ९ अध्याय 'चूल सद्नीति' कहलाते हैं। 'पद-माला' 'धातुमाला' और 'सुत्त-माला' इन ३ भागों में सम्पूर्ण सद्नीति-व्याकरण विभक्त है।

'धात्वत्त्व दीपनी' नाम की पद्यबद्ध धातु-सूची में सद्नीति-व्याकरण के अनुसार धातुओं का सकलन किया गया है। कच्चान-व्याकरण की धातुसूची 'धातु-मञ्जूषा' और मोगल्लान-व्याकरण की धातुसूची 'धातुपाठ' के समान इसमें भी पाणिनीय धातुपाठ का पर्याप्त आधार लिया गया है। यह हिगुलवल जिनरतन नामक बर्मी भिक्षु की रचना बताई जाती है, जिनके काल का ठीक पता नहीं है। इसके अतिरिक्त 'सद्नीति' पर और कोई विशेष साहित्य नहीं है। बरमा में यह ग्रन्थ आज भी शास्त्र की तरह पूजित है।

अन्य पालि-व्याकरण

उपर्युक्त तीन सम्प्रदायों के व्याकरण-साहित्य के अतिरिक्त अन्य भी बहुत व्याकरण-साहित्य उपलब्ध है, जो यद्यपि इनमें से किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में नहीं

१. मोबिल बोड : पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ १६।

२. यह फ्रैंक का मत है जिसे गायगर ने पालि लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५५ में उद्धृत किया है।

रक्खा जा सकता, किन्तु जो पालि व्याकरण के पूर्ण शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह माहित्य भी परिमाण में इतना अधिक है कि इसकी पूरी सूची तो आचार्य सुभूतिकृत 'नाममाला' या डेजॉयसा के 'केटेलग' में ही देखी जा सकती है। यहाँ हम केवल कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों का ही उल्लेख करेंगे।

(१) बरमी भिक्षु सामणेरे धम्मदस्सी-कृत 'वच्चवाचक'। चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग की रचना है। इसकी टीका १७६८ ई० में बरमी भिक्षु सद्धम्म-नन्दी ने की।^१

(२) मगलकृत 'गन्धट्ठ', जिसका विषय उपसर्गों का विवेचन करना है। यह चौदहवीं शताब्दी की रचना है।^२

(३) अग्रियवस-कृत 'गन्धाभरण'। यह भी उपसर्गों का विवेचनपरक ग्रन्थ है। इसकी रचना १८३६ ई० में हुई।^३

(४) विमत्त्यत्यप्पकरण—२७ श्लोकों की यह पुस्तिका विभक्तियों के प्रयोगों का विवेचन करती है। सुभूति के मतानुसार इसकी रचना बर्मी राजा क्यच्चा की पुत्री ने १८८१ ई० में की।^४ इस पर बाद में 'विमत्त्यत्य-टीका' या 'विमत्त्यत्यदीपनी' के नाम से एक टीका लिखी गई। सम्भवतः ये दोनों अलग अलग टीकाएँ भी हों। एक और टीका 'विभक्तिकथावण्णना' के नाम से भी इस रचना पर लिखी गई।

(५) 'सवण्णनानयदीपना'—इस ग्रन्थ की रचना जम्बुवज (जम्बुवज्ज) के द्वारा १६५१ ई० में की गई। इसी लेखक के दो अन्य ग्रन्थ 'निहन्ति सगह' और 'सर्वज्ञन्यायदीपनी' भी प्रसिद्ध हैं।^५

(६) सद्दवृत्ति (शब्दवृत्ति) जिसकी रचना चौदहवीं शताब्दी के सद्धम्म-

१. मोबिल बोड : पालि लिटरेचर ऑव बरमा, पृष्ठ २२।

२. मोबिल बोड : पालि लिटरेचर ऑव बरमा, पृष्ठ २६।

३. मोबिल बोड : पालि लिटरेचर ऑव बरमा, पृष्ठ ४३।

४. देसिये गायगर : पालि लिटरेचर ऐंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५७।

५. मोबिल बोड : पालि लिटरेचर ऑव बरमा, पृष्ठ ५५।

गुरु नामक बरमी भिक्षु ने की^१। डे जॉयसा ने इस ग्रन्थ का रचना-काल १६५६ ई० माना है।^२

(७) कारकपुष्प-मजरी—पालि शब्द-योजना पर लिखित यह रचना केडी (लका) के अतरगमवडार राजगुरु नामक लेखक की है। वहाँ के राजा कीर्ति श्री राजसिंह के शासन-काल (१७४७-८०) में यह रचना लिखी गई।^३

(८) सुधीरमुखमडन—यह रचना पालि-समास पर है।^४

इसके भी लेखक 'कारकपुष्पमजरी' के समान ही है।

(९) नयलक्खणविभावनी—बरमी भिक्षु विचिन्ताचार (विचित्राचार) ने १८वीं शताब्दी के उत्तर भाग में इस ग्रन्थ की रचना की।^५

(१०-१२) सद्बिन्दु (नारदधेर), सद्कलिका, सद्बिनिच्छय आदि अनेक ग्रन्थ पालि-व्याकरण पर लिखे गये हैं, जिनका पूरा विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता।

लका और बरमा में छठी या सातवीं शताब्दी से लेकर ठीक उन्नीसवीं शताब्दी तक पालि-व्याकरण सम्बन्धी जो गहरी तत्परता और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न महान् ग्रन्थ-राशि हम देखते हैं, जिसका किञ्चित् दिग्दर्शन ऊपर किया जा सका है, उसका वास्तविक महत्त्वाकन क्या है? निश्चय ही पालि-व्याकरण का अध्ययन इन देशों में उस समय किया गया जब पालि जीवित भाषा नहीं रही थी। अतः पिटक और अनुपिटक साहित्य एवं संस्कृत-व्याकरण, यही इनके प्रधान आधार रहे। स्वभावतः ही उनमें वह भाषावैज्ञानिक तत्त्व नहीं मिल सकता, जो आधुनिक भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी को तृप्त कर सके। किन्तु 'न्यास', 'रूप-काश्यप सिद्धि', 'मदनीति' और 'बालावतार' जैसे व्याकरण पाठ्य की दृष्टि से किसी भी साहित्य के व्याकरणों में टक्कर ले सकते हैं। निश्चय ही जैसा भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा है, योगल्लान की गिनती पाणिनि, चान्द्र, कात्यायन आदि महान्

१. मोबिल बोड : पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ २९।

२. केटेलान, पृष्ठ २७।

३. जॉयसा : केटेलान, पृष्ठ २४।

४. जॉयसा : केटेलान, पृष्ठ २८।

५. जॉयसा : केटेलान, पृष्ठ २५; देखिये गायगर : पालि लिटरेचर ऐंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५८ भी।

व्याकरणों में करनी होगी ।^१ भारतीय मूल स्रोत से इतने अलग रह कर भी इन बरमी और सिंहली आचार्यों ने संस्कृत के समकालिक पालि-भाषा का कितना सुन्दर और मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, इसे देख कर आश्चर्यान्वित रह जाना पड़ता है । सांस्कृतिक एकता की इससे अधिक गहरी बुनियाद कभी डाली गई हो, इसका इतिहास साध्य नहीं देता । यह एकता राजाओं के दरबारों में न डाली जाकर भिक्षु-परिवेशों में डाली गई । इसीलिये वह इतनी स्थायी भी हुई है । एक ही ग्रन्थ (मोगल्लानपञ्चिका-पदीप) का अशत पालि और अशतः सिंहली में लिखा जाना, भारत और सिंहल के उस गौरवमय सम्बन्ध का सूचक है, जिसकी नींव बौद्ध धर्म ने डाली थी और जिसे उसके साहित्य ने दृढ़ किया है । भारत और स्वयं मध्य-मंडल (शास्ता की विचरण-भूमि^१) में ही पालि-अध्ययन के प्रति गहरी उदासीनता को देख कर इन दूरस्थित बौद्ध बन्धुओं के प्रति श्रद्धा में मस्नक भूक जाता है ।^२ कारण, इन्होंने ही धम्म की ज्योति को प्रकाशित रक्खा है, इन्होंने ही ज्ञान के दीपक को हम तक पहुँचाया है । उनका पालि-व्याकरण-सम्बन्धी प्रभूत कार्य तो इसका एक बाह्य साध्य मात्र है ।

पालि कोश : अभिधानप्पदीपिका एवं एकक्खर कोस

पालि-साहित्य में केवल दो प्रसिद्ध कोश हैं, मोगल्लान-कृत 'अभिधानप्प-दीपिका'^३ और बरमी भिक्षु सद्धम्मकिंति (सद्धर्मकीर्ति)-कृत 'एकक्खर-

१. पालि महाव्याकरण, पृष्ठ पचास (वस्तुकथा)

२. वस्तुतः हमसे अधिक पालि-भाषा और उसके व्याकरण का अध्ययन तो उन पाश्चात्य विद्वानों ने ही किया है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए हैं । उनके इस संबंधी कार्य और उनकी व्याकरण-संबंधी रचनाओं के परिचय के लिए देखिये गायगर : पालि लिटरेचर ऐंड लैंग्वेज, पृष्ठ ५९-६०; लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३८-६४०; लाहा ने पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ, भारतीय विद्वानों के भी इस संबंधी कार्य का विवरण दिया है । बाद का प्रकाशन होने के कारण, खेद है, 'पालि महाव्याकरण' (भिक्षु जगदीश काश्यप कृत) का उल्लेख यहां नहीं किया जा सका । पालि व्याकरण साहित्य पर भिक्षु जी की यह हिन्दी की महत्त्वपूर्ण देन है ।

३. सुभूति द्वारा सिंहली लिपि में संपादित, कोलम्बो १८८३; नागरी लिपि में

कोश' ।^१ 'अभिधानपदीपिका' (अभिधानप्रदीपिका) तीन भागों या कांडों में विभक्त है (१) सगकंड (स्वर्ग-कांड) जिसमें देवता, बुद्ध, शाक्यमुनि, देव-योनि, इन्द्र, निर्वाण आदि के पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। (२) भूकंड (भू-काण्ड) जिसमें पृथ्वी आदि सम्बन्धी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। (३) सामञ्ज्य कण्ड (श्रामण्य-काण्ड) जिसमें प्रवज्या सम्बन्धी और सौन्दर्य, उत्तम जैसे शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। वास्तव में यह कोश पर्यायवाची शब्दों का संकलन ही है। बरमा और सिंहल में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है। इस ग्रन्थ की रचना संस्कृत के अमर-कोश के आधार पर हुई है,^२ इसे प्रायः सभी विद्वान् आज स्वीकार करते हैं। जैसा अभी कहा जा चुका है, अभिधानपदीपिका मोग्गल्लान थेर की रचना है। यह स्थविर लकानिवासी भिक्षु थे। अभिधानपदीपिका में उन्होंने कहा है कि लकाधिपति 'परक्कम-भुज नामक भूपाल' के शासन-काल में उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की।^३ वही उन्होंने अपना निवास-स्थान 'महाजेटवन' नामक विहार बनाया है^४ जो आज पोलोन्नरवा नामक नगर में स्थित है। जिस 'परक्कमभुज नामक भूपाल' के शासन-काल में मोग्गल्लान स्थविर ने 'अभिधानपदीपिका' की रचना की वह विद्वानों के निश्चित मतानुसार पराक्रमबाहु प्रथम त्री है, जिसका शासन-काल ११५३-११८६ है और जिसके समय में पालि के टीका-साहित्य की अद्भुत समृद्धि हुई। अतः मोग्गल्लान थेर का भी यही समय है। 'अभिधानपदीपिका' के लेखक मोग्गल्लान थेर को उसी नाम के और प्रायः उम्मी

मुनि जिनविजय द्वारा संपादित, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदाबाद सं० १९८० वि०।

१. मुनि जिनविजय द्वारा संपादित उपर्युक्त 'अभिधानपदीपिका' के संस्करण में ही 'एकस्वर कोश' भी सम्मिलित है, अभिधानपदीपिका पृष्ठ १५७-१७०।
२. मल्लसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ १८८-१८९।
३. परक्कमभुजो नाम भूपालो गुणभूषणो । लंकायमासि तेजस्सीजयी केसरि-विष्कमो । पृष्ठ १५६ (मुनि जिनविजय द्वारा संपादित नागरी-संस्करण)
४. महाजेटवनाध्यम्हि बहारे साधुसम्मते सरोगाम समूहम्हि वसता सन्तवुत्तिना ॥ सद्धम्मदिठितिकाप्पेन मोग्गल्लानेन धीमता । धेरेन रचिता एसा अभिधान-पदीपिका ॥ पृष्ठ १५६ (उपर्युक्त संस्करण)

समय के वैयाकरण भोग्गल्लान से भिन्न समझना चाहिये । वैयाकरण भोग्गल्लान, जैसा हम पहले देख चुके हैं, अनुराधपुर के थूपाराम नामक विहार में रहते थे, जब कि कोशकार भोग्गल्लान ने अपना निवास-स्थान पुलत्थिपुर या पोलोन्नरुवा का जेतवन-विहार बतलाया है । 'गन्धवस' में कोशकार भोग्गल्लान को 'नव भोग्गल्लान' कहा गया है^१ और वह निश्चयतः वैयाकरण भोग्गल्लान से उनकी भिन्नता दिखाने के लिये ही । चौदहवीं शताब्दी के मध्य भाग में 'अभिधानपदीपिका' पर एक टीका भी लिखी गई । 'एकस्वरकोश' बरमी भिक्षु सद्धम्मकिंति (सद्धर्मकीर्त्ति) की रचना है । १४६५ ई० में इस कोश की रचना की गई । यह कोश एकाक्षरान्मक शब्दों की पद्यबद्ध सूची है । संस्कृत भाषा के एकाक्षरी कोश का यह पालि रूपान्तर मात्र ही कहा जा सकता है । इसके अन्त में आता है—
इति सद्धम्मकिंति नाम महाधरेण सककतभासातो परिवत्तेत्वा विरचित एकस्वर-
कोशं नाम मद्दप्पकरण परिसमतं" (सद्धर्मकीर्त्ति नामक महास्थविर द्वारा संस्कृत भाषा से रूपान्तरित कर के विरचित 'एकाक्षरकोश' नामक शब्द-प्रकरण समाप्त) ।

छन्दः शास्त्रः वृत्तोदय आदि

पालि में छन्द शास्त्र पर 'वृत्तोदय' (वृत्तादय) नामक एक मात्र प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 'छन्दोविचित' 'कविसारपकरण' 'कविसार टीका निस्सय' नामक अल्प प्रसिद्धि के एक-आध ग्रन्थ और भी हैं । 'वृत्तोदय' की रचना, सिंहली भिक्षु सारि-पुन के शिष्य, खुदक मिक्खा-टीका और कच्चान-व्याकरण पर 'सम्बन्ध-चिन्ता' के लेखक (जिनका निर्देश पहले हो चुका है) स्थविर सधरक्खित है, जिनका काल १२वीं शताब्दी का उत्तर भाग है । 'वृत्तोदय' पर 'वचनन्धजोतिका' नाम की एक टीका भी लिखी गई ।

काव्य-शास्त्र—सुबोधालङ्कार

पालि काव्य-शास्त्र पर 'सुबोधालङ्कार' एक मात्र रचना है । इसके रचयिता उपर्युक्त स्थविर सधरक्खित ही हैं ।

पालि का अभिलेख-साहित्य

(पालि का सब से बड़ा गौरव बुद्ध-वचनों के बाद उसका अभिलेख-साहित्य

है। भारतीय साहित्य और इतिहास की ही नहीं, विश्व-संस्कृति के इतिहास की भी वह मूल्यवान् सम्पत्ति है। मात्रा में स्वाभाविक रूप से अल्प होते हुए भी यह साहित्य अपनी उदात्त और गम्भीर वाणी, स्वाभाविक और सरल शैली, एवं जीवन के गम्भीरतम पहलुओं और अनुभवों पर निष्ठित होने के कारण उसी महत्ता को लिये हुए है, जिसे हम उपनिषत्कालीन ऋषियों की वाणी, बुद्ध-वचनो, मध्यकालीन सन्तों के उद्गारों या आधुनिक काल में महात्मा गाँधी की सहज, आत्म-निःसृत वाणी से सम्बन्धित करते हैं। पालि का अभिलेख-साहित्य ई० पू० तीसरी शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी ईसवी तक मिलता है। अशोक के शिलालेख उसकी उपरान्ती काल-सीमा और बरमा के राजा धम्मचेत्ति के प्रसिद्ध कल्याणी-अभिलेख उसकी निचली काल-सीमा निश्चित करते हैं। इन काल-कोटियों से वेष्टित प्रसिद्ध पालि अभिलेख-साहित्य यह है, अशोक के शिलालेख, साँची और भारहुत के अभिलेख मारनाथ के, कनिष्क कालीन अभिलेख, मोगन (बरमा) के दो स्पर्णपत्र-लेख, बोबोगी पंगोडा (बरमा) के खडित शिलालेख, प्रोम (बरमा) के बीस स्पर्णपत्र-लेख, पेगन के १४४२ ई० के अभिलेख, कल्याणी-अभिलेख। इनमें अशोक के शिलालेख सब के सिगमोर हैं और काल-क्रम में भी वे सर्व-प्रथम आते हैं।

अशोक के शिलालेख

(अशोक के शिलालेख उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में उड़ीसा में पच्छिम में काठियावाड़ तक पहाड़ी चट्टानों और पत्थर के विशाल स्तम्भों पर उत्कीर्ण मिलते हैं।) इन शिलालेखों का प्रधानतः तीन दृष्टियों से बड़ा महत्त्व है। (१) इन शिलालेखों में अशोक ने अपने शब्दों में अपनी जीवनी का वर्णन किया है। जीवनी किसी स्थूल अर्थ में नहीं। अशोक ने यहाँ अपने आन्तरिक जीवन के परिवर्तन का, अहिंसा के अपने प्रयोगों का, जीवन के अपने गम्भीरतम अनुभवों का, सादी में सादी भाषा में, बड़ी स्पष्टता और सच्चाई के साथ, वर्णन किया है। (२) अशोक-कालीन इतिहास को जानने के लिये ये शिलालेख प्रकाशगृह हैं। पालि-साहित्य के अन्य वर्णनों की अपेक्षा इन शिलालेखों का साक्ष्य इतिहास-लेखकों को सदा अधिक मान्य रहा है। निश्चय ही ये शिलालेख स्वतः प्रमाण-सिद्ध हैं और इन्हीं के आधार पर अशोककालीन इतिहास का निर्माण किया गया है। (३) अशोक के शिलालेखों से पालि भाषा के स्वरूप और उसके

साहित्य के विकास पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। हमारे प्रस्तुत अध्ययन के प्रसंग में उनका यह महत्व हमारे लिये सब से अधिक मूल्यवान् है। हमले हम अशोक के शिलालेखों का संक्षिप्त विवरण देंगे, फिर उपर्युक्त तीनों दृष्टियों से उनके महत्व का विवेचन करेंगे।

उनका वर्गीकरण

काल-क्रम के अनुसार विमेन्ट स्मिथ ने अशोक के शिलालेखों को निम्न-लिखित आठ भागों में विभक्त किया है।^१

(१) लघु शिलालेख—ये सात शिलालेख हैं, जो महस्रगम, रूपनाथ, बैराट, ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, जतिग रामेश्वर और मास्की नामक स्थानों में मिले हैं। महस्रगम विहार में है, रूपनाथ जबलपुर के समीप मध्य-प्रान्त में है, बैराट जयपुर रियासत में है, ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर और जतिग रामेश्वर मैसूर रियासत में है, और मास्की हैदराबाद राज्य में है।

(२) भाबू शिलालेख—जयपुर रियासत में बैराट के पास मिला था।

(३) चतुर्दश शिलालेख (ई० पू० २५६ के लगभग)—ये लेख पहाड़ों की चट्टानों पर खुदे हुए इन स्थानों पर मिले हैं, शहवाजगढ़ी और मनमोहर (पंजाब जिले में), कालसी (देहरादून जिले में), गिरनार (काठियावाड़ में), धौली (कटक के पास) और जौगढ़ (मद्रास-प्रान्त)।

(४) दो कर्लिंग लेख (ई० पू० २५६)—कर्लिंग में पत्थर की चट्टानों पर खुदे मिले हैं।

(५) तीन गुफा-लेख (ई० पू० २५७ और ई० पू० २५०)—गया के पास बागबर नाम की पहाड़ी में मिले हैं।

(६) दो तराई स्तम्भ-लेख (ई० पू० २४९)—नेपाल की तराई में रुम्मान-देई और निमिलवा नामक गावों के पास मिले हैं।

(७) सप्त स्तम्भ-लेख (ई० पू० २४३-२४२)—ये लेख स्तम्भों पर खुदे हुए इन छ स्थानों पर मिले हैं (१) मेरठ (२) अम्बाला के पास टोपरा। ये दोनों लेख दिल्ली में ले आये गये हैं। (३) प्रयाग (के किले का स्तम्भ-लेख)

(४) लौरिया अरराज, (५) लौरिया नन्दनगढ़ (६) रामपुरबा । अन्तिम तीन स्थान बिहार के चम्पारन जिले में हैं ।

(८) चार गौण स्तम्भ (ई० पू० २४२-ई० पू० २३२)—इनमें से दो लेख साँची और सारनाथ की लाटों पर खुदे हुए हैं और दो प्रयाग के स्तम्भ पर पीछे से जोड़ दिये गये हैं ।

अशोक का व्यक्तित्व, उसका राजनीति-दर्शन और तत्कालीन भारत की परिस्थिति, इन लेखों से स्पष्टतः व्यंजित होते हैं । सब से पहले अशोक की बुद्ध-भक्ति है, जिसने अशोक को अशोक बनाया । अशोक का विश्व-इतिहास में जो कुछ भी स्थान है^१ या अपने राजनीति-दर्शन के रूप में अशोक जो कुछ भी विश्व को दे गया है, वह सब बुद्ध का एक छोटा सा दान है । उससे अधिक भी बहुतों ने पाया है, यद्यपि इतिहास में उनका नाम नहीं है । अशोक ने बुद्ध से जो कुछ पाया, उसे वह स्वयं भी ज्ञानपूर्वक समझता था । भीषण कलिंग-युद्ध के बाद उसके हृदय में जो ग्लानि पैदा हुई थी, उसका उमने अपने तेरहवें शिलालेख में मार्मिक वर्णन किया है । यह उसके लिये एक युगान्तकारी घटना थी । इसके बाद उमने निश्चय किया कि ससार में धर्म, सयम, चित्त-शान्ति और प्रसन्नता की ही वृद्धि कलंगा, शान्ति, सद्भाव और अहिंसा का ही प्रचार कलंगा । यही सर्वोत्तम विजय होगी । गणभेरी को छाड़कर उमने धर्म-घोष में ही दिशाओं को गुंजायमान करने का निश्चय किया । यही उसका 'प्रियदर्शी' रूप था । अशोक पहले नर-हत्यारा था, चडाशोक था । बुद्ध-अनुभाव से वह देवताओं और मनुष्यों का प्यारा हुआ, धर्माशोक हुआ । अशोक के इस जीवन-परिवर्तन में कहां तक बौद्ध प्रभाव उत्तर-दायी था अथवा कहां तक यह उसके स्वतंत्र विचार और चिन्तन का परिणाम था, इसके विषय में विवाद करने की गुंजायश नहीं है । बिसेन्ट स्मिथ का यह कहना कि अशोक अपने धर्म-परिवर्तन का श्रेय किसी दूसरे को नहीं देना चाहता था,^२

१. "Amidst the tens and thousands of names of monarchs that crowd the columns of History. the name of Asoka shines, and shines almost alone a star" एस० जी बेल्स अपनी 'आउट लाइन ऑव हिस्ट्री' में ।

२. स्मिथ ने इस बात पर जोर दिया है कि अशोक ने जिस धर्म का अपने शिलालेखों में उपदेश दिया है वह तो संपूर्ण भारतीय धर्मों का वह समन्वित रूप

ठीक नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि पुरुषार्थ तो मनुष्य को स्वयं ही करना होता है और पर्याप्त हृदय-मधन के बाद उपयुक्त चित्त-भूमि भी उसे ही तैयार करनी होती है। यह सब अशोक ने भी किया था। कलिंग-युद्ध के बाद उसके हृदय में धार्मिक पवित्रता और शान्ति के लिये उत्कट अभिलाषा (तिब्बे धम्मवय धम्म-कसट) उत्पन्न हुई थी। परन्तु कौन जानता है कि इतना होने पर भी अशोक को यदि स्थविर (या श्रामणेर) न्यग्रोध न मिलते तो 'बिखरे हुए बादल की तरह, वह विनष्ट नहीं हो जाता। अतः अशोक को बुद्ध-शासन का प्रकाश अवश्य मिला था, जिसके लिये उसने अपने शिलालेखों में पर्याप्त कृतज्ञता भी प्रकाशित की है। भागू शिलालेख में उसने मगध के भिक्षु-संघ का श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया है, उनके कुशल-मंगल की कामना की है और कहा है, "भन्ते ! आपको मालूम ही है कि बुद्ध, धर्म और सच के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है। भन्ते ! भगवान् बुद्ध ने जो कुछ कहा है, सब सुन्दर ही कहा है।" कलिंग-युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में हुआ था, और उसके बाद ही उसने न्यग्रोध नामक भिक्षु में उपासकत्व की दीक्षा ली थी।^१ उसके बाद ही तो अशोक नियमित रूप से बौद्ध गृहस्थ-शिष्य (उपासक) हो गया। अपने 'धर्म तथा शील में प्रतिष्ठित' (धम्ममहिमीलमिह तिट्ठन्मो) होने की बात अशोक ने अपने छठे शिलालेख में भी कही

था जिसे अशोक ने अपने स्वतन्त्र विचार के परिणामस्वरूप उद्भावित किया था और उसका बुद्ध-धर्म से, जैसाकि वह त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थों में निहित है, कोई संबंध नहीं है। देखिये उनका अशोक : पृष्ठ ५९-६६।

१. जिस व्यक्ति से अशोक को बुद्ध-मत की दीक्षा मिली, उनका नाम स्थविर-वाद परम्परा के अनुसार न्यग्रोध था। 'दीपवंस' के वर्णन के अनुसार न्यग्रोध स्थविर थे; 'समन्त पासाविका' में उन्हे स्थविर और श्रामणेर दोनों ही कहा गया है। महावंश (५।६४-६८) के अनुसार वे केवल श्रामणेर थे। चाहे स्थविर हों, चाहे श्रामणेर, भिक्षु न्यग्रोध एक कुशल योगी अवश्य थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से अशोक को आकृष्ट कर लिया। 'विष्णुवर्धन' की महायानी परम्परा में अशोक के गुरु का नाम स्थविर समुद्र कहा गया है, जो उतना प्रामाणिक नहीं है।
२. यद्यपि पालि-बुत्तान्त के अनुसार अभिषेक के चौथे वर्ष अशोक ने बुद्ध-मत की दीक्षा ली (चतुर्वे संवत्तरे बुद्ध-सासने पसीवि)

है। मैसूर के तीन लघु शिलालेखों में अशोक ने अपने उपासक-जीवन का वर्णन किया है। यहाँ उसके उपासक स्वयं की दो अवस्थाएँ उपलब्ध होती हैं। पहली अवस्था वह है जिसमें अशोक एक साधारण उपासक मात्र है। 'य हक उपासके' अर्थात् जब कि मैं उपासक था। दूसरी अवस्था वह है जिसमें अशोक सघ में जाने वाला (सघ उपयिते) उपासक बन गया है। अपनी इस अवस्था को सूचित करते हुए उसने कहा है 'य मया सवे उपयिते' अर्थात् जब कि मैं सघ के दर्शनार्थ जाता था। अशोक के धर्म-विक्रम की अन्तिम अवस्था वह है जब कि वह 'भिक्षुगतिक' हो जाता है, अर्थात् स्वयं भिक्षु तो नहीं होता, किन्तु अनामकृत भाव से राज्य-कार्य करना हुआ वह कभी कभी सन्मग पाने के लिये विहार में जाकर भिक्षुओं के साथ रहने लगता है।^१ यहाँ अशोक पूर्ण राजर्षि-पद प्राप्त कर लेता है। चीनी यात्री ह्वेन-त्संग ने, जो सातवीं शताब्दी में भारत में आया था, अशोक की एक मूर्ति भिक्षु-वेश में भी देखी थी। किन्तु यह मन्दिर है कि अशोक अपने अन्तिम जीवन में भिक्षु हो गया था। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि बुद्ध, धम्म और सघ में अशोक की असीम निष्ठा थी। अपने राज्याभिषेक के इक्कीसवें वर्ष वह भगवान् बुद्धदेव की जन्मभूमि लुम्बिनीवन में गया और वहाँ एक सुन्दर, गोलाकार स्तम्भ पर उसने अंकित करवाया "हिद बुधे जाने मक्यमूनीति .. हिद भगवा जानेति लुम्बिनिगामे" अर्थात् यही लुम्बिनी-ग्राम में शाक्यमुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यही भगवान् उत्पन्न हुए थे। अशोक की बुद्ध-निष्ठा का यह ज्वलन्त उदाहरण है। उसने कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया आदि अन्य स्थानों का भी, जो बुद्ध की स्मृति में अंकित थे, यात्रा की और अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। पहले अशोक की पाकशाला में हजारों जीव प्रतिदिन मारे जाया करते थे।^२ अपने प्रथम शिलालेख में उसने सूचना दी है कि इस समय सिर्फ दो मार और एक हिरन ही मारे जाते हैं, जिनमें हिरन का मारा जाना निश्चित नहीं है और आगे

१. देखिये राधाकुमुद मुकर्जी : मेन एंड वॉट इन एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ १३०।

२. पुलुबं महानसि देवानं पियस पियदसिने लाजिने अनुविषसं बहूनि पान सत् सहसानि आलभियिमु सुपठाये (पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में अनेक शत-सहस्र प्राणी सूप के लिए मारे जाते थे) शिलालेख

ये तीन प्राणी भी नहीं मारे जायेंगे ।^१ मृगया और विहार-यात्राओं के स्वाम पर उसने धर्म-यात्राएँ करना प्रारम्भ किया,^२ क्योंकि अब उसे जीवन की गम्भीरता का ज्ञान हो चुका था । उसने देख लिया था कि ससार के सुख-भोग, प्रतिष्ठा और बड़प्पन, परलोक में कुछ काम नहीं आते ।^३ अशोक यद्यपि बौद्ध था, किन्तु सम्प्रदायवाद उसके हृदय में नहीं था । विश्व का होने के लिये ही वह बूढ़ का हुआ था । ब्राह्मण और जैन साधुओं को भी वह बौद्धों के समान ही दान देता था और उनके तीर्थ स्थानों के भी समान आदर के साथ ही दर्शन करता था । अपने बारहवें शिलालेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का मर्मस्पर्शी उपदेश दिया है । उसका कहना है कि सच्ची धर्मोन्नति का मूल वाक्सयम है (इदं मूलं वचिं गुति) । मनुष्य अपने धर्म की स्तुति और दूसरे के धर्म की निन्दा न करे । जो अपने सम्प्रदाय की भक्ति के कारण अपने ही धर्म वालों की प्रशंसा करता है और अन्य धर्मानुयायियों की निन्दा करता है वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को बहुत हानि पहुँचाता है । वह इस प्रकार अपने धर्म का क्षीण करता है और पर-धर्म का अपकार करता है । लोग एक दूसरे के धर्म को मुने और उसका सेवन करें । सब धर्म वाले बहुश्रुत हों और उनका ज्ञान कन्याणमय हो । “प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सब धर्म वाले सर्वत्र मेल-मिलाप में रहें । वे सभी मयम और भाव-शुद्धि चाहते हैं । मनुष्यों के ऊँच-नीच विचार और ऊँच-नीच अनुराग हाने हैं । कोई अपने धर्म का पूरी तरह और कोई अशमात्र पालन करेंगे । जिसके यहाँ देने को बहुत दान नहीं है, उसमें भी मयम, भाव-शुद्धि, कृतज्ञता और दृढ़ भक्ति तो अवश्य हो ही गकते हैं ।”^४ सर्वधर्म-समभाव का इसमें अधिक प्रभावशाली उपदेश विश्व-इतिहास में नहीं दिया गया । अशोक ने भारत और उसके बाहर ग्रीस आदि देशों में इस विश्व-धर्म का प्रचार करने के लिये जो महनीय कार्य किया वह उसके दूसरे और तेरहवें

१. सेअज अदा इयं धम्मलिपी लिखिता तिनियेव पानानि आलभिषंति--दुबे मज्झाएके भिगे । से पि च्चु भिगे नो धुवं । एतानि पि च्चु तनि पानानि पछा नो आलभिषंसंति । शिलालेख १ (जोगड़)

२. शिलालेख ८

३. शिलालेख १०

४. शिलालेख १२

शिलालेखों में अंकित हैं और दूसरे अध्याय में तृतीय बौद्ध सगीति का वर्णन करते समय हम उसका कुछ उल्लेख कर चुके हैं ।

अशोक ने बुद्ध-धर्म को जैसा समझा और जैसा उसका आचरण किया, वह कुछ प्रव्रजितों का ही धर्म नहीं था, बल्कि जीवन की पवित्रता पर आश्रित वह विस्तृत लोक-धर्म था, जिसका आचरण जीवन की प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है । अहिंसा, बड़ों का आदर, सत्य-भाषण, इन बातों को सिखाते हुए प्रियदर्शी राजा कभी थकता नहीं ।^१ माता-पिता की सेवा करना, मित्र, परिचित, सम्बन्धी, ब्राह्मण और श्रमणों का आदर करना, दास और भृत्यों के साथ सद्व्यवहार करना, यही सब अशोक की शिक्षाएँ थीं ।^२ अल्पव्ययता और अल्पभाण्डता (कम सामान इकट्ठा करना) की उसने बड़ी प्रशंसा की है ।^३ आत्म-निरीक्षण को उसने धर्म का प्रमुख साधन माना है । बुद्ध के समान अशोक ने भी धर्म के आन्तरिक स्वरूप पर जोर दिया है । तत्कालीन लोकाचारों की एक सच्चे बुद्धिवादी के समान तुच्छता दिखाते हुए उसने कहा है— 'बीमारी में, निमंत्रण में, विवाह में, पुत्र-जन्म और यात्रा के प्रसंगों पर स्त्री-पुरुष बहुत में मंगल-कार्य करने हैं, परन्तु में वे मंगल थोड़े फल के देने वाले होते हैं । किन्तु अहिंसा, दया, दान, गुरुजनों की पूजा इत्यादि धर्म के मंगल-कार्य अनन्त-पुण्य उत्पन्न करते हैं ।'^४ अशोक ने धर्म-दान की बड़ी प्रशंसा की है । उसने कहा है कि सच्चा अनुष्ठान धर्म का अनुष्ठान है, सच्ची यात्रा धर्म की यात्रा है, सच्चा मंगलचार धर्म-मंगल है ।^५ वास्तव में धर्म (धम्म) शब्द को यहाँ अशोक ने बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है ।

अशोक की शासन-नीति को जानने के लिये उसके अभिलेख बड़े सहायक हैं । कोई भी शासक अपनी आज्ञाएँ शिलालेखों पर खुदवा सकता है । किन्तु अशोक के अभिलेखों जैसा स्थायित्व, उनकी इतनी विश्वजनीनता, इतनी भाषि-कता, इतनी गम्भीर सच्चाई, विश्व-साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं देखी गई । वे

१, २. शिलालेख ३, ९ और ११ ।

३. शिलालेख ३ ।

४. शिलालेख ९

५. देखिये शिलालेख ९ (गिरनार, घौली और जोगड़ का पाठ); शिलालेख ११ भी; मिलाइये चम्पपद, 'सब्बदानं' धम्मदानं जिनाति ।'

एकदम इतिहास की सामग्री है, उच्चतम साहित्य है, और गम्भीरतम जीवन-दर्शन भी है। उनके अन्दर 'प्रियदर्शी' की लोक-कल्याण के लिये छटपटाती हुई आत्मा अभी तक निश्वास ले रही है और अतीत को जीवन प्रदान कर रही है। राजनीति जीवन से भिन्न नहीं है। बल्कि उसका ही एक अंग है। अशोक ने जो तत्त्व जीवन में देखा है, उसी का अपने राजनैतिक जीवन में अभ्यास किया है, उसी को अपनी प्रजाओं को सिखाया है और उसी को लेखों में अंकित करवाया है। क्या है वह तत्त्व? यह वही तत्त्व है जिसे न्यग्रोध ने उसे प्रथम बार सिखाया,^१ तथागत ने जिसे अन्तिम बार दुहराया,^२ अशोक ने जिसे जीवन भर निभाया—कल्याणकारी कार्यों में अप्रमाद, अनुवरण और अनासक्त कर्म-योग का अभ्यास। यही तथागत का वीर्याग्मि है, अशोक के लेखवद्ध जन्म में यही 'उत्तान'^३ (उत्थान) है, यही 'उयम'^४ (उद्यम) है, यही 'उमह'^५ (उन्माह) यही 'पकम'^६ या 'परक्कम'^७ (परगक्रम) है, जिसे सिखाने हुए 'प्रियदर्शी धम्म-राजा' कभी थकता नहीं। निरालस होकर परोपकार के लिये अदम्य कर्मयोग का अभ्यास ही अशोक के जीवन का मूल दर्शन है, जिसे उसने राजनीति के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया है और उसे धर्म-साधना का अंग बना लिया है।^८ अपने लऽ

१. दीपवंस में कहा गया है कि न्यग्रोध ने अशोक को यह गाथा सुनाई "अप्रमाद अमृत-पद है। प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी अनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, प्रमादी मनुष्य तो मृत ही हैं।" धम्मपद के द्वितीय वग्ग की यह प्रथम गाथा है। महावंस ५।६८ के अनुसार भी न्यग्रोध ने अशोक की यही गाथा सुनाई।
२. तथागत के अंतिम शब्द ये थे 'अप्रमाद के साथ (जीवन के लक्ष्य को सम्पादन-करो)' (अप्पमादेन सम्पादेय—महापरिनिब्बान-सुत्त—बीध. २।३), मिला-इये महासकुलुवायि-सुत्त —मज्झिम. २।३।७—आनापानसति सुत्त मज्झिम. ३।२।८); अप्पमत्तक वग्ग (अंगुत्तर-निकाय, एक = क निपात) सम्मप्पधान-संयुत्त (संयुत्त-निकाय); थपति-सुत्त (संयुत्त-निकाय) (पधानिय-सुत्त (अंगुत्तर निकाय) आदि, आदि।
३. शिलालेख ६
४. शिलालेख १३
५. स्तम्भलेख १
६. लघु शिलालेख
७. शिलालेख १०
८. इसी को व्यक्त करते हुए उसने अमर शब्दों में कहा है "नास्ति हि कंमतरं

शिलालेख में उसने कहा है “मैंने यह प्रबन्ध किया है कि प्रत्येक समय, चाहे उस समय मैं खाता होऊँ, चाहे अन्तःपुर में रहूँ, चाहे शयनागार में रहूँ, चाहे उद्यान में रहूँ, सब जगह ही प्रतिवेदक (पेशकार) जनता के कार्य की सूचना मुझे दें। मैं जनता के कार्य सब जगह करूँगा। यदि मैं स्वयं आज्ञा दूँ कि अमुक कार्य किया जाय और महामात्रों में उसके विषय में कोई मतभेद उपस्थित हो अथवा मन्त्रि-परिषद् उसे स्वीकार न करे तो हर घड़ी और हर समय मुझे सूचना दी जाय क्योंकि मैं कितना ही परिश्रम करूँ और कितना ही राज्य-कार्य करूँ, फिर भी मुझे पूर्ण सन्तोष नहीं होता। मैं जो कुछ प्रयत्न (पराक्रम) करता हूँ, वह इसलिये कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है उससे उच्छेद हो जाऊँ और यहाँ कुछ लोगों को सुखी करूँ और परलोक में उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊँ। अत्यधिक प्रयत्न (पराक्रम) के बिना यह कार्य कठिन है। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का हित और सुख चाहता हूँ उसी प्रकार मैं लोक के ऐहिक और पारलौकिक हित और सुख की कामना करता हूँ।” इसी प्रकार अपने चौथे स्तम्भ-लेख में अशोक ने घोषणा की है “जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी सन्तान को निपुण दाई के हाथ सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है और सोचता है कि यह धाय मेरे बालक को सुख देने की भरपूर चेष्टा करेगी उसी प्रकार प्रजा के हित और सुख के लिये मैंने ‘रज्जुक’ नाम के कर्मचारी नियुक्त किये हैं।” इन वाणियों से अशोक के कार्य और नीति का पता लगसकता है। अहिंसा के सिद्धान्त को वह व्यावहारिक राजनीति के साथ समन्वित करने की कितनी क्षमता रखता था यह उसके उस अभिलेख से स्पष्ट होता है जो उसने सतत उपद्रव करने की ओर प्रवणता रखने वाली उत्तर-पञ्चिमी सीमा की जंगली जातियों को सम्बोधित करते हुए उनके प्रदेश में अंकित करवाया था, “सीमान्त जातियाँ मुझ से भयभीत न हो, मुझ पर विश्वास रखें और मेरे द्वारा सुख प्राप्त करें, कभी दुःख न पावें और विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा का व्यवहार हो सकता है। राजा हम लोगों के साथ क्षमा का व्यव-

सर्वलोकहितस्या य च किं चि” (शिलालेख ६, गिरनार संस्करण), (नहीं है निश्चय ही सब लोगों के हित से अधिक उपादेय काम)

हार करेंगे ।”^१ सम्राट् अशोक और उनके उच्च कर्मचारी समय समय पर पर जनता के सम्पर्क में आने और उसके दर्शन करने के लिये (जानपदस जनस दसन) राज्य का दौरा (अनुसयान) करते थे ।^२ अशोक चाहता था कि कानून के भय से ही लोग सदाचार का आचरण न करें, बल्कि उनके आन्तरिक जीवन को इस प्रकार शिक्षित किया जाय जिससे वे पाप की ओर प्रवण ही न हों । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने ‘महामात्र’ नामक उच्च कर्मचारी नियुक्त किये थे और उन्हें अनेक विशेषाधिकार भी दिये थे ।^३ इन कार्यों के अलावा अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में स्थान स्थान पर धर्मशालाएँ बनवाई, मनुष्यों और पशुओं को आराम देने के लिये छायादार पेड़ लगवाये, आम्न-वाटिकाएँ बनवाई और पानी के कुंड बनवाये ।^४ सब से बड़ा काम उसने औषधालय और चिकित्सालय खोलने का किया । अपने दूसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि उसने रोगी मनुष्यों और पशुओं के लिये अलग अलग चिकित्सालय स्थापित किये हैं ।^५ यह काम उसने न केवल अपने ही राज्य में किया है, बल्कि विदेशों में भी अपने धर्मोपदेशकों द्वारा करवाया है ।^६ जहाँ-जहाँ मनुष्यों और पशुओं के प्रयोग में आने वाली औषधियाँ और औषधोपयोगी कन्द-मूल फल नहीं हैं, वहाँ-वहाँ वे भिजवाये गये हैं और लगवाये गये हैं ।^७ कहने की आवश्यकता

१. शिलालेख २ ।

२. शिलालेख ८ (गिरनार); शिलालेख १२ भी ।

३. शिलालेख ५, स्तम्भ लेख ७; धर्म महामात्रों के क्या कर्तव्य थे, इसके लिए देखिये ‘अशोक की धर्मलिपियाँ’ प्रथम भाग (काशी नागरी प्रचारिणी सभा) पृष्ठ ५१-५२ ।

४. स्तम्भलेख ७ ।

५. द्वे चिकीक्षा कता मनुस चिकीक्षा च पशुचिकीक्षा च । शिलालेख २ ।

६. शिलालेख १३ एवं २ ।

७. औसुद्धानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च रोपापितानि च । मूलानि च फलानि च यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि रोपापितानि च । शिलालेख २ ।

नहीं कि यह काम अशोक ने जाति-धर्म-देश-निर्विशेष प्राणि-मात्र के कल्याणार्थ ही किया । उसी के द्वारा मानवता की दुन्दुभी विश्व में चारों ओर बजवाई गई । बौद्ध धर्म उसी समय से विद्व-धर्म बन गया ।

इस संक्षिप्त विवरण के बाद अब हमें उस महत्त्वपूर्ण साक्ष्य को देखना है जो अशोक के अभिलेख पालि-भाषा के स्वरूप और उसके साहित्य के विकास के विषय में देने हैं । अशोक के अभिलेखों में तत्कालीन लोक-भाषा (मागधी भाषा) के कितने स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं और उनका तथाकथित पालि-भाषा से क्या सम्बन्ध है, इसका विस्तृत विवेचन हम पहले अध्याय में कर चुके हैं । गिरनार (पच्छिम) जीगढ (पूर्व) और मनसेहर (उत्तर) के अभिलेखों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन और अनेक विद्वानों के एतद्विषयक मतों की समीक्षा वही को जा चुकी है । अब यहाँ हम केवल पालि साहित्य के विकास पर इन अभिलेखों से जो प्रकाश पड़ता है उसी का विवेचन करेंगे । इस दृष्टि से अशोक के भाबू शिलालेख का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । विषय-गौरव की दृष्टि से भी यह लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अब उसे यहाँ उद्धृत करना ही अधिक उपयुक्त होगा ।

(भाबू शिलालेख)

पियदसि लाजा मागध सघ अभिवादन आहा, अपावाधत च फामु विहालत चा । विदिन वे भन्ते आवतके हमा बुधसि धम्मसि सघसिति गलवेच पसादे च एके चि भते भगवता बुधेन भासिते सबे से सुभासिते वा एचु खो भते हमियाये दिसेया सघ मं चिलठितीके होसतीति अलहामि हक त बतवे । इमानि भते धम पलियायानि विनयसमुक्से, अलिय वसानि, अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेय सूते, उपतिसपमिने ए च लाहुलोवादे मुसावादं अबिगिण्य भगवता बुधेन भासिते । एतान भते धमपलियायानि इच्छामि । कि ति बहुके भिखुपाये च भिखुनिये चा अभिखिनं सुनयु चा उपघालेयेयु चा । हेव हेवा उपासका च उपासिका चा एतेनि भते इम लिखापयामि अभिहेत म जानंताति ।

(हिन्दी-अनुवाद)

प्रियदर्शी राजा मगध के संघ को अभिवादन करता है और उनका कुशल-मंगल चाहता है । भन्ते ! आपको मालूम ही है कि बुद्ध, धर्म और संघ के

प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है। भन्ते ! भगवान् ने जो कुछ कहा है, सब सुन्दर ही कहा है। भन्ते ! जो कुछ मुझे कहना है, उसे कहता हूँ, ताकि सद्धर्म चिरस्थायी हो ।

भन्ते ! ये धम्म-पलियाय हैं—विनय-समुत्कर्ष, आर्यवश, अनागतभय, मुनिगाथा, मोनेय्य-सूत्र, उपतिष्य प्रश्न, और राहुलोवाद-सूत्र, जिसमें भगवान् ने मृषावाद के विषय में उपदेश दिया है। भन्ते ! मैं चाहता हूँ कि सभी भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक तथा उपासिकाएँ, इन्हें सदा सुने और पालन करें। भन्ते ! इसीलिए मैं यह लेख लिखवा रहा हूँ, ऐसा समझे।”

उपर्युक्त अभिलेख में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अशोक ने कुछ बुद्ध-वचनों (धम्म-पलियाय) के नाम लेकर भिक्षु-भिक्षुणियों और उपासक-उपासिकाओं सभी को उनका सतत स्वाध्याय करने की प्रेरणा की है। उसने बुद्ध-वचनों के कुछ ऐसे अंशों को चुना है जिनकी महत्ता सार्वजनीन है और जिनमें सदाचार के उस रूप की प्रतिष्ठा की गई है जिसका आचरण स्त्री-पुरुष सभी कर सकते हैं। जिन सात धम्म-परियायो या धम्म-पलियायो को अशोक ने गिनाया है, वे प्रायः उन्हीं नामों में वर्तमान पालि-त्रिपिटक में भी विद्यमान हैं। किस-किस धम्म-पलियाय की अनुरूपता पालि-त्रिपिटक के किस-किस अंश या सुत्त के साथ है, यह नीचे लिखे विद्वानों के एतद्विषयक मतों से, जिनमें कहीं कहीं कुछ अल्प विभिन्नता भी है, स्पष्ट होगा।

१—विनय-समुत्कर्षे (विनय-समुत्कर्ष)

१ विनय का उत्कृष्ट उपदेश या पातिमोक्ख—डा० रायस डेविड्स और ओल्डनबर्ग^१

१. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्ह तेरहवीं पृष्ठ २६ (भूमिका), अलग अलग भी रायस डेविड्स : जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १८९८, जर्नल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी १८९६; बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १६९; इसी प्रकार ओल्डन बर्ग : विनय-पिटक, जिल्ह पहली पृष्ठ ८० में टिप्पणी (विनय-पिटक का रोमन-लिपि में संस्करण, पालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित) ।

२. बुद्ध की सामुनकंसिका धम्मवेसना' (ऊँचा उठानेवाला धर्मोपदेश) जिसका उपदेश वाराणसी में दिया गया (अर्थात् धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त) — ए० जे० एडमंड्स^१

३. सप्पुरिस-सुत्त (मज्झिम ३।२।३) या अंगुत्तर-निकाय का विनय-संबंधी उपदेश (अत्थवसवग्ग) — प्रो० मित्र^२

४. 'गिहि-विनय' (गृह-विनय) नाम से प्रसिद्ध सिंगालोवाद-सुत्त (दीघ ३।८) तथा 'भिक्षु-विनय' (भिक्षु-विनय) के नाम से प्रसिद्ध अनुमान-सुत्त (मज्झिम) — डा० वेणीमाधव वादुआ^३।

५. तुवट्ठक-सुत्त (सुत्त-निपात) — प्रो० भंडारकर

२. अस्त्रियवसानि (आर्यवंश)

१. अंगुत्तर-निकाय के चतुक्क-निपात में निर्दिष्ट चार आर्य-वंश — आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी^४

२. अंगुत्तर-निकाय के दसक-निपात अथवा दीघ-निकाय के संगीति-परियाय सुत्त और दसुत्तर-सुत्त में निर्दिष्ट दस आर्य-वास — डा० रायस डेविड्स^५

३. अनागत-भयानि

१. अंगुत्तर-निकाय के पचक निपात में निर्दिष्ट पांच अनागत-भय — डा० रायस डेविड्स^६

१. जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १९१३, पृष्ठ ३८५

२. लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्ड ब्रूसरी, पृष्ठ ६६५ में उद्धृत।

३. जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १९१५, पृष्ठ ८०५

४. इंडियन ऐंटिक्वेरी ४१, ४०

५. ऊपर उद्धृत पत्र-संकेत १ के लगान।

६. जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी १९९८।

४. मुनि गाथा

१. मुनि-सुत्त (सुत्त-निपात)—डा० रायस डेविड्स^१

५. मोनेय्य-सूते (मोनेय्य-सूत्र)

१. नालक-सुत्त (सुत्त-निपात)—आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी^२

२. प्रस्तावना को छोड़कर नालक-सुत्त का शेष भाग—डा० वेणीमाधव वाडुवा^३

३. मोनेय्य-सुत्त—डा० रायस डेविड्स^४

४ 'इतिवृत्तक' के ६७ वे सुत्त एवं अगुत्तर-निकाय के तिक-निपात में निर्दिष्ट मोनेय्यानि—डा० विटरनित्त्थ^५

६. उपतिस-प्रसने (उपतिष्य-प्रश्न)^६

१ सारिपुत्त-सुत्त (सुत्त-निपात)—कोसम्बी और वाडुवा^७

२ मज्झिम-निकाय के रथविनीत सुत्त (१।३।४) में निर्दिष्ट उपतिष्य प्रश्न—'न्यमैत'^८

१. उपर्युक्त के समान

२. इंडियन एंटीक्वेरी, ४१, ४०

३. जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १९१५, पृष्ठ ८०५

४. उपर्युक्त पद-संकेत १ के समान

५. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ६०७ (परिशिष्ट ३)

६. उपतिष्य सारिपुत्त का नाम है। चूंकि सुत्त-निपात के सारिपुत्त-सुत्त में सारिपुत्त में कुछ प्रश्न किए हैं जिनका उत्तर बुद्ध ने दिया है, अतः यह प्रायः सुनिश्चित हो है कि अशोक का तात्पर्य इसी उपवेश से था।

७. इन विद्वानों के लेखों का निर्देश ऊपर हो चुका है। डा० विटरनित्त्थ को भी यही मत मान्य है। देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी पृष्ठ ६०७ (परिशिष्ट ३)

८. विटरनित्त्थ : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्ब दूसरी, पृष्ठ ६०६ में उद्धृत।

७. लाघुलोवादे मुसावादं अधिगच्छ भगवता बुधेन भासिते

(राहुल को उद्देश्य कर मूषावाद के सबध में भगवान् बुद्ध का दिया हुआ उपदेश)

१ राहुलोवाद-सुत्तन्त (मज्झिम (३।५।५) — डा० गयस डेविड्स^१

२. अम्बलट्ठक-राहुलोवाद-सुत्तन्त (मज्झिम २।२।१) — एम० मेना^२

उपर्युक्त विवरण का ऐतिहासिक सूत्र और महत्त्व स्पष्ट है। यद्यपि भाबू-शिलालेख में निर्दिष्ट धम्म-परियायो की पालि-त्रिपिटक के विशिष्ट सूत्रों से पहचान करने में विद्वानों में कुछ मत-भेद अवश्य हैं, किन्तु यह मतभेद बहुत अल्प है और अधिकांश तो एक ही विषय के पालि-त्रिपिटक में अनेक स्थलों में प्रायः समान शब्दों में वर्णन करने के कारण ही है। अतः यह कहना इसके साक्ष्य की अतिरजित करना नहीं होगा कि जिस समय अशोक का यह शिलालेख लिखा गया, अर्थात् तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व, पालि त्रिपिटक अपने उसी रूप में और अपने सूत्रों के प्रायः उन्हीं नामों के साथ, जिनमें वह आज पाया जाता है, विद्यमान था।^३ अशोक के प्रजापतों की भाव-शैली से भी यही परिलक्षित होता है। उन पर बुद्ध-वचनों का, जैसे कि वे आज पालि-त्रिपिटक में निहित हैं, पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हाँ, विशेषता केवल यही है कि उसने बुद्ध-वचनों के अथाह समुद्र में से केवल ऐसे मुवचनों को चुन लिया है, जिनका उपदेश सर्व-साधारण के लिये, जिनमें विशेषतः गृहस्थों की ही अधिकता होती है, उपकारी हो सकता था। यही कारण है कि चार आर्य-सत्य, आर्य-अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, निर्वाण जैसे गभीर विषयों

१. जर्नल ऑफ़ रायल एशियाटिक सोसायटी, १८९८

२. जर्नल एशियाटिक, १८८४, जिल्द तीसरी पृष्ठ ४७८

३. डा० बेणोमाचब वाड्डा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, किन्तु बिटरनिट्ज ने उनके इस निष्कर्ष को कुछ अतिरजित माना है। देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६०८; फिर भी बिटरनिट्ज ने उन विद्वानों के साथ भी सहमति नहीं बिताई है जो अशोक के समय किसी भी प्रकार के पालि-त्रिपिटक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। देखिये वहाँ पृष्ठ ६०८-०९।

का उल्लेख न कर उसने जन-साधारण के सामने इस लोक के साधारण सामाजिक, पारिवारिक और आधुनिक भाषा में कहें तो नागरिक कर्तव्यों का उपदेश रक्खा है जिसे पालि-त्रिपिटक के सिगालोवाद (या सिगालोवाद)-सुत्त (दीघ. ३।८) लक्खण-सुत्त (दीघ ३।७) और महामगलसुत्त (सुत्त-निपात) जैसे भागों में गृहस्थों को लक्ष्य कर सिखाया गया है। 'सिगालोवाद-सुत्त' तो पूरे अर्थों में 'गृहि-विनय' (गृह-विनया) ही कहा गया है। अशोक ने जिस-धर्म को सिखाया है उसमें प्राणधारियों की अहिंसा (अनाहिंसा प्राणानं) जीवों को कष्ट न पहुँचाना (अविहिंसा भूतानं) माता-पिता की सेवा (मातरि पितरि सुखूसा), बड़ों का आदर (येर-सुखूसा), मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और शिष्टता का व्यवहार (मित-सस्तुत-अतिकानं ब्राह्मण समणान दानं मम्मटिपत्ति), गुरुओं का सम्मान (गुरुन अपत्ति), दासों और नौकरो के साथ शिष्टता और उदारता का व्यवहार (दास-भतकम्हि मम्मपटिपत्ति), मितव्ययता और अल्प संग्रह करना (अपव्ययता, अपभाडता) आदि सामान्य लोक-धर्म की बातें ही हैं। बुद्ध ने यही धर्म साधारण जनता को सिखाया था। 'सिगालोवाद-सुत्त' के इस सक्षिप्त उद्धरण को ही देखिये—

“माता-पिता पूर्व दिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा ।

पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा हैं, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा ।

दान-कर्मकर नीचे की दिशा हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा

गृहस्थ को अपने कुल में इन दिशाओं को अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिये ।”^१

निश्चय ही अशोक ने अपने 'धम्म' को ऐसे ही बुद्ध-वचनों से पाया है । ऊपर भागू शिलालेख में उसकी बुद्ध-भक्ति दिखाई ही जा चुकी है । सांची प्रयाग और सारनाथ के अपने स्तम्भ-प्रज्ञापनों में संघ-भेद को रोकने के लिये जो तत्परता दिखाई है, वह भी स्पष्ट ही है । वास्तव में उसने अपने सारे जीवन-कार्यों में चक्र-वर्ती धर्मराज के उस आदर्श को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जो पालि-त्रिपिटक

में उपदिष्ट किया गया है । लक्षण-सुत्त (दीप ३१७) के अनुसार “चक्रवर्ती, धार्मिक, धर्मराज, चारों दिशाओं को जीतकर, सागर-पर्यन्त इस पृथ्वी (भारतभूमि) को दंड और शस्त्र से नहीं, किन्तु धर्म से जीतकर उसके ऊपर शासन करता है ।”^१ अशोक की धम्म-विजय का, उसकी प्राणि-अविहिंसा का, जाति-धर्म-निर्विशेष, संपूर्ण मनुष्य-जाति की सेवा के उसके उच्च आदर्श का, इसके अलावा और अर्थ हो क्या हो सकता था ? अतः यह निर्विवाद है कि अशोक की प्रेरणा का मूल-धार बुद्ध-धर्म ही था । किस प्रकार धम्म-दान की प्रशंसा करते हुए अशोक ने धम्मपद की एक गाथा (२।१) को त्रितिध्वनित किया है, अथवा किस प्रकार उसके नवें शिलालेख के कान्सी, शहबाजगढ़ी और मनसेहर के संस्करण के अन्तिम भाग की शैली ‘कथावत्सु’ से मिलती जुलती है, यह हम पहले दिखा चुके हैं । अतः यह निःसंदेह है कि अशोक के शिलालेखों का साक्ष्य उसके बुद्ध-वचनों या पालि-त्रिपिटक के उस रूप से परिचित होने के पक्ष में है जो हमें आज प्राप्त है और जिसमें से ‘गृह-विनय’ के ही लोक सामान्य आदर्श को लेकर अशोक ने स्वयं (अपने गृहस्थ शासक होने की अवस्था में) उसकी अपनाया और उसी को अपनी प्यारी जनताओं को भी सिखाया ।

अशोक के अभिलेखों के अलावा अन्य प्रभूत पालि अभिलेख-साहित्य भी हमें आज प्राप्त है । यह बहुत पुराना भी है और उसकी परम्परा ठीक अर्धांशिक काल तक चलती आ रही है । तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर ठीक अठारहवीं शताब्दी तक के पालि अभिलेख हमें प्राप्त हैं । यद्यपि इन सब अभिलेखों का साहित्यिक महत्व और ऐतिहासिक साक्ष्य अशोक के अभिलेखों के समान महत्वपूर्ण नहीं हैं, किन्तु इनमें से अधिकांश पालि-साहित्य के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं । उसकी विकास परम्परा के विभिन्न

१. चक्रवर्ती धम्मको धम्मराजा चातुरस्तो विजिता बीसो इमं पठावि सागर-परियन्तं अरण्णेन असत्थेन अभिविजिय अरुभावसति । लक्षणसुत्त (दीप ३१७)

पहलुओं को समझने के लिए वे प्रकाशगृह का काम देते हैं। हम इन सात मुख्य अभिलेखों का यहाँ उल्लेख करेंगे (१) साँची और भारहुत के अभिलेख (२) सागनाथ के कनिष्ककालीन अभिलेख, (३) मौगन (वरमा) के दो स्वर्ण-पत्र लेख (४) मव्जा (प्रोम-वरमा) का पाचवी-छठी शताब्दी का स्वर्ण-पत्र लेख (५) मव्जा (प्रोम-वरमा) के बोबोगी पेगोडा में प्राप्त खंडित पाषाण-लेख (६) १४४२ ई० का पेगन (वरमा) का अभिलेख, और (७) रामण्य-देग (पेगू-वरमा) के राजा धम्मचेति का १४७६ ई० का प्रसिद्ध कल्याणी-अभिलेख।

साँची और भारहुत के अभिलेख

प्रायः सभी पुरातत्वविदों का इस विषय में एक मत है कि साँची और भारहुत के स्तूप तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के हैं। इन स्तूपों की पाषाण वेष्ट-नियों पर जो लेख उत्कीर्ण हैं और प्राचीन बौद्ध गाथाओं के जो चित्र अंकित हैं, वे भारतीय पुरातत्व की तो अमूल्य निधि हैं ही, पालि-त्रिपिटक की प्राचीनता और प्रामाणिकता को दिखाने के लिए भी उनका प्रमाण अन्तिम और पूर्ण-तम रूप से निश्चित है। हम पहले लिख चुके हैं कि इन स्तूपों के लेखों में भिक्षुओं के विशेषण-स्वरूप 'सुत्तन्तिक' 'पेटकी' 'धम्मकथिक' 'पञ्जनेकायिक' 'भाणक' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जिस समय ये लेख लिखे गये थे बौद्ध धर्मियों का "पिटक" 'सुत्त' 'पंच निकाय' आदि में वर्गीकरण प्रसिद्ध था और उसका सगायन करने वाले (भाणक) भिक्षु भी पाये जाते थे। अतः पालि त्रिपिटक प्रायः अपने उसी विभाजन में जिसमें वह आज उपलब्ध है, तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व भी पाया जाता था, यह निश्चिन्त

-
१. साँची और भारहुत के अभिलेखों के अध्ययन के लिए देखिये विशेषतः बाडुआ और सिंह "भारहुत इन्सक्रिप्शन्स" कलकत्ता १९२६; जें से: साँची और इट्स-रिसेन्स लन्डन १८९२, मार्शल: ए गाइड टू साँची, कलकत्ता १९१८; हिन्दी में अभी इस विषयक विशेषतापूर्ण अध्ययन नहीं किया गया।

है। एक और प्रमाण भी इन्हीं स्तूपों से इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मिलता है। भारहुत और साँची की पाषाण-वेष्टनियों पर बौद्ध गाथाओं के चित्र अंकित हैं, जो जातक की अनेक गाथाओं से विचित्र समानता रखते हैं। इतना ही नहीं, भारहुत-स्तूप में तो कुछ जातक-गाथाओं के नाम तक भी उल्लिखित हैं, जो इस प्रकार हैं (१) वितुर पुनकिय (२) भिग (३) नाग (४) यवमभकिय (५) मुगपकय, (६) लतुवा (७) छन्दन्तिय (८) इमिमिगिय, (९) य वमणो अवपेसि, (१०) हस, (११) किनर (१२) इसिमिगो (१३) जनोको राजा, (१४) सिबला देवी (१५) उद (१६) सेछ (१७) मुजतो गहुतो (१८) विडल जानक (१९) ककुट जातक (२०) मघादेविय (२१) भिस और (२२) हरनिय। इन जानकों की गाथाएँ और कही कही नाम भी आज प्राप्त 'जातक' की इन कहानियों से समानता रखते हैं (१) विधूर पडिन (२) निग्रोध (३) कक्कट, (४) महाउम्मग्ग (५) मूगपक्ख (६) लतुकिका (७) छद्दन् (८) अलम्बुस (९) अन्धभूत, (१०) नच्च, (११) चन्द, (१२) किन्नर, (१३) भिगपोतक, (१४) महाजनक, (१५) दब्ब-पुप्फ, (१६) दूमिय मक्कट, (१७) सुजात, (१८) कुक्कुट, (१९) मत्तादेव और (२०) भिस जानक। भारहुत-स्तूप में कही कही दृश्य तो अंकित हैं किन्तु नीचे उनके नाम नहीं दिये गये हैं। फिर भी इन चित्रों से विदित होता है कि वे पालि-जातक की कुछ कहानियों के चित्रों को ही अंकित करते हैं। इस प्रकार की 'जातक' की कहानियाँ जो यहाँ अंकित हैं, ये हैं (१) कुहग-भिग (२) सन्धि-भेद, (३) असदिम, (४) दसरथ, (५) महाकपि, (६) चम्मसतक, (७) आराम-दूमक और (८) कपोत जातक। अतः इन सब साक्ष्यों से स्पष्ट है कि न केवल पालि-त्रिपिटक बल्कि उसके उसके कुछ विशिष्ट ग्रन्थ भी अपने उसी स्वरूप में, जैसे वे आज हैं, तृतीय-द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व भी विद्यमान थे। इस प्रकार साँची और भारहुत के महत्वपूर्ण अभिलेख और चित्र अशोक के शिलालेखों के साक्ष्य का ही अनुमोदन करते हुए 'त्रिपिटक' बुद्ध-वचनों की प्रामाणिकता का साक्ष्य देते हैं।

सारनाथ के कनिष्ककालीन अभिलेख

मारनाथ संग्रहालय में लंबे आकार की बोधिसत्व की एक मूर्ति सुरक्षित है। उस पर तीन अभिलेख अंकित हैं, जो कुषाण-राजा कनिष्क के शासन-काल के तीसरे वर्ष अंकित किये गये थे। इन लेखों का विषय बुद्ध का 'धम्मचक्क-पवत्तन' है। पंचवर्गीय भिक्षुओं के प्रति भगवान् ने बागणसी में चतुरार्य सत्य-विषयक जो उपदेश दिया वह यहाँ इन शब्दों में अंकित है "चत्तारि मानि भिक्खवे अरियसच्चानि। कतमानि चत्तारि? दुक्खं दि भिक्खवे अरिय सच्चं। दुक्खसमुदयो अरियसच्चं दुक्ख निरोधो अरियसच्चं दुक्खनिरोधो गामिनीच-पटिपदा।" इसका हिन्दी अनुवाद है—“भिक्षुओ! ये चार आर्य सत्य हैं? कौन से चार? भिक्षुओ! दुःख आर्य सत्य है, दुःख-समुदय आर्य-सत्य है, दुःख निरोध आर्यसत्य है, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा (मार्ग) आर्य सत्य है।” ‘धम्मचक्क पवत्तनसुत्त’ का यह अक्षरशः उद्धरण ही है। कनिष्क ने इसे अंकित करवाकर उमी स्थान पर रक्खा जहाँ पर कि वह ऐतिहासिक रूप से प्रथम बार दिया गया था, इससे स्पष्ट विदित होता है कि इसी सन् के लगभग (कनिष्क का समय) पालि-माध्यम में निहित बुद्ध-वचन ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक माने जाते थे। अशोक तथा साँची और भारहुत के अभिलेखों के कालक्रम से प्राप्त साक्ष्य का इस प्रकार यह अभिलेख भी अनुमोदन करता है।

मौगन (बरमा) के दो स्वर्णपत्र-लेख

स्वर्णपत्रों पर लिखे हुए दो पालि-अभिलेख बरमा में प्रोम के समीप मौगन नामक स्थान पर मिले हैं। संभवतः ये पाँचवी-छठी शताब्दी ईसवी के हैं और दक्षिण भारत की कदम्ब (कन्नन-तेलगू) लिपि में लिखे हुए हैं। प्रथम अभिलेख यह है “ये धम्मा हेतुप्पभवा तेस हेतु तवागतो आह तेसं च निरोधो एवंवादी महासमणो ति, चत्वारो सम्मप्पधाना, चत्वारो सतिपट्ठाना, चत्वारि अरियसच्चानि, चतु वेसारज्जानि पञ्चिन्द्रियाणि, पञ्च चक्खूनि, छ अमद्धारणानि, सत्त बोज्झंग, अरियो अट्ठ-गिको मग्गो, नव लो-कुत्तरा धम्मा, दम बलानि, चुद्दस बुद्धज्जाणानि, अट्ठारस बुद्धधम्मा।

ति ।" इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है "जो धर्म हेतुओं से उत्पन्न हैं उनके हेतु को तयागत बतलाते हैं और उनके निरोध को भी, उन महाश्रमण का यही मत है, जैसे कि चार सम्यक् प्रधान, चार स्मृति-प्रस्थान, चार आर्य-सत्य चार वैशारदय, पाँच इन्द्रिय, पाँच चक्षु, छह असाधारण, दस बल, चौदह बुद्ध-ज्ञान, एवं अठारह बुद्ध-धर्म ।" इस अबतर्ण का प्रथम भाग अर्थात् यह अंश "जो धर्म हेतुओं से उत्पन्न हैं उनके हेतु को तयागत बतलाते हैं और उनके निरोध को भी, यही उन महाश्रमण का मत है" बुद्ध के सारे मन्तव्य को जैसे एक संक्षिप्त-मूत्र में हो रख देता है । पालि-त्रिपिटक में भी यह बहुत प्रसिद्ध है । अस्सजि (अश्वजित्) नामक भिक्षु ने यही कहकर प्रथम बार सारिपुत्र को बुद्ध-मन्तव्य का परिचय दिया था । वाद के अंश में बोधिपक्षीय धर्मों का परिगणन कराया गया है जो बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद की एक परिपूर्ण सूची है । स्वविरवाद बौद्ध धर्म बुद्ध-धर्म के नैतिक सिद्धांतों को आधार मानकर भगवान् बुद्ध द्वारा उप-दिष्ट बोधिपक्षीय धर्मों को ही उनका मुख्य मन्तव्य मानता है । पाँचवीं छठी शताब्दी में बरमी बौद्ध धर्म की प्रगति पर यह स्वर्ण-पत्र लेख अच्छा प्रकाश डालता है । द्वितीय स्वर्णपत्र पर भी प्रथम लेख के आदि का अंश अंकित है किन्तु उसके बाद यहाँ त्रिरत्न की वन्दना और अंकित है, यथा—'तिपि मों भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरमिहम्मसारथि सत्था देव मनुस्सान बुद्धो भगवाति । यह भी पालि त्रिपिटक का ही एक उद्धरण है । इसका हिन्दी अनुवाद है 'वे भगवान् अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध, विद्या-चरण सम्पन्न, सुगत, लोकविद, अद्वितीय पुरुष-दम्प सारथी, देव और मनुष्यों के शास्ता, भगवान् बुद्ध हैं)' बुद्ध-भक्ति के उद्गार-स्वरूप ही ये लेख लिखे गये हैं ।

मब्जा का पाँचवीं-छठी शताब्दी का स्वर्णपत्र-लेख

बरमा में प्रोम के पास मब्जा नामक स्थान पर बीस स्वर्ण-पत्रों पर लिखा हुआ एक पालि अभिलेख पाया गया है । यह भी दक्षिण-भारत की कन्नड़-तेलगू प्रकार की लिपि में लिखा हुआ है । इस अभिलेख में विनय और

अभिधम्म पिटक के कुछ उद्धरण अंकित हैं। बरमा में पालि-बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास पर इस अभिलेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

मब्जा के बोबोगी पेगोडा में प्राप्त खंडित पाषाण-लेख

बरमा में मब्जा (प्राचीन प्रोम) के बोबोगी पेगोडा में सन् १९१०-११ ई० में तीन खंडित पाषाण-लेख मिले, जो संभवतः छठी शताब्दी ईसवी के हैं। इनकी लिपि भी दक्षिण भारत की कन्नड-तेलगू लिपि से मिलती जुलती है। इन अभिलेखों में पालि-त्रिपिटक विशेषतः अभिधम्म-पिटक के ही किसी ग्रन्थ का उद्धरण है, जिसका अभी निश्चयन पता नहीं लगाया जा सका है। इस अभिलेख में बरमा की अभिधम्म-पिटक संबंधी अध्ययन की ओर विशेष ध्वनि का जो वहाँ प्रारंभ से ही रही है, पता चलता है।

१४४२ ई० का पेगन (बरमा का अभिलेख)

बरमा के तोगाइन नामक प्रान्त के प्रान्तपति बोद्ध उपायक और उसकी पत्नी ने १४४२ ई० में वहाँ के भिक्षु-संघ को कुछ महत्वपूर्ण दान दिया था। उसी की स्मृति की सुरक्षित रखने के लिए यह लेख अंकित करवाया गया था। इस लेख में अन्य बातों के साथ साथ उन ग्रन्थों का भी उल्लेख है जिनका दान उक्त प्रान्तपति ने भिक्षु-संघ को दिया था। अब बरमा में पालि-साहित्य के विकास की दृष्टि से इस अभिलेख का एक विशेष महत्व है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात इस अभिलेख की यह भी है कि यहाँ पालि-ग्रन्थों की सूची में अमरकोश, वृत्तरत्नाकर जैसे कुछ संस्कृत-ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं, जो बरमा में तद्विषयक अध्ययन की परम्परा का अच्छा साक्ष्य देते हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी तक बरमी पालि साहित्य की प्रगति को दिखाने के लिए यद्यपि इस अभिलेख में निर्दिष्ट ग्रन्थों का अधिक विवेचन अपेक्षित है, किन्तु विस्तार भय से हम यहाँ ऐसा न कर केवल उनका नाम परिगणन मात्र ही करते हैं^१ जिनकी भी संख्या २९५ है। यथा—(१) पराजिककड, (२) पाचित्तिय, (३) भिक्खुनी, विभग, (४) विनय-महावग्ग,

१. विशेष विवेचन के लिए तो देखिए मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ १०१- १०९ ।

(५) विनय-बूलवग्ग, (६) विनय-परिवार, (७) पाराजिक-कड अट्ठकथा,
 (८) पाचिस्तिपादि-अट्ठकथा (९) पाराजिककड-टीका, (१०) तेरसकड
 टीका, (११) विनय-संग्रह-अट्ठकथा विस्तृत, (१२) विनय-संग्रह-अट्ठकथा
 (संक्षिप्त), (१३) कंखा वितरणी-अट्ठकथा, (१४) खुद्दक सिक्खा टीका,
 (प्राचीन), (१५) खुद्दक सिक्खा टीका (अभिनवा), (१६) कंखा-टीका
 (अभिनवा), (१७) विनय गण्ठपद, (१८) विनय-उत्तर-सिचय-अट्ठकथा,
 (१९) विनय-सिचय-टीका, (२०) विनयक्खन्ध निहेस, (२१) धम्मसगणि, (२२)
 विभंग, (२३) धातुकथा, (२४) पुग्गलपञ्जानि, (२५) कथावत्थु, (२६)
 मूलयमक, (२७) इन्द्रिय यमक, (२८) तिक-पट्ठान, (२९) दुक्-तिक-पट्ठान,
 (३०) दुक्-पट्ठान, (३१) अट्ठसालिनी-अट्ठकथा, (३२) सम्मोह विनोदनी-
 अट्ठकथा, (३३) पञ्चवप्पकरण कथा, (३४) अभिधम्म-अनुटीका, (३५)
 अभिधम्मत्यसगह-अट्ठकथा, (३६) अभिधम्मत्यसगह-टीका, (३७) अभिधम्मत्य
 विभावनी-टीका, (३८) सीलक्खन्ध, (३९) महावग्ग, (४०) पाथेय्य, (४१)
 सीलक्खन्ध-अट्ठकथा, (४२) महावग्ग-अट्ठकथा, (४३) पाथेय्य-अट्ठकथा,
 (४४) सीलक्खन्ध टीका, (४५) महावग्ग-टीका, (४६) पाथेय्य-टीका, (४७)
 मूलपण्णास, (४८) मूलपण्णास-अट्ठकथा, (४९) मूलपण्णास-टीका, (५०)
 मज्झिमपण्णास, (५१) मज्झिमपण्णास-अट्ठकथा, (५२) मज्झिमपण्ण
 टीका, (५३) उपपरिपण्णास (५४) उपपरिपण्णास-अट्ठकथा (५५) उपपरिपण्णास
 टीका (५६) सगाथवग्ग-संयुत, (५७) सगाथवग्गसंयुत-अट्ठकथा, (५८)
 सगाथवग्गसंयुत-टीका, (५९) निदानवग्ग-संयुत, (६०) निदानवग्ग संयुत-
 अट्ठकथा, (६१) खन्धवग्ग-संयुत, (६२) खन्धवग्ग संयुत-टीका, (६३)
 सट्ठायतन वग्ग-संयुत, (६४) सट्ठायतनवग्ग संयुत-अट्ठकथा, (६५) चतुक्कनि-
 पात-अंगुत्तर, (६६) अट्ठ-नव-निपात-अंगुत्तर, (६७) महावग्गसंयुत, (६८)
 पञ्जानिपात-अंगुत्तर (६९) छसत्तनिपात-अंगुत्तर, (७०) अट्ठ-नव-निपात-
 अंगुत्तर, (७१) दस-एकादस-निपात-अंगुत्तर, (७२) एकनिपात अंगुत्तर-अट्ठकथा,
 (७३) दुक्-तिक-चतुक्क निपात-अंगुत्तर अट्ठकथा, (७४) पञ्चादि-अंगुत्तर-
 अट्ठकथा, (७५) अंगुत्तर-टीका, (७६) अंगुत्तर-टीका, (७७) खुद्दक-पाठ
 अट्ठकथा सहित, (७८) धम्मपद अट्ठकथा सहित, (७९) उदान अट्ठकथा

सहित, (८०) इतिवृत्तक अट्ठकथा सहित, (८१) सुत्त-निपात, अट्ठकथा सहित
 (८२) विमानवत्थु-अट्ठकथा-सहित, (८३) पेतवत्थु अट्ठकथा सहित, (८४)
 श्वेत्तगाथा अट्ठकथा सहित, (८५) श्वेत्तगाथा अट्ठकथा सहित, (८६) पाठचरित्र
 (८७) एक निपात जातक-अट्ठकथा, (८८) दुक्कनिपात जातक-अट्ठकथा, (८९)
 निक निपात जातक-अट्ठकथा, (९०) चतुक-यंच-छनिपात जातक अट्ठकथा,
 (९१) सत्त-अट्ठकथा, (९२) दस-एकादस निपात जातक अट्ठकथा, (९३) द्वादस-
 तेरस-पकिण्णक निपात-जातक-अट्ठकथा, (९४) बीसतिजातक-अट्ठकथा,
 (९५) जाततत्तको-सोतनको-निदान-अट्ठकथा, (९६) चूलनिद्देस, (९७) चूल-
 निद्देस-अट्ठकथा, (९८) महानिद्देस, (९९) महानिद्देस, (१००) जातक-टीका,
 (१०१) दुम-जातक-अट्ठकथा, (१०२) अपादान, (१०३) अपादान-अट्ठ-
 कथा, (१०४) पटिसम्भिममग्ग, (१०५) पटिसम्भिममग्ग-अट्ठकथा, (१०६)
 पटिसम्भिममग्ग-गण्ठपद, (१०७) विसुद्धिमग्ग-अट्ठकथा, (१०८) विसुद्धि-
 मग्ग-टीका, (१०९) बुद्धवस-अट्ठकथा, (११०) चरियापिटक-अट्ठकथा,
 (१११) नामरूप टीका, (नवीन), (११२) परमत्थ विनिच्छय, (११३)
 मोह विच्छेदनी, (११४) लोक-पञ्जाति, (११५) मोह नयन, (११६) लोक-
 प्पत्ति, (११७) अरुणवत्ति, (११८) छगति दीपनी, (११९) सहस्सरसिपालिनी
 (१२०) दसवत्थु (१२१) सहस्सवत्थु (१२२) महिल वत्थु (१२३)
 पेटकोपदेस, (१२४) तथागतुप्पत्ति, (१२५) धम्मचक्क (-पवत्तनसुत्त), (१२६)
 धम्मचक्क-टीका, (१२७) दाठाधातुवस, (१२८) दाठाधातुवस-टीका, (१२९)
 चूलवस, (१३०) दोपवस, (१३१) धूपवस, (१३२) अनायतवस, (१३३)
 बोधिवस, (१३४) महावस, (१३५) महावस-टीका, (१३६) धम्मदान, (१३७)
 महाकच्चायन, (१३८) न्यास, (१३९) थन्-व्यन्-टीका, (१४०) महाधेर-
 टीका, (१४१) रूपसिद्धि-अट्ठकथा, (१४३) बालावतार, (१४४) वृत्ति
 मोग्गल्लान, (१४५) पञ्चिक-मोग्गल्लान, (१४६) पचिक मोग्गल्लान-टीका,
 (१४७) कारिका (१४८) कारिका-टीका, (१४९) लिगत्य विवरण (१५०)
 लिगत्य विवरण टीका, (१५१) मुखमत्तसार, (१५२) मुखमत्तसार-टीका,
 (१५३) महामण, (१५४) चूलगण, (१५५) अभिधान, (१५६) अभिधान-
 टीका, (१५७) सहनीति, (१५८) चूलनिरुत्ति, (१५९) चूलसन्धि विसोधन,

(१६०) सङ्ख्यभेदचिन्ता, (१६१) सङ्ख्यभेद चिन्ता-टीका, (१६२) पद-सोधन,
 (१६३) सम्बन्ध चिन्ता-टीका, (१६४) रूपावतार, (१६५) सहावतार, (१६६)
 सङ्ख्यमदीपिका, (१६७) सोनमालिनी, (१६८) सबन्धमालिनी, (१६९) पदा-
 ग्रहणमहाचक्र, (१७०) ष्वादि (मोगल्लान) (१७१) कतचा (१७२) महाका,
 (१७३) बालतजन, (१७४) मुक्तावलि, (१७५) अक्षरसम्मोहच्छेदनी, (१७६)
 नेतिद्वि नेमिपरिगाथा, (१७७) समासतद्धितदीपनी, (१७८) बीजकस्य, (१७९)
 कच्चायन-सार, (१८०) बालपबोधन, (१८१) अट्ठसालिनी, (१८२) अट्ठ-
 गालिनी निस्सय, (१८३) कच्चायन निस्सय, (१८४) रूपसिद्धि निस्सय, (१८५)
 ज्ञानक निस्सय, (१८६) ज्ञानकगण्ठि, (१८७) धम्मपदगण्ठि निस्सय, (१८८)
 धम्मवाचा (१८९) धम्ममत, (१९०) कलापपञ्चिका, (१९१) कलाप-
 पञ्चिका-टीका, (१९२) कलापमुत्त प्रतिञ्जसकु, (१९३) ग्रिन्धो-टीका,
 (१९४) रत्नमाला, (१९५) रत्नमाला टीका, (१९६) रोमनिदान, (१९७)
 द्रवगुण, (१९८) द्रव गुण-टीका, (१९९) छन्दोविचिति, (२००) चन्द्रप्रति
 (चन्द्रवृत्ति), (२०१) चन्द्रपञ्चिकर, (२०२) कामन्दकी, (२०३) धम्मपञ्च-
 पकरण, (२०४) महोमट्ठ (२०५) सुबोधालकार, (२०६) सुबोधालकार-
 टीका, (२०७) तनोगवृद्धि, (२०८) तण्डि (सभवत दण्डी), (२०९) तण्डि-
 टीका, (२१०) चक्रदास, (२११) अरियसच्चावतार, (२१२) विचित्रगन्ध,
 (२१३) सङ्ख्यमुपाय, (२१४) सार सग्रह, (२१५) सारपिण्ड, (२१६) पटि-
 पट्ठि सग्रह, (२१७) मूलचारक, (२१८) पालतक्क, (२१९) त्रयकमासा
 (तर्कभाषा) (२२०) सङ्कारिका, (२२१) कासिकाद्रुतिपालिनी, (२२२)
 सङ्ख्यमदीपिका, (२२३) सत्यतत्वावबोध, (२२४) चूलनिरुत्ति मंजूसा, (२२५)
 मंजूसा टीका व्याख्य, (२२६) चूलनिरुत्ति मंजूसा, (२२७) अथव्याख्य, (२२८)
 अनुटीका व्याख्य, (२२९) पकिण्णक निकाय, (२३०) चत्थ पयोग, (२३१)
 मत्थपयोग, (२३२) रोगयात्रा, (२३३) रोगयात्रा-टीका, (२३४) सत्थेक
 विपसवप्रकास, (२३५) राजमत्तन्त, (२३६) परासब, (२३७) कोलद्वज,
 (२३८) बृहज्जातक, (२३९) बृहज्जातक-टीका, (२४०) डाठा धातुवस,
 टीका-सहित, (२४१) पतिक विवेक टीका, (२४२) अलकार-टीका, (२४३)
 फलिन्द पञ्चिका, (२४४) वेदविधिनिमित्तनिरुत्ति बण्णना, (२४५) निरुत्ति

व्याख्यं, (२४६) वृत्तोदय, (२४७) वृत्तोदय-टीका, (२४८) मिलिन्द-पञ्च, (२४९) सारत्थ संग्रह, (२५०) अमरकोश निस्सय, (२५१) पिडो निस्सय, (२५२) कलाप निस्सय, (२५३) रोगनिदान व्याख्यं, (२५४) दब्रगण टीका, (२५५) अमरकोश, (२५६) दडि टीका, (२५७) दडिटीका (द्वितीय), (२५८) दडि-टीका (तृतीय), (२५९) कोलघ्वज टीका, (२६०) अलंकार, (२६१) अलंकार-टीका, (२६२) भेसज्जमंजूसा, (२६३) युद्धजेय्य, (२६४) यतन प्रभा टीका, (२६५) विरग्घ, (२६६) विरग्घ-टीका, (२६७) चूला मणि-सार, (२६८) राजमत्तन्त टीका, (२६९) मृत्युवञ्चन, (२७०) महाकाल चक्क, (२७२) महाकालचक्क-टीका, (२७२) परविवेक, (२७३) कच्चायन रूपावतार, (२७४) पुम्मरसारी, (२७५) तत्तवावतार (तत्त्वावतार), (२७६) (२७७) न्याय बिन्दु, (२७८) न्यायबिन्दु टीका, न्यायबिन्दु टीका, (२७९) हेतुबिन्दु, (२८०) हेतुबिन्दु टीका, (२८१) रिक्ख-णिय यात्रा, (२८२) रिक्खणिय-यात्रा, टीका, (२८३) बरित्तरताकर (वृत्त रत्नाकर), (२८४) श्यारामितकव्य, (२८५) युत्तिसग्रह (२८६) युत्ति सग्रह टीका, (२८७) सारसंग्रह निस्सय, (२८८) रोग यात्रा निस्सय, (२८९) रोग निदान निस्सय (२९०) सहत्थभेद चिन्तानिस्सय, (२९१) पारानिस्सय, (२९२) श्याग् मितकव्य-निस्सय, (२९३) बृहज्जातक-निस्सय, (२९४) रत्तमाला, (२९५) नरयुत्ति सग्रह ।

रामण्य-देश (पेगू-बरमा) के राजा धम्मचेति का १४६७ ई० का कल्याणी अभिलेख

कल्याणी (पेगू-बरमा)-अभिलेख रामण्य-देश (पेगू-बरमा) के राजा धम्मचेति ने सन् १४६७ ई० में अंकित करवाया था । बरमा में बौद्ध धर्म के विकास, विशेषतः भिक्षु-संघ की परम्परा, पर इस अभिलेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । भिक्षुओं के उपसम्पदा-संस्कार की विधि एवं विहार-सीमा के निर्णय करने के विषय पर राजा धम्मचेति के समय में बरमी भिक्षु-संघ में विवाद उपस्थित हो गया । इस विवाद का निश्चित समाधान करने के लिए प्राचीन बौद्ध साहित्य, विशेषतः विनय पिटक और उसकी अट्ठकथा एवं उपकारी साहित्य

का काफी गवेषण किया गया । उसके परिणाम स्वरूप जो निश्चित मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ उसी का उल्लेख कल्याणी-अभिलेख में है । यह विषय बौद्ध क्रिया-काण्ड से इतना संबंधित है कि उसका उद्धरण देने से यहाँ कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । पालि-साहित्य के वर्ग में विकास की दृष्टि से केवल इस अभिलेख पर अंकित उन पालि ग्रन्थों के नाम महत्वपूर्ण हैं जिनकी सहायता उपर्युक्त विवाद के शमनार्थ ली गई थी । इन ग्रन्थों में ये मुख्य हैं—पातिमोक्ख खुद्दक-सिक्खा, विमति-विनोदिनी, विनय-पालि, बज्जवुद्धि स्थविर (वजिरवुद्धि धेर ।) कृत विनय टीका या सारत्थदीपनी मातिकट्ठकथा या कला वितरणी विनय विनिच्छयप्पकरण, विनयसंगहप्पकरण, सीमालकार पकरण, सीमालकार संगह आदि । जैसा स्पष्ट है, विनय-पिटक सबधो साहित्य ही इसमें प्रधान है ।

कल्याणी-अभिलेख इस दिशा में पालि-साहित्य सृजन की अंतिम काल सीमा निश्चित करता है । वह उस प्रभूत पाल-साहित्य की ओर भी संकेत करता है जो लंका की तरह बर्मा में भी लिखा गया । पालि-साहित्य यद्यपि संस्कृत की तरह एक पूरा बाङ्गमय नहीं है, फिर भी उसकी रचना भारत, लंका और बर्मा तीन देशों में हुई है । उसकी अनेकविध बिलरी हुई सामग्री इसका प्रमाण है । पालि में विभिन्न ज्ञान-शाखाओं पर ग्रन्थ नहीं लिखे गये । जो कुछ लिखे भी गये उनका भी आधार विशाल संस्कृत बाङ्गमय ही था और उनका अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं है ।

उपसंहार

भारतीय वाङ्मय में पालि साहित्य का स्थान

गन पृष्ठों में जिस साहित्य का पर्यालोचन किया गया है वह भारतीय साहित्य का अभी तक प्रायः एक उपेक्षित अंग ही रहा है। संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय आर्य साहित्य का ही बँसे तो यथावत् अध्ययन अभी हिन्दी में नहीं किया गया। किन्तु पालि-साहित्य के अतिशय गौरवशाली होने के कारण उमर्का उपेक्षा तो अत्यन्त हृदय द्रावक है। छठी शताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसवी तक अर्थात् पूरे १२०० वर्ष के भारतीय इतिहास में जो कुछ भी सबसे अधिक स्मरणीय, जो कुछ भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह पालि-साहित्य में निहित है। इस युग का भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और सबसे अधिक विश्व-संस्कृति को उमका मौलिक दान, सभी कुछ पालि साहित्य में अंकित है। फिर भी इस महत्वपूर्ण साहित्य का जितना अध्ययन और प्रकाशन कोलम्बा (सिंहल), रगून, (बर्मा), बकाक (म्याम) और पालिटेक्स्ट मोसायटी, लन्दन से हुआ है, उतना किमी भारतीय नगर या शिक्षा-केन्द्र के विषय में तो कहा भी नहीं जा सकता। संपूर्ण भारत की बात जाने भी दे तो भी मध्य-मडल (शास्ता की विचरण भूमि) में पालि स्वाध्याय की जो दयनीय अवस्था है उसे देखकर तो आश्चर्य होता है कि हम किस प्रकार अपनी सस्कृति के तत्वों के संरक्षण का दम भगते हैं। जिस सस्कृति के प्रभाव को चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, मध्य-एशिया और अफगानिस्तान की भूमियाँ अभी नहीं भूली हैं, जिसकी स्मृतियाँ अभी तक लका, बरमा और म्याम के निवासियों के हृदय में, उनके सारे सामाजिक संस्थान और राजनितिक विधान में गुथी हुई पड़ी है, उसे हम भारतवासी, जो उसके वास्तविक प्रतिनिधि हैं, भूल चुके हैं। यह एक दुःखद, किन्तु सत्य बात है। भगवान् बुद्ध के जिस शासन के माध्यम से हम संसार के संपर्क में आये

ये, उसे हम आज तोड़ चुके हैं। आज हम कच्ची बुनियादों पर महल खड़े कर रहे हैं। समय ही बतायेगा कि वे बुनियादे कितनी स्थायी होती हैं। हाँ इतिहास की ओर मुड़कर हम चाहे तो एक ऐसे आधार का भी आश्रय ले सकते हैं जिसकी परीक्षा पहले हो चुकी है। यह आधार उम माहित्य और संस्कृति का है जिसे हम बुद्ध के नाम से संयुक्त करते हैं। इस माध्यम की पूर्व परम्परा बड़ी शुद्ध रही है। इसके द्वारा हम जिस किसी से मिले तो उसका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने संपर्क से केवल उसी को कृतार्थ करने के लिए उसी के अनुकम्पार्थ। अशोक के प्रवर्जित पुत्र महेन्द्र और उनके साथी भिक्षुओं ने जब लकाधिपति देवान पिय तिसस से गौरव भरे शब्दों में यह कहा 'हम तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भारत में यहाँ आये हैं' (तबेव अनुकम्पाय जम्बुदीपा इधागता) तो उन्होंने अपने इन शब्दों में उस सारी भावना का ही प्रतिनिधित्व कर दिया जिससे प्रभावित होकर शत-महत्त्व धर्मोपदेशक भिक्षुओं और मानव जाति के मेवक भारतीय मनीषियों ने हजारोंकोशों की भयानक पैदल यात्राएँ कर विदेश-गमन किया था। इन स्मृतियों की पृष्ठभूमि को लेकर चाहे तो भारतीय राष्ट्र आज भी कम से कम एशिया के देशों में अपने पूर्व संबंधों को फिर से जीवित कर सकता है, उनके साथ मैत्री के संबंध दृढ़तर कर सकता है। पालि साहित्य का शुभ आशीर्वाद सदा उसे अपने इस प्रयत्न में मिलेगा।

विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से पालि साहित्य का अर्थ-गौरव और उसकी प्रभाव-मयी ओजस्विनी भाषा-शैली किसी भी साहित्य से टक्कर ले सकती है। किन्तु उसके इस संबंधी गुणों या ऐतिहासिक महत्व के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। पहले भी इसके संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। भारतीय साहित्य के इतिहास में पालि का स्थान सब प्रकार संस्कृत के साथ है। संस्कृत साहित्य रूपी महासमुद्र में ही आर्य जाति के संपूर्ण ज्ञान-विज्ञान का भांडार निहित है। उसी महासागर का एक आवर्त पालि भी है। पालि संस्कृत से व्यति-रिक्त नहीं, बल्कि भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से वह उसी का एक रूपान्तर या अंग ही है। अतः संस्कृत साहित्य के अविभाज्य अवयव के रूप में पालि का महत्व भारतीय साहित्य में सदा सुप्रतिष्ठित रहना चाहिये हाँ, भारत की

सीमा के बाहर के देशों में पालि अपनी जेष्ठ भगिनी संस्कृत से भी कहीं कहीं प्रभावशीलता में अधिक बढ़ गई है। इसका कारण है पालि का तथागत की सन्देश-बाहिका होना। अपने इस गौरव के कारण ही सचमुच पालि जैसी प्रादेशिक भाषा को भी विश्वजनीन होने तक का सौभाग्य मिल गया है, जो संभवतः आज तक अशतः संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भारतीय भाषा को नहीं मिला।

पालि और विश्व-साहित्य

जर्मन कवि-दार्शनिक गेटे ने साहित्य को विश्व का मानवी-करण कहा है। दुनिया का शायद ही कोई साहित्य इस कसीटी पर खरा उतर सके जितना पालि साहित्य।

भारतीय भाषाओं में यदि किसी के भी साहित्य में विश्व जनीन तत्व सबसे अधिक है तो निश्चय ही पालि में। गत पृष्ठों में पालि साहित्य के विवेचन में यदि लेखक ने अधिक प्रमाद नहीं किया है तो उससे स्पष्ट हो गया होगा कि पालि साहित्य एक धार्मिक संप्रदाय (स्वविरवाद बौद्ध धर्म) का ही साहित्य नहीं है, बल्कि वह जाति-धर्म-निर्विशेष विश्व-मानव का साहित्य है, जो विश्वजनीनता की भावनाओं से अनुप्राणित है। यही कारण है कि भारतीय भूमि से उद्भूत होकर उसका विकास समान रूप से ही अन्य देशों में भी हुआ है। सकुचित राष्ट्रीय आदर्शों की अभिव्यक्ति उसके अन्दर नहीं है। वह मनुष्य मात्र की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए खड़ा है जिनमें देश या राष्ट्र का वैसा कुछ भेद नहीं होता। बुद्ध-धर्म कैसे विश्व धर्म हो गया इसका बहुत कुछ रहस्योद्घाटन पालि-साहित्य में ही हो जाता है। यहां कोई ऐसा विशिष्ट विश्वास नहीं, कोई ऐसा कर्मकांड का विधान नहीं, कोई ऐसा देवत्व का आदर्श नहीं, जो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद डाल सके। यहाँ केवल नैतिक आदर्शवाद है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयत्न है, और यह सब है मनुष्य को मनुष्य समझकर मनुष्य के द्वारा मनुष्य को मार्ग दिखाकर। यदि धर्म के नाम पर मानवता का अपलाप ही आज हमारे अनेक अनर्थों का कारण है, तो पालि-साहित्य हमें आज उसके प्रतिकार करने के लिए आह्वान करता है। यदि मनुष्यता के गठ-

बन्धन में बँधना ही विश्व-भानव के मावी कल्याण का एकमात्र मार्ग है और उसी के लिए चारो ओर से प्रगति करनी है तो उसके लिए भी पालि साहित्य सबसे पहले हमारा आह्वान करता है और हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है । विश्व-धर्म के प्रसारक इस साहित्य का यदि समुचित प्रचार और प्रसार किया जाय तो निश्चय ही यह भारतीय जनता को ससार के शेष मनुष्यों के साथ मनुष्यता की उस समान भूमि पर लाकर खड़ा कर देगा जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है और जिसके बिना भारत विश्व-संस्कृति को अपने उस महत् दान को दे भी नहीं सकता जिसे उसने बुद्ध-धर्म के रूप में कभी उसे दिया था ।

परिशिष्ट

१—नामानुक्रमणी

अ

अकारणवाद १३५
अकालरावी जातक २८२
अकित्ति-चरिय २९९
अकित्ति-जातक २९९
अक्रियावाद १३७
अक्रियावादी १९३, १९४
अकृततावाद १३७
अकुशल ३०, ३७३, ३७४, ३७५,
३८६, ४००, ४३८, ४४०, ४४२,
४४६, ४५०, ४५८
अकुशल कर्म ३५५
अकुशल-चित्त ३७९, ३८५, ३८६,
३९०, ३९२, ५३३, ५३४, ५३५,
५३६
अकुशल चेतसिक ३८६
अकुशल धर्म ४६१
अकुशल-मूल ३५५, ४४०
अकुशला मनोविज्ञान-धातु-संस्पर्शजा
४००
अकुशल विपाक-चित्त (सात) ३८२-
३८३, ५३५
अक्खरसम्मोहच्छेदनी ६४१
अखरावट २३०
अग्गञ्ज-सुत्त ९३, १४७
अग्गपंडित (लोकुप्पत्ति के रचयिता)
५७९
अग्ग पंडित (प्रथम) ६११
अग्ग पंडित (द्वितीय) ६११

अग्ग पंडित (तृतीय) ६११
अग्गवंस ५७९, ६०३, ६११
अग्गिवच्छगोत्त (परिब्राजक) १५५
अग्गिवच्छगोत्त-सुत्त ९६, १५५, १५९
अग्गि भारद्वाज (ब्राह्मण) २४०
अगोन् ११४
अघोष ऊष्म ३६
अघोष (स्पर्श) १९, २०, ३२, ३४,
३५, ५४, ५६, ५७, ५८, ५९
अचिरवती (नदी, राप्ती) १९५
अचेल काश्यप १४१
अच्छरियन्मुतधम्म-सुत्त ९८, १५७
अजन्ता २९०
अजातशत्रु (अजातसत्तु-मगधराज)
१३७, १३८, १४४, १५७, १६२,
१६६, १७७, १९५, ५५०, ५६२,
५७१, ५७२, ५८१
अजित (माणव, ब्राह्मण वावरि का
शिष्य) २४१, २४२, ५८६
अजित केस कम्बलि १३७, १५९,
४८०
अजितमाणवपुच्छा २४१-२४२
अट्ठकथा १, २, ३, ६, ८, ९, ८५,
१३०, १३२, २७८, २९७, ३३७,
३३९, ४२२, ४२७, ४४५, ४६५,
४६६, ४९६, ५३७, ५३८, ५३९,
५४८, ५४९, ५६०, ५६६, ५६७,
५६८, ५९८, ५९९, ६००, ६४२

अट्ठकथा-साहित्य ४७१—का
 उद्भव और विकास ४९५-५००,
 ४९७, ४९८, ४९९, ५००—
 की संस्कृत भाष्य और टीकाओं
 से तुलना ५००-५०१,—की
 कुछ सामान्य विशेषताएँ ५००-५०१,
 ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६,
 ५०८, ५१४, ५१५—
 बुद्धघोष की अट्ठकथाएँ ५२२-
 ५२९,—बुद्धदत्त की अट्ठकथाएँ
 ५०४-५०५,—अभिधम्मपिटक
 सम्बन्धी अट्ठकथाएँ ५२८-५२९,
 ५३२, ५३६
 अट्ठकथाकार ३०८, ४२७, —
 पालि साहित्य के तीन बड़े ५०१-
 ५३१
 अट्ठकथाचरिय ५७७
 अट्ठकथागर-सुत्त ९५, १५३
 अट्ठक-निपात १०१, १७८, १८०,
 १८२, १८९, १९०, १९३
 अट्ठकनवनिपात-अगुत्तर ६३९
 अट्ठकवग्ग १०६, १०७, २४०
 अट्ठसालिनी १०५, १९९, ३५२,
 ३५९, ४७३, ४९८, ५०७, ५१३,
 ५२८, ५३०, ५४३, ५८६,
 ६४१
 अट्ठसालिनी-अट्ठकथा ६३९
 अट्ठसालिनी की निदानकथा १९८,
 १९९, ३३५, ३३६, ३५०
 अट्ठसालिनी की टीका ५३८, ५४२
 अट्ठसालिनी-निस्सय ६४१
 अट्ठान-जातक २९४
 अट्ठकासी (भिक्षुणी) २६९
 अत्तवण्ड-सुत्त २४१
 अत्तदीप-सुत्त १७५
 अत्त-वग्ग २१५, २१८, २२४
 अत्तनगल्ल (या अत्तनगलु—लका
 में स्थान) ५७५

अत्तनगलुविहारवस ५४१, ५४८,
 ५७४—५७५
 अतिरिक्त धम्म १९९
 अतीतवत्थु २७७
 अत्थब्याख्य ६४१
 अत्थवण्णना २७७
 अत्थसवग्ग ६२९
 अत्थुद्धार-कड ३७३, ३९४, ३९५
 अर्थकथा ७१, १०४, १०५, १०९,
 २२३
 अर्थजाल १३४
 अर्थ-विद्या २९२
 अट्ठेण ३८८, ३९४, ४४०, ४५८,
 ५३३, ५३५
 अर्द्धमागधी १८, १९, २८, ३१, ३२,
 — का पालि से सम्बन्ध ३१-
 ३३, ३४, ३९, ४५, ४८, ४९,
 ५०, ५२, ६६
 अधिकरणपञ्चय-कथा ५०४
 अधिकरणसमया धम्मा (सात)
 ३१२, ३१९-३२१
 अधिकरण-गमय ३१३
 अधिट्ठान-हार ४६८
 अधिपति-प्रत्यय ४५७, ४६०
 अधिमोक्ष ३८७, ३९२, ३९३, ४१२,
 ५३४, ५३५
 अधोविरेचन १६०
 अनगण १४९
 अनगण-सुत्त ९३, १४९
 अनन्त आकिचन्य (शून्यता) का
 ध्यान ३७८
 अनन्त आकाश का ध्यान ३७८
 अनन्त विज्ञान का ध्यान ३७८
 अनन्यशरण १७५
 अनन्तर-प्रत्यय ४५७, ४६०
 अनमतग्ग-संयुत्त ९९, १६५
 अन्-अववपा (अनोत्तप्यं) ३८८,
 ३९२, ३९३, ५३५

अनागतवंस ५७८, ५८४-५८७,
 ६४०
 अनागतवसस्स अट्ठकथा ५८०
 अनागतभय-सूत्र २०१, ४४३, ५८५
 अनागतभयानि ६२७, ६२८, ६२९-
 ६३०
 अनागामि-फल १८९
 अनागामि-फल-चित्त ३८३
 अनागामि-मार्ग-चिन्ता ३७६
 अनागामी ४१८, ४२०, ४३०,
 ४३२, ४३६, ४४२, ४४६, ५२२
 अनात्म ३४७, ३५५, ३७९, ४०२,
 ४५३, ४६४
 अनात्मलक्षण ४८१
 अनात्मसंज्ञा ४६९
 अनात्मवाद १४९, १५२, १५७,
 १५८, ३४९, ४२८, ४८४, ४८६
 अनात्मवादी ४५३
 अनाद्यपिडिक १२६, १५८, १७३,
 १८३, १८४, १८८, २२६, २२७,
 ३२५, ५२६
 अनाद्यपिडिकोवाद-सुत्त ९८, १५८
 अन्य-समान (तेरह) ३८६, ३९१,
 ३९२
 अन्य-समान चित्त ५३४
 अन्योन्य-प्रत्यय ४४१, ४५७, ४६१
 अनियत ३१३
 अनियत कथा ५०४
 अनियता धम्मा ३१२, ३१६-३१७
 अनिरुद्ध (पालि अनुरुद्ध, आचार्य)
 १०९, ५३२, ५३९, ५४०
 अनिरुद्ध (पालि अनुरुद्ध, भिक्षु,
 बुद्ध-शिष्य) ७८, १५२, १५४,
 १५७, १७०, १७१, १८३, ३२५
 अनिश्चिततावाद १३८
 अनीश्वरवाद ४२८
 अमृटीका व्याख्यं ६४१
 अनुनासिक ३५, ६४, ६५, ६६

अनुपद-वग्गा ९७, १५७
 अनुपद-सुत्त ९७, १५७
 अनुपालि साहित्य ३०, ९०, ९१
 अनुपिटक साहित्य ९०, ९१,—
 का काल-विभाग १०८-११०
 १२९, १३२, ४७२, ४९४, ५०६,
 ५१४, ५२८, ६१३
 अनुमानपञ्चो ४८९
 अनुमान पञ्च ४७६, ४७९
 अनुमान-सुत्त ९३, १५१, ६२९
 अनुरुद्ध (परमार्थविनिच्छय, नाम-
 रूप-परिच्छेद) और अभिषम्मत्य-
 संग्रह के रचयिता) ५७८
 अनुरुद्ध (खुद्दकसिक्ख के रचयिता)
 ५७८
 अनुरुद्ध-सुत्त ९८, १५७
 अनुरुद्ध-सयुत्त १०१, १७१
 अनुला देवी (देवान पिय तिसस की
 भतीजी) ५७३, ५७४,
 अनुलोम २२७
 अनुलोम-पट्टान ४५६
 अनुलोम-पच्चनिय-पट्टान ४५६
 अनुलोम-पटिलोम-पटिच्चसमुप्पाद-
 सुत्त २१२
 अनुराधपुर ५०४, ५०८, ५०९, ५५१,
 ५६८, ५७६, ६०८, ६१६
 अनुशय १५७, ४४६, ४३७, ४४०,
 ४५०
 अनुशासनी प्रातिहार्य १४२
 अनुष्टुप् २३६
 अनुश्रव १८६
 अनुसय—यमक ४५०
 अनुसंभानात्मक ३८१
 अनुस्सति कम्मट्ठान-निहेसो ५२०
 अनुससिकि (मसाहह, प्रो०) २००
 अनुपमा (भिक्षुणी) २६८, २६९
 अनुमदस्सी (सिहली भिक्षु) ५७५
 अनुमा (नवी) २८६

अपगर्भ १९४
 अपण्णक जातक २८१
 अपण्णक-सुत्त ९५, १५३, १५९
 अपर्णक १५३
 अपर्णा समाधि ५२०
 अपदान १०२, १०७, ११४, १९७,
 अप १९८, २००, २९८, ५९९, ६४०
 दानट्ठकथा (अपदान-अट्ठकथा)
 ५७७, ६४०
 अप्पमञ्जविभग ४१०
 अप्पमत्तक वग्ग ६२४
 अप्पमाद-वग्ग २१४, २२३
 अपभ्रश १२, ३०, ३२, ७२
 अप्रमाणा चेतोविमुक्ति १५७
 अपरशैलीय ४२६, ४३०, ४३९,
 ४४१, ४४७, ४४८
 अपरान्त (अपरान्तक भी) ५५७,
 ५७२, ५७४, ५८२
 अपरान्त-कल्पित १३५
 अपरान्तक-प्रदेश ८८
 अपरिमाण ३८८, ३९३, ४१२
 अफगानिस्तान ६४४
 अफलातूँ १३१, ४५४, ४७३, ४९३
 अभुतधम्म १०२, १०३
 अभय ३१०
 अभय (सदृश्य भेदचिन्ता की टीका के
 रचयिता) ५८०
 अभयमाता (भिष्णुणी) २६९
 अभय गिरि विहार ५६३
 अभयराजकुमार-सुत्त ९५, १५३,
 १५९
 अभ्यास ४६८
 अभिञ्जा निद्देशो ५२१
 अभिण्ह जातक २७४
 अभिघम्म (अभिघर्म) २, ८५, १०९,
 ११३, १९९, ३०८, ३२६, ३३५,
 ३३६, ३३८, ३३९, ३४०, ३४३,
 ३४४, ३४७, ३४९, ३५०, ३५१,

३५२, ३७४, ३९०, ४०५, ४०८,
 ४१८, ४५०, ४५३, ४६४, ४७०,
 ४७९, ४८१, ४४३, ५४५
 अभिघम्म-अनुटीका ६३९
 अभिघर्म-कोश ३३४, ३५७, ४२२,
 ४२३, ५६३
 अभिघम्म गन्धि ५८१
 अभिघम्मत्य सगह १०९, ११०, ३५०,
 ३८४, ४५८, ५३२,—के सिद्धांतों
 का सक्षिप्त विश्लेषण ५३३-५३६
 अभिघम्मत्यसंगह—अट्ठकथा ६३९
 अभिघम्मत्यसंगह-टीका ६३९
 अभिघम्मत्यसंगह की टीका (धर्मानन्द
 कोसंबी कृत) ५४२
 अभिघम्मत्यसंगह की टीका (लेदि सदा-
 वक्रुत) ५४४
 अभिघम्मत्यसंगह की टीका (सुमंगल-
 कृत) ५४०
 अभिघम्मत्यसंगह-सखेप टीका (छपद
 -कृत) ५४०
 अभिघम्मत्यगण्ठपद ५४३
 अभिघम्मत्यविकासनी ५४०, ५७९
 अभिघम्मत्यविभावनी ५४०, ५७९
 अभिघम्मत्यविभावनी की टीका
 ५४२, ६३९
 अभिघम्मत्यसंगहपकरण ५७८
 अभिघम्मपण्णरसट्ठान ५८०
 अभिघम्म-पिटक ८७, ८८, ९१,
 १०७, ११५, ११७, १७६, १९७,
 १९८, १९९, २३२, २९८, ३२७,
 ३३०, ३३४-४६४,—का रचना-
 काल ३३६-३४६,—का विषय—
 ३४६-३४९,—की शैली ३४९
 -३५१,—का महत्व ३५१-३५३,
 —की सर्वास्तिवाद संप्रदाय
 के अभिघर्म-पिटक से तुलना
 ३५३-३५८,—के ग्रन्थों की विषय
 वस्तु का सक्षिप्त विश्लेषण ३५८-

४६४, ४६५, ४६६, ४७०, ४९४,
 ५००, ५०३, ५०५, ५३२, ५३३,
 ५३५, ५३६, ५६६, ५६८, ६०२
 अभिधम्म-पिटक सबधी अट्ठकषायें
 ५२८-५२९
 अभिधम्म फिलाँसफी (भिक्षु जगदीश
 काश्यप कृत) ८७, ३४२, ३४५,
 ३४७, ३४९, ३५१, ३९१, ३९३,
 ५१७, ५३३, ५४५
 अभिधम्म-मूल टीका ५३२,—की
 अनुटीका ५४३
 अभिधम्म-दर्शन ३४२, ४५०, ४५२
 अभिधम्म-भाजनिय ३४४, ३९७,
 ३९८, ३९९, ४०२, ४०३, ४०५,
 ४०७, ४०८, ४१०
 अभिधम्म-विभाग ३४४
 अभिधम्म-शैली ३४४
 अभिधर्म-साहित्य ३११, ३४३, ३४५,
 ३५८, ५४०
 अभिधम्मावतार ५०३, ५०४, ५०५,
 ५३९, ५६६, ५७७
 अभिधम्मावतार की टीका ५३९, ५४०
 अभिधान ६४०
 अभिधान-टीका ६४०
 अभिधानप्पदीपिक ५७९
 अभिधानप्पदीपिका ७, ८, ९, ६१४-
 ६१५, ६१६
 अभिनवल्लुदकसिक्खटीका ५३९
 अभिनवचुल्लनिर्घन्ति ६०९
 अभिरूपा नन्दा (भिक्षुणी) २६९
 अभिलेख-साहित्य १०३
 अभिसमय-सयुन ९९, १६५
 अभिसंबुद्ध-नाथा २७८
 अभिसंबोधि १५१
 अम्बल (अम्बलट्ट) १३८, ५२३
 अम्बलट्ट-सुत्त ९२, १२७, १२८, १३०,
 १३८-१३९, १७२
 अम्बपाली (गणिका, बाद में भिक्षुणी)

१४४, २६६, २६८, २६९, २७१
 अम्बलट्टिका १४५, १५३
 अम्बलट्टिकाराहुलोवाद-सुत्त ९५,
 १५३, ६३१
 अमरकोश ६१४, ६३८, ६४२
 अमरकोश-निस्सय ६४२
 अमरसिंह (सयुत्त-निकाय के सिंहजी
 सस्करण के संपादक) १६०
 अमराविक्षेपवाद १३५
 अमानुषी ४४७
 अमितायु ४४६
 अमेरिकन लैक्चर्स ऑन बुद्धिज्म ३४३
 अमोह ३९४, ४४०, ४५८, ५३३, ५५५,
 अयोधर-चरिय ३००
 अरणविमग-सुत्त २६, ८, १५८, ५००
 अरब (देश) २९५, २९६
 अरबी २९५
 अरस्तू ४५४
 अरहन्त वग्ग २१५, २१७, २२३
 अरिमर्दन (बरमा में स्थान) ६०६
 अरियपरियेसन-सुत्त ९४, १५१
 अरियवंस ५४२, ५८०, ६११
 अरियसञ्जावतार ६४१
 अरियालकार (बरमी भिक्षु) ६७०
 अरिष्ट ३१०
 अरुणवति ६४०
 अरुण ३५५, ४५०, ५०५, ५२१
 अरुण-धातु ४३५, ४६२
 अरुण-राग ४४२
 अरुण-लोक ३७२, ३८५, ४३५, ४४५,
 अरुण-स्कन्ध ४५०
 अरुण-समाधि ३७९
 अरुणावचर ३७६, ३७९, ३९९, ४१२,
 ४४२, ५३५, ५३६
 अरुणावचर-भूमि १६९, ३७४, ३८५,
 ३९९
 अरुणावचर-भूमि के चार कुशल-चित्त
 ३७८-३७९

अरूपावचर-भूमि के चार क्रिया-चित्त ३८५
 अरूपावचर विपाक-चित्त (चार) ३८३
 अल्लकप्य ५७१, ५७२
 अलंकार-टीका ६४१, ६४२
 अलंकार-सूत्र ११४
 अलगादूषम-सुत ९४, १०४, १५१, ३०५
 अलम्बुस-जातक ६३५
 अलसन्द २९५, ४९४
 अलक्षेन्द्र २९५
 अलिकसुन्दर ८९
 अलियवसानि (आयंवाश) ६२७, ६२८, ६२९
 अली ३२७
 अली हिस्ट्री ऑव इण्डिया (स्मिथ) ४७३
 अलेक्जेंडर २९५
 अलेक्जेंड्रिया २९५, ४९४
 अलोम ३८८, ३९४, ४४०, ४५८, ५३३, ५३५
 अलीकिक ४७०
 अलीकिक ज्ञान ४११
 अल्पप्राण ५४, ५६, ५९, ६२
 अवदान ११४
 अवदान २९८
 अवदान-साहित्य २९८
 अवधूत-नियम (तेरह) ४९१
 अवधूतव्रत ५१८
 अवन्तिपुत्र (मयुरा का राजा) १५५
 अवन्ती १७, १८, १७७, १९५, २८७, ५६३
 अवन्ती प्राकृत ३१
 अवत्रपा (ओलप्पो) ३८७, ५३५
 अवारिय जातक २८४
 अविगत-प्रत्यय ४५८, ४६३
 अविद्या १६५, ४०७, ४४१, ४५४,

४५५, ४६८
 अविद्या-ओष ३०
 अविद्या-धातु ४०३
 अविद्या-योग ३०
 अविद्यावद्विषय ३५०
 अविद्यालव ४४१
 अव्याकृत १४१, १४७, १७०, ३५९, ३७३, ३७५, ३७६, ३८५, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४१०, ४३७, ४४०, ४४६, ४५०, ४५८
 अव्याकृत-चित्त ३८१, ३८७, ३९२, ५३३, ५३५
 अव्याकृत-संयुत १००, १७०
 अव्याकृता धम्मा ३८१-३८३
 अव्याकृता मनोविज्ञान-धातु-संस्पर्शजा ४००
 अवेस्ता ५८
 अशास्वतवाद १३६, ४२८
 अशुभ-भावना २५६
 अश्वि ४१८, ४१९, ४२८, ४३३
 अशोक (प्रियदर्शी, 'धम्मराजा') ४, ११, १२, १४, १७, १९, २६, २८, ३१, ३९, ५१, ५५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, १०३, १०४, १०५, १०६, १११, ११२, ११६, ११७, ११८, १२०, १२२, १२३, १४८, १७५, २०४, २३५, २९२, २९३, ३१०, ३११, ३३२, ४२१, ४२२, ४२५, ४२६, ४२७, ४९४, ५२९, ५५१, ५५६, ५५७, ५६१, ५६२, ५६३, ५७२, ५७३, ५८२, ५९६,—के अभिलेख ६१७-६३३,—के अभिलेखों का वर्गीकरण ६१८-६१९,—के अभिलेखों का महत्व ६१७-६१८,—के अभिलेखों का विवरण ६१९-६३३, ६३६, ६४५

'अशोक' (स्मिथ-कृत) ६२०
 अशोक-कालीन २०६, ३३६, ४२५,
 ४२७, ६२७
 'अशोक की धर्मलिपियाँ' (नागरी
 प्रचारिणी सभा, काशी) ६२६
 अशोक-पालि ३९
 अशोक-संरीति ३३८
 अशोभन-चित्त ५३४
 अश्वघोष १९, ३५५, ४४४, ५८३,
 ५९३
 अष्टक-वर्ग ७५
 अष्टादश-निकाय-शास्त्र ३०२, ४४९
 अष्टाध्यायी (पाणिनीय) ६०१
 अस्सगुत्त (अश्वगुप्त) ४८०
 असदिस जातक ६३५
 असम्यक् वाणी ३५५
 असमतिस्स ५७५
 अस्सजि (अश्वजित्) ३२५, ३२८,
 ६३७
 अस्सलायन-सुत्त (अस्सलायण सुत्तन्त)
 ९६, १५६, २९१
 अस्सक (अश्वक, अश्मक, जनपद)
 १४५, १९५, २८७
 अमिबन्धकपुत्त-सुत्त १७६
 असुभ-कम्भट्टान-निहेसो ५२०
 अ-संस्कृत ४३३, ४३४, ४४४, ४४७
 असंस्कृता-धातु ४५३
 असंखत-संयुक्त १००, १६९-१७०
 असांस्कारिक (असास्कारिक) ३७७,
 ३७८, ३८०, ३८१, ३८२, ३८४,
 ३८५
 असग ३३४
 असयुक्त व्यंजन ३७, ३८, ४९, ५४-६२
 अति-प्रत्यय ४५८, ४६३
 असंपदान-जातक २८६
 अहेतुक ३८४, ५३३
 अहेतुक क्रिया-चित्त (तीन) ३८४
 अहंत् १५७, २३३, २९८, ३७५, ३८४

३८५, ४०७, ४१०, ४२०, ४३०,
 ४३२, ४३३, ४३६, ४४२, ४४६,
 ४५८, ४६९, ४७५, ४८८, ५२२,
 ५३३
 अहंत्-मार्ग-चित्त ३७९
 अहंस्व १६९, ४२८, ४३२, ४३३,
 ४४२, ४४५, ४९१
 अहंस्व-फल ३०, १८९, ३६१, ४७५,
 ४८०
 अहंस्व-फल-चित्त ३८३
 अ-ह्री (अहिरीकं) ३८८, ३९२, ५३५
 अक्षर-संकोच ४४, ४९-५०
 अकोत्तर-निकाय १७९
 अकोत्तरागम ११३
 अंग (जनपद) १३९, १४५, १५९,
 १९५, २८७, ५६३
 अग-मगव ५२३
 अग्नेयी साहित्य २७८, ४९२
 अगिरा (मन्त्रकर्ता ऋषि) १४२, २९१
 २९१
 अगुत्तर-निकाय (अंगुत्तर) २५, ७५,
 ८३, ९१, १०१, १०४, १०६,
 १०७, ११३, १२९, १३१, १७८-
 १९६, १९८, २०१, २१०, २३२,
 २८६, ३०६, ३१०, ३१४, ३१५,
 ३४०, ३४२, ४१८, ४४३, ४९७,
 ५१४, ५६७, ६२९, ६३०
 अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा ५०१,
 ५१३, ५२४-५२६, ५३८
 अगुत्तर निकाय की अट्ठकथा की टीका
 ५३८
 अंगुत्तर-टीका (अभिनवा) ६३९
 अगुत्तर-टीका (पोराण) ६३९
 अगुलिमाल १५५
 अगुलिमाल-सुत्त ९६, १५५
 अण्डभूत-जातक २८८
 अन्तकिन ८९
 अन्तरगमेवडार (राजगुह) ६१३

अन्त्य व्यंजन ३७, ५४, ६८
अस्तःस्थ ३५, ३६, ५५, ६२, ६४,
६५

अन्तियोकस ८९

अन्धक ४२६, ४३०, ४३१, ४३२,
४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७,
४३८, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३,
४४८

अन्धगजन्थाय २३०

अन्धटुकथा ४९७, ४९८, ५३०,
५३१, ५४९

अन्धभूत-जातक ६३५

अन्धवेणु-परम्परा १३०

आ

आउटलाइन ऑव दि वर्ल्ड हिस्ट्री
(एच० जी० वेल्स) ६१९

आक्सफर्ड हिस्ट्री ऑव इन्डिया ६१८

आकलेय-मुत्त ९३, १४९, ३२४

आकाशानन्त्यायतन १६०, २३१, ४३६,
५२१

आकाशनन्त्यायतन कुशल-चित्त ३७९

आकाशानन्त्यायतन विपाक-चित्त

३८३

आकाश-वानु ४०६

आकिचन्त्यायतन १६९, २३१, ५२१

आकिञ्चन्त्यायतन विपाक-चित्त ३८३

आकिञ्चन्त्यायतन कुशल-चित्त ३७९

आख्यान २८३, २९१

आख्यानात्मक काव्य १६१

आख्यान-गीति २७१

आगम ११६

आगमटुकथा ४९७, ४९८

आचरियान सामनटुकथा ४९७,
४९८

आचार्य-मृष्टि २१, ४८८, ४८९

आजीव ३९१, ३९३

आजीवक ३२५

आटानाटिय-मुत्त ९३, १२६, १३३,
१४८, २१२

आठ आरम्भ वस्तु १८२

आठ अभिभू-आयतन १८२

आठ गुरु-धर्म १८९

आठ विमोक्ष १८२

आणञ्जसप्पाय-मुत्त ९७, १५६

आत्मनेपद ६८

आत्मदीप १७४

आत्मवाद ४२८

आत्म सज्ञा ४६९

आत्मशरण १७४

आत्मा १६६, ३४७, ४२८

आतुम (स्यविर) २४७

आतुमान २३६

आदिच्वपट्टान जानक २८२

आदि असयुक्त व्यंजन ५४-५७

आदि पर्व २९२

आदि व्यंजन ३७

आदि संयुक्त व्यंजन ६०-६३

आदेशना-प्रातिहार्य १४२

आदेशना-विधि ३३५

आध्यात्मिक आयतन ३४८

आधुनिक आर्यभाषा-युग २९

आनन्द कुमारस्वामी ५६९

आनन्द (बुद्ध-शिष्य) ७७, ७८, १२१

१३४, १४२, १४४, १५३, १५६

१५७, १६७, १७३, १७४, १८३

१८९, १९०, १९५, १९८, ३०५

३०६, ३१९, ३२०, ३२५, ३२७

४८८, ४८९, ५२६, ५५०

आनन्द (बुद्धघोष के समकालिक अट्ट-
कथाकार) ५३२, ५३९, ५४३

५७७, ५९५

आन्ध्र ११६

आनन्द 'आरण्यायतन' ५९८

अनान्द कौसल्यायन (भदन्त)

- ७७, ७८, ८७, ९०, २०७, २१४
 २२५, २३१, २३५, २४४, २४६
 २७२, २७८, २९२, २९८, ३३९,
 ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७,
 ५६१
 आनन्द-भद्वेकरत्न-सुत ९८, १५८
 आनापान सति ५२१
 आनापाण-संयुक्त १०१, १७२
 आनापानसति-सुत ९७, १५७, १७१
 ४०८, ६२४
 आपनि (दोष के अर्थ में) ३१९, ३२०
 आपनि (प्राप्ति के अर्थ में) ६०१
 आपो कृत्स्न ५२०
 आमगन्ध-सुत २४०
 आर्य अष्टांगिक मार्ग १२९, १४०
 १४१, १५१, १५२, १६३, १७०
 १७२, १८०, १८२, २०८, २६५
 ३०३, ४०९, ४३७, ४४५, ४६८
 ४९०
 आर्य कात्यायनीपुत्र ३५४, ३५६
 आर्य कात्यायन ३५३
 आयतन १५८, २८, २३१, ३८५, ३८९
 ३५६, ४०१, ४०२, ४०३, ४०६
 ४१२, ४१३, ४१५, ४१७, ४४२,
 ४४३, ४६७, ४५०, ५२१, ५८९
 आयतन-घातु-निहेसो ५२१
 आयतन-यमक ८५०
 आयतन-विभंग ३९७, ४०१, ४०३
 आयतन-संयुक्त ३४८
 आर्य-मार्ग ३७५, ४१२, ४४२-४४३
 ४८२
 आर्य-प्रज्ञा ३५५
 आर्य मौन १६६
 आर्य मौद्गल्यायन ३५३, ३५६, ३५७
 आर्य शारिपुत्र ३५३, ३५६, ३५७
 आर्य संगम (भिक्षु) २२९
 आर्य-सत्य (चार) १२९, १५८, १८०
 १८१, ३०३, ३५६, ४७२
 आयुपाल (स्पविर) ४८१
 आयुर्वेद १६०
 आयु १५२
 आरामदूसक जातक २८३, ६३५
 आरुणि ४९४
 आलवी ५२५, ५२६
 आलम्बन ४५८
 आलम्बन-प्रत्यय ३५६, ४५७, ४५९
 आलवक (यक्ष) २४०
 आलवक-सुत २१२, २४०
 आवा (बरमा में) ५९९
 आर्ष (जैन सूत्रों की भाषा, अर्द्ध
 मागधी) १८
 आश्वलायन १५६, १५९, २९१
 आरुण्य-निहेसो ५२१
 आत्मव १६९, ४११
 आसेवन-प्रत्यय ४५७, ४६२
 आहार-प्रत्यय ४५८, ४६२
 आज्ञा कौण्डिन्य १८३, ३२५
 इ
 इगलैण्ड ५६१
 इटली २९६
 इटिड्य (इत्तिय) ८९, ३१०, ५५७,
 ५६८, ५७२
 इडियन ऐटिक्वेरी ५५०, ६२९, ६३०,
 इडियन फिलॉसफी (राधाकृष्णन्) ४८४
 इडियन लिटरेचर (हिन्दी और इडियन
 लिटरेचर, डा० विन्टरनित्ज़-कृत)
 ८, १२, १४, १६, २४, २५, ८०,
 ८६, ८७, १२९, १३०, १३२,
 १३४, १६१, १६४, २००, २०१,
 २५५, २७२, २७३, २९६, ३१५,
 ३२६, ३४५, ३५१, ४७५, ४७७,
 ४७९, ४८४, ४९२, ५५४, ५८७,
 ५९०, ५९३, ५९५, ५९८, ६३०,
 ६३१
 इंडियन शिपिंग (राधाकुमुद मुकर्जी)
 २८९

इडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली ८,
१४, २५
इडिया ऐज डिस्काइन्ड इन अली
टैक्सट्स ऑव जैनियम एण्ड बुद्धियम
(विमलाचरण लाहा) २८९

इ-चिगू ६२१
इच्छा-मगल (कोशल मे ग्राम) १९५
इतिवृत्तक १०१, १०३, १०७, ११४,
१७९, १९६, १९७, २३१-२३५,
५३१, ६३०

इतिवृत्तक (माटुकथ) ६४०
इतिवृत्तक-अटुकथा ५७७
इतिहास ४८१
इतिहास-पुराण ५४७,—के पाँच लक्षण
५४८

इन्ट्रोडक्शन टू दि कम्पेरिटिव फिलॉ-
लाजी ऑव दि इन्डो-आर्यन लेग्वे-
जेज ८

इन्सक्रिप्शन्स ऑव अशोक ८६
इन्द्रविधनिर्देशो ५२१
इन्द्रपाद-विभाग ३९७, ४०८
इन्द्रपाद-समुत्त १०१
इन्द्रिय ३३६
इसिगिलि-सुत्त ९७, १५७, २११
इसिमिगो जातक ६३५
इसिसिगिय जातक ६३५
इन्द्र १६४, २५२, २६२, ३३५
इन्द्रकूट १६३
इन्द्रप्रस्थ २८६, ५६३
इन्द्रिय (इन्द्रियाँ) ३५५, ३५६, ३८१
३९६, ४३८, ४६८—पाँच ४१२
५२१,—छह ४४०, ४४२,—
बाईस ४०६, ४१२, ४४७

इन्द्रिय-चेतना ४३५, ४३७

इन्द्रिय-जातक २८७

इन्द्रिय पञ्चवयो ४६२

इन्द्रिय-प्रत्यय ४५८, ४६२

इन्द्रिय-भावना-सुत्त ९९, १५८

इन्द्रिय-यमक ४५१, ६३९
इन्द्रिय-विभाग ३९७, ४०६
इन्द्रिय-सञ्च-निर्देशो ५२१, ६०१
इन्द्रिय-संयुक्त १०१, १७१
इरावदी (नदी) ५८२
इसिसिग २९३
इक्ष्वाकु १३९

ई

ईर्ष्यापिष १५६, १६०
ईशान चन्द्र घोष २७२
ईश्वर-प्रणिधान ४६४
ईश्वरवाद ४२८
ईर्ष्या ३८८, ३९२, ५३५
ईसप २९५
ईसाई धर्म २९६, ३३२
ईसाई सन्त २९६

उ

उक्काचेल १७४
उक्काचेल-सुत्त १७४
उग्र गृहपति १८४
उच्छेदवादी १३५, १३७, १९३, १९४
उज्जेनी (उज्जयिनी) १२, १३, १५
२८८, ४९४, ५६३

उट्टान २५०

उडोसा ६१७

उत्तम (मिश्र) २०७, २२५, २३१,
२४४, २४६

उत्तम (बालावतार टीक के लेखक)
५७८, ५७९

उत्पलवर्णा (मिश्रणी) १६२, १८४
२७१

उत्कल वेश २८६

उत्तम सिक्ख (मिश्र) ६०६

उत्तर-कुरु १८

उत्तर-पंचाल २८६

उत्तर-मनुष्य-धर्म १५०

उत्तरलीनत्थदीपनी ५०५

उत्तरविनिच्छय ४९९, ५०४, ५०५

५४०, ५७७,

उत्तरविनिच्छय-टीका ५४०

उत्तर बिहार ४९९, ५०४

उत्तर (स्थविर) ५५७, ५६८, ५७२

उत्तरा १६४

उत्तरा नन्दमाता १८४

उत्तरापथ २९१

उत्तरापथ २९१

उत्तरापथक (बौद्ध सम्प्रदाय) ४२६

४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६

४३८, ४३९, ४४०, ४४२, ४४५

उत्तिय ८९, ३१०, ३३६, ५५७, ५६८
५७२

उद जातक ६३५

उद्गत (उगगत) गृहपति १८४

उदयन (उदेन) १७७, २३१, ४६४

५०७, ५२७

उदय-माणव-पुच्छा २४१

उदान ७५, १०१, १०३, १०६, १०७

११४, १९६, १९७, २१०, २२५-

२३१, २३३, २३४, ४२०, ४५४

५३१

उदान (साट्ठकथ) ६३९

उदान ११४

उदानट्ठकथा ५७७

उदायि-सुत्त १७३

उदायी १५४, १७३, १७४

उदुम्बर (आचार्य) ५८०

उदुम्बरिक-मीहनाद-सुत्त ९२, १४७

उद्दालक-जातक २९१

उद्देस-वार ४५१

उद्देस-विभंग-सुत्त ९८, १५८

उद्धर्ष (उद्धता) ३८१, ३८८, ३९२

उपक (आजीवक) ३२५

उपकिलेस-सुत्त ९८, १५७

उपध्मानीय ३६

उपतिसपसने (उपतिष्य-प्रश्न) २३५

६२७, ६२८, ६३०

उपतिष्य ३१०

उपतिष्य (सिंहली भिक्षु, महाबोधिवंस
के सिंहली संस्करण के सम्पादक)

५६८, ५६९

उपतिस्साचरिय (अनागतवस की
अट्ठकथा के लेखक) ५८०, ५८७

उपनिश्रय ४५८

उपनिश्रय-प्रत्यय ४५७

उपनिषद् १३०, १३१, १४२, १७६

२२०, २२१, २९१, २९३, ४४३

४६३, ४६४, ४९३, ४९४

उपरिपण्णास ६३९

उपरिपण्णास-अट्ठकथा ६३९

उपरिपण्णास-टीका ६३९

उपवसथ ३२३

उपगम (अनुस्मृति) ५२१

उपसम्पदा ४८७

उपसम्पदा-नियम ३०९

उपसम्पदा-ज्ञप्ति ३१३

उपसीवमाणवपुच्छा २४१

उपसेन ५३२, ५७८

उपसेन वगन्तपुत्त १८३

उपादान १६५, ३४८, ३९३, ४०७,
४५५

उपादान-स्कन्ध १५१

उपालि ७७, १८४, ३१०, ५२५, ५२६,
५५०, ५६२

उपालि-सुत्त १५३, १५९, १६०

उष्णाद-निरोध-वार ४५१

उष्णाद-वार ४५१

उष्णाद-संयुत्त १००, १६७

उपेक्षा १७०, २९९, ३४९, ३७२,

३७७, ३७८, ३८०, ३८१, ३८२,

३८४, ३८५, ४०३, ४०८, ४१०,

उपेक्षा-घातु ४०३

उपेक्षा-भावना १५४

उपेक्षेन्द्रिय ४००

उपोसथ ३२३, ३२६
 उष्मरी पेतवत्थु २४६
 उम्बरी २६८, २७०
 उम्मदन्ती-जातक २८५
 उरग २४०
 उरगपेतवत्थु २४६
 उरगवग्ग २३५, २४०
 उरग-मुत्त २३६
 उरगपुर (उरहपुर) ५०३
 उख्वेल कस्सप (उहबिन्ध काश्यप)
 १८२, ३२५, ५२५
 उख्वेला ७४, १७३ २२७, २८६,
 ३२५, ५३०, ५६२, ५६३
 उशीनर २९४
 उमीरध्वज २८६
 उप्पमा १५२

ऊ

ऊर्ध्व विरेचन १६०
 ऊष्म (ऊष्मा) ३५, ३६, ५५, ६२
 ६४, ६५, ६६

श्रु

श्रु और लू के पालि प्रतिकरूप ३९-४०
 श्रुवेद ११, २८, ३०, १६४, २३६
 श्रुत ४५६
 श्रुपिदानी (भिक्षुणी) २६८
 श्रुपिपतन (इसिपतन) ५२५, ५६३
 श्रुपिपतन मृगदाव १७२
 श्रुव्यध्यग २९३

ए

एक-आयतन ४१५, ४१६
 एक-निपात (अगुत्तर-निकाय) १०१,
 १७८, १८०, १८१, १८२, २३२,
 २३३, ६२४, ६३९
 एकक्खरकोस ६१४, ६१५, ६१६
 एक-दुक-निक-अगुत्तर ६३९
 एक-घातु ४१५, ४१६
 एक-निपात-जातक-अट्ठकथा ६४०

एकब्बोहारिक (एकव्यावहारिक)

४२२, ४२३, ४२४
 एकराजचरिय ३०१
 एकराजजातक ३०१
 एक-स्कन्ध ४१६, ४१७
 एकुत्तर-निकाय १७९
 एकोत्तरागम १७८
 ए गाइड टू सॉची ६३४
 एकाग्रता (एकगता) १७१, ३७८,
 ३८३, ४०९, ५३४
 एकादसक-निपात १०१, १७८, १८२,
 १८८
 एकासनिकग ४९१
 एकसिक ३०७, ५८२
 एलेक्बेन्डर ८९
 एडमड्स (ए० जे०) २३६, ६२९
 एण्डुक २९२
 एतदगवग्ग ७५, १८२, ३१०
 एतिमासमिदीपक ५८०
 एतिमासमिदीपिकाय टीक ५८१
 एत्साइक्लोपेडिया ऑव रिलिजन एण्ड
 एथिक्स २७३, ४७९, ४९२
 ए बुडिस्ट मेनुअल ऑव साइकोलोजी-
 कल एथिक्स ३३९, ३४०, ३५१,
 ३५८, ४४३, ४९८
 एलार (दमिल नैता) ५७३
 एशिया २९४, ६४५
 एमुकारि-मुत्त ९०, १५९

ऐ

ऐज यू लाइक इट २९६
 ऐतरेय २९०
 ऐतरेय-ब्राह्मण १४२, २९१
 ऐतिहासिक महाकाव्य ५५३
 ऐसा तथागत ने कहा २३१, २३२

ओ

ओक्कन्तिक-समुत्त १००
 ओष ३६६

ओष-वर्ग ३६६
 ओत्तरणहार ४६८
 ओपम्पकथापञ्च ४७७, ४७९, ४९१
 ओपम्म-वग्ग ९४, १५१, ४४३
 ओपम्म-संयुत ९९, १६६
 ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ३१४
 ओल्डनवर्ग २, १०, १३, १५, २६, ७९,
 ८०, ८४, ८५, ९०, १०४, १११,
 १३२, ३४०, ३५२, ५४८, ६२८
 ओष्ठ्य ३५, ३६, ३९, ४६

औ

औद्धत्य ५३५

क

ककचूपम-सुत १५१
 ककुम्भ १४३
 ककुट-जातक ६३५
 कक्कट-जातक ६३५
 कच्चान (कात्यायन, व्याकरणकार)
 १०९, १५१, ४७१, ६०३
 कच्चायन-ग्रन्थ (कान्यायन-ग्रन्थ)
 ५७७, ६०३
 कच्चान-व्याकरण १०, ६०३,—और
 उसका उपकारी साहित्य ६०३-
 ६०७; ६०९, ६१०, ६११, ६१६
 कच्चायन-निस्सय ६४१
 कच्चायन-रूपावतार ६४२
 कच्चायन-भेद (कच्चान-व्याकरण की
 टीका) ५८०, ६०६
 कच्चायन-भेद-महाटीका (कच्चायन-
 भेद की टीका) ६०६
 कच्चायन-वर्णना ६०७
 कच्चायन-सार ५८०, ६०६, ६४१
 कच्चायनसारस्स टीका ५८०
 कच्चायनसार-अभिनव टीका ६०६
 कच्चायनसार-पुराण टीका ६०६
 कच्छप-जातक २८२
 कजंगला २०, १८०, २८६, ४८०,

४९४
 कजंगला-सुत १८०
 कटाहक जातक २८८
 कण्टक-खिप नागित (बरमी भिक्षु)
 ६०६
 कण्ठसंयुक्त व्यञ्जन ६७
 कण्डिन जातक २८१
 कण्णकत्थल-सुत ९६, १५६, १६०
 कण्ह-जातक २८२, २९४
 कण्हदास (कृष्णदास) ५०४
 कण्हदीपायन-चरिय ३००
 कथावत्थु (कथावत्थुप्पकरण) ८१,
 ८६, ८७, ९१, १०७, ११२, ११५,
 २०६, ३११, ३३५, ३३६, ३४१,
 ३४३, ३४६, ३४६, ३५२, ३५३,
 ३५४, ३५६, ३५८, ४२१-४५०,
 ४५२, ५००, ६३३, ६३९
 कथावत्थु मे निराकृत सिद्धान्तो की
 सूची ४२८-४५९
 कथावत्थु की अट्ठकथा ३३७, ४२२,
 ४२५, ४२६, ४४७, ५००, ५०१,
 ५२९, ५३८, ५४८, ५४९
 कथकथी २४३
 कदम्ब-लिपि (कन्नड-तेलगू) ६३६,
 ६३७, ६३८
 कनिष्क (कुषाण-राजा) ३५५, ३५७,
 ६३६
 कनिष्ककालीन ६१७
 कन्दरक-सुत ९५, १५३, १५९, १६०
 कपिलवस्तु १५९, १७७, १८५, १८९,
 २८६, ५२५, ५२६, ५३०, ५६३,
 ५७१, ५७२, ५७४
 कपोत-जातक ६३५
 कण्णमाणव-पुच्छा २४१, २४३-२४४
 कबीर ३०
 कम्पिल-राष्ट्र २८६
 कम्बोज १८५
 कम्बोडिया ५१३

कम्मवाचा ३२६, ६४१
 कम्मट्ठानगहणनिहेसो ५२०
 कर्म-स्थान (समाधि के आलम्बन)
 ५२०, ५२८
 कम्मासदम्म (कत्वा) १९६
 कयच्चा (बरमी राजा) ६०६,—की
 पुत्री ६१२
 कयच्चाभरज्जो ५७९
 ककुच्छन्द १४३
 कन (डा०) ३०९
 करणीय-मेत-सुत्त २११
 कठणा (भावना) १५४, ३८८, ३९१,
 ३९२, ४१०, ५२१, ५३५
 कलहविवाद-सुत्त २४१
 कलकत्ता रिब्यू ४७३
 कलापनिस्सय ६४२
 कलापपञ्चिका ६४१
 कल्याणी (पेगु-बरमा) ५८८
 कल्याणी-अभिलेख ५३९, ६१७, ६३४,
 ६४२-६४३
 कल्याणिय (भिक्षु) ५८८
 कलापसुत्त प्रतिज्ज्ञापक-टीका ६४१
 कलेला दमना २९५
 कलिग १३, १५, ४९४, ५७६ ६१८
 कलिगवोधि-जातक २८७
 कलिग-लेख ६१८
 कलिग-मुद्र ६१९, ६२०
 कलिगारण्य १५९
 कल्प (कप्प) ४३९
 कविकल्पद्रुम ६०७
 कविसारपकरण ६१६
 कविसार टीका-निस्सय ६१६
 कस्सप (काश्यप—मोह विच्छेदनी,
 अनागतवंस और बुद्धवंस आदि के
 रचयिता) ५७८, ५८७
 कस्सप-सुत्त २१०
 कस्सप-समुत्त ९९, १६५
 कस्सप-सीहनाद-सुत्त ९२, १४१

कस्सपिक भिक्षु ४२२, ४२३, ४२९,
 ४४८
 कसि भारद्वाज (ब्राह्मण) २३९, २४०
 कसि भारद्वाज-सुत्त २३९
 क्रिया-चित्त ३८४-३८५
 कर्म २२५, ३०६, ३४०, ३५८, ४४६,
 ४५८
 कर्म-प्रत्यय ४६२
 कर्म-फल २४४
 कर्म-विपाक ३७५, ३७७, ३९२, ४०८,
 ४१०, ४३५, ४६२, ४६७
 कर्म-स्थान (कम्मट्ठान) ३७४, ३७८
 कर्मान्नक १८८
 कत्वा-टीका ६३९
 कत्वा-रेवत १८३
 कत्वा-वितरणी ५१३, ५०३, ५७७
 ६४३
 कत्वावितरणी-अट्टकथा ६३९
 कत्वावितरणी की टीका ५३९
 कत्वावितरण-विमुद्धिनिहेसो ५००
 कम्-वध २९४
 कृदन्त ७०
 कृष्ण १३९, २९६
 कृशा गौनमी १८६
 काय १६५, १६८, १६९, ३४८, ४००,
 ४०३, ६०६, ४०६, ४६०
 काय प्रागुण्यम ३८७, ५३५
 काय-आयतन ४०१, ४६१
 काय-कर्मजता (काय कम्मज्जता)
 ३८७, ५३५
 काय गतासति-सुत्त ९७, १०१, १५७
 कायगता सति २१०, २३१, ५०१
 कायगतासति भावना २२९
 कायानुपश्यना १४६, ३५५
 कनिष्क-कालीन ३५९
 काय-प्रश्रव्वि (कायप्पस्सट्ठि) ३८७, ५३५
 काय-मूदुता (कायमूदुता) ३८७
 काया में कायानुपश्यी ४०७

कायिक आलस्य (पीन-स्त्यान) ३८८,
 ३९२
 कायलभुता ५३५
 काय-विज्ञान १६५, ३४८, ३८२,
 ३८३, ४०३, ४०४, ४६१
 काय-श्रुता (कायजुक्ता) ३८७
 काय मृदुता ५३५
 कामन्दकी ६४१
 कारक पुष्प मंजरी ६१३
 कारिकाटीका ६४१
 कारमाइकेल लेक्चरर्स (भाडारकर)
 २८७
 कार्पेटर ११०
 कारिक ५८०
 कारिका ६४०
 कारिकाय टीक ५८१
 कांशवंग २१५, २२४
 काव्य विरतिगाथा ५४३
 काव्य-आख्यान ५८४
 काव्य ग्रंथ ५८४
 काकवण्ण तिस्र (लंकाधिपति) ५५२
 काचीपुर ५१०, ५११, ५३१
 कान्यायन ७८, १५१, १५५, ६०३,
 ६१३, देखिये 'आर्य कान्यायन' भी।
 कान्यायनी १८५
 काठियावाड ६१७
 काण्ड-विभाग ३५९
 काबुल ११६
 काँवल (ई० बी०) २७२, २७८
 काम-ओष ३६६
 काम आस्रव ४४१
 कामधातु ४०३, ४१२, ४३५, ४४०
 काम्बोज ८८
 काम सुप्त २८१
 काम-योग ३६७
 काम-राग १५४
 काम-लोक ४४५
 कामावचर ३५८, ३७२, ४१२, ५३५,

५३६
 कामावच विपाकचित (आठ) ३८२
 कामावचर भूमि ३०२, ३८८, ३७६
 ३८०, ३८९, ३९०, ५३६
 कामावचर भूमि के आठ क्रिया-चिन्त
 ३८४-३८५
 कामावचर भूमि के आठ कुशल चित्त
 ३७७
 कामावचर लंक ४६४
 कामावर्तक ४०६
 काय ४०२, ४०३, ४०४, ४०६
 कावेरी ५०४
 काव्य-ग्रंथ ५४४, ५४५, ५४६
 काव्य-शास्त्र ५४६
 कान्त व्याकरण ६०३, ६०४, ६०८
 काल्मी ६३२
 काल उदायी १८४
 कालमी (देहरादून जिला) ६१८
 काली १८५
 कालाम १८६, १८७, १८५
 कान्दाशीक ५८१
 काल मुनन ३१०
 काशीराज्य २८७
 काशी ४५, १५६, २८८, ५६३
 काशीनागरी ६२६
 काशी प्रदेश १६२, १७७
 काशीगाँव २८७
 काशी-कोसल १४५
 काश्मीर ८८, ११६, ३५४, ५५७,
 ५६८, ५७२, ५७४
 कसिभारद्वाजसुत २१२
 काश्यपिक ४४८
 काश्यप (अट्ठकथाकार) ५३२
 काश्यप १४२, २२५, ४३२
 काश्यप-बन्धु ३२५
 काश्यपीय ४२३, ४२४
 काशिका वृत्ति ६०३, ६०४

कार्षापण २८२
 काशिकावृत्ति ६०३, ६०४
 कारिका ६०१
 कासिका वृत्ति पालिनी (काशिकावृत्ति
 पालिनी) ६४१
 कांक्षारेवत (भिक्षु) २२६
 किन्न-जातक ६३५
 किन्ति-सुत्त २५, ९७, १५६, ३३४
 किन्नर-जातक ६३५
 किम्बिल २४८
 किरातार्जुनाय ५९०
 किरिया ४०८
 क्रियामात्र ३८६
 करणमन ३८६
 क्रियाचिन्त ३७५, ३७६, ३८६, ३८५,
 ३९०, ४१०, ५३३, ५३६
 किल्लेस-मयूच १००, १६०
 किविल १५०
 किवशम् आवि किग मिलिन्द ४०४,
 ४९०, ४९६
 किमा गोलमी २३०
 किक्किन्धा-काड ०९२
 किनील २४०
 कीथ (ए० बेरीडेल) ८, १४, १६, १८,
 २४, १२१, १२३, ४८६, ५४६
 कीतिथी मेघवर्ण (कित्तिमिरि मेघ-
 वर्ण) ५०६
 कीनि श्री राजमिह (कित्ति सिरि राज-
 सिंह) ५६५, ६१३
 कीटागिरि-सुत्त ९६, १५५, ३२९
 कुक्कुर्वनिक-सुत्त ९१, १५३, १६०
 कुक्कुट जातक ६३५
 कुक्कुटागम १७७
 कुदाल-जातक २८२
 कुदाल पडित २८२
 कुटिड्डसक जातक २८३
 कुडधान (भिक्षु) १८३
 कुडधान (वन) २२८

कुहून् (ई०) १२, १:
 कुडिया (नगर) २२८
 कण्ठदीपायन जातक ३००
 कुणाल २९३
 कुणाल जातक २८५
 कुण्ड स्वामी शास्त्री ५२९
 कुञ्जा उत्तरा १८४
 कामन्दक २९२
 कुम्भकार जातक २८७
 कुम्भासिपड जातक २८७
 कुम्भवति जातक
 कुम्भासिडि २९४
 कुमार कम्मप ५२५
 कुमार काव्यप १४६, १८३
 कुमार पञ्च १७९, २०८, २१०
 कुग (प्रवेश) १४५, १५५, १५९,
 १९५, १९६, २८६, २९२, ५२४
 कुररघर १७७, १८५
 कुरुजातक २८७
 कुरुगमिग जातक २७६, २७८, ६३५
 कुरुदिगन्ध ५८०
 कुरुधम्मचरिय ०९०
 कुरुधम्मजातक २८६, २९९
 कुरुन्दी (कुरुन्दिय) ४९७, ५४९, ५७७
 कुरुगजा २८६
 कुरुगण्ड २८६
 कुरुक्षेत्र २१
 कलिय-जातक २८७
 कुशजातक २८७
 कुशल ३५९, ३७३, ३७५, ३७६,
 ३८६, ४०१, ४०२, ४०४, ४०५,
 ४०६, ४०७, ४०८, ४१०, ४३७,
 ४३८, ४४२, ४४६, ४५४, ४६०
 देखिये 'कुसल' और 'कुसला' भी
 कुसलस्तिक ३५९
 कुशलचित्त २८०, ३७६, ३८५, ३८६,
 ३८७, ३९१, ४३६, ४३९, ५३३,
 ५३५, ५३६

कुशलचित्त, कामावचर भूमि के (आठ)
३७७, लपावचर भूमि के (पाँच)
३७८, अलपावचर भूमि के चार,
३७८, ३७९, लोकोत्तर भूमि के चार
३७९

कुशलदि ४०९

कुशलविपाकचित्त ५३५

कुशल विपाक चित्त (आठ) ३८१

कुशल धर्म ४५०, ४६०, ४६१, ४६२

कुशल मनो विज्ञान धातु संस्पर्शा ४००

कुशल-मूल ३९४, ४४०

कुशल विपाक चित्त ३८१

कुसल ४०८, ४११

कुसला ३६०, ४०१

कुसला धम्मा ३०६, ३७७, ३७९

कुसावती (कुसावती) २८७, ५६३

कुमिनारा (कुशीनारा) १४५, १९६,

२८७, ५६३, ५७१, ५७२

कूटदन्त १३९

कूटदन्त मुत्त १२०, १२८, १३०,

१३९, १४०, १७२, १९२, २७६

कूटगाराशाला ५२५

कूटस्थ ४५३

कंकय १३, १५

कंकय ३५, ३६, ५७

केटलॉग (डे जॉयसा) ५६६, ६१३

कंठी (लंका) ६१३

केतुमती २८७, ५८६

केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया १२

केरलपुत्र ८८

केवट्ट १४८

केवट्ट-मुत्त ९२, १२०, १४२, १७२

केसपुत्त १८६, १९५

केसपुत्तिय मुत्त १८६

केसियस ए पिरेरा ३४१

कोकालिब २४१

कोटिग्राम १४५

कोटिस्य विष्णुमुत्त २९२, २९३

कोणानमन १४३

कोन्-योन्-सेत्तु-हस्से-उब्बु ३३२

कोरब्ब २८९

कोरिया ६४४

कोलम्बो १७८, ५०५, ५४०, ५६८,

५६९, ६१४,

कोलङ्क ६४१

कोलङ्क-टीका ६४२

कोलिय १५९, १७७, ५७१, ५७४

कोलिय पुत्री (सुप्रवासा) २२८

कोथल (कोसल-प्रदेन) १२, १४,

१७, ८९, ११०, १४५, १५९,

१६२, १७६, १७७, १८६,

१९५, १९६, २३१, २८६, २८७,

२९१, ४९४, ५२४

कोथलराज १६२, १७०, १९४, २२८,

२३०

कोथलराज (प्रमेनजित्) १७०

कोथल-मुत्त १९५

कोसल संयुत्त ९९, १६२

कोसला देवी २८७

कोशाम्बिक (त्रिभु) १७३, ३०२

कोसल्य २९१

कोसम्बिय मुत्त ९५, १५३

कोसी २१

कोकृत्य (कुकुत्थ) ३८८, ३९२, ५३५

कोशाम्बो (कोमम्बो) ११०, १५३,

१५९, १७१, १९६, २३१, २८७

५२५, ५२६, ५३०, ५६३

स्व

सम्भाव्य-संयुत्त ६३९

सम्भाव्यसंयुत्त-टीका ६३९

सम्भाविसाण-मुत्त २०५, २३९, २४०

सरस्सर-आतक २८२

सरोष्ठी (सरोष्ठी) लिपि १३, २२१

सुजुत्तरा १८४

सुदानुसुद् (सुदानुसुद्) ३०२, ३०५,

३१४, ३२९, ४८८

सुद्धक-निकाय १९६-३०१,—के
स्वरूप की अनिश्चितता १९६,
—मुत्त-पिटक के अंग के रूप में
१९६-१९७,—अभिधम्मपिटक के
अन्तर्गत भी १९७-१९८,—के
अन्तर्गत अभिधम्म-पिटक भी
१९८-१९९,—इसका अभिप्राय
१९९,—की ग्रन्थ संख्या के
विषय में सिंहल, बरमा और सिआम
में विभिन्न मत १९९-२००,—
के ग्रन्थोंका काल-क्रम २००-
२०३,—२, ११३, ११४, ११७,
१३१, १७९, ३४३, ३५५, ४९५,
५१३, ५२६, ५३१

सुद्धक-ग्रन्थ १९७

सुद्धकपाठ (सटीक) ६३९

सुद्धक-पाठ ११४, १७९, १०६, २०३,
२१४, ४३४, ५१३, ५२६

सुद्धकपाठटंकया ५७७

सुद्धकसिक्खा ५३२, ५३९, ६१६

सुद्धसिक्ख (धर्मश्री-विरचित) ५७८

सुद्धसिक्ख (अनुसूय-विरचित) ५७८

सुद्धकसिक्खा-टीका (पोराण) ६३९,—

—अभिनव ६३२,—स्वविर सघ-
रक्षित-कृत ५३८-५३९,—

—महायास-कृत ५३०,—वाचि-
स्तर-कृत ५४०

सुद्धकवत्थुविभाग ३९७, ४११

सुरूप-जातक २८९

सुत्तपमापेतवत्थु २४६

खेम (अट्टकयाकार) ५३२, ५७८

खेम (ग्रन्थ) ५७८

खेमपकरण ५३२, ५३९

खेमपकरणस्स टीका ५७९

खेमपकरण-टीका ५३९, ६०५

खेमा (क्षेमा, भिक्षुणी) १७०, १८४

खोतान २२१

खन्ध-आयतन-धातु-कथा ४१२

खन्धक ११४, ३२२, ३२४-३२६

खन्ध-कथा ५०५

खण्डगिरि १३, १५

खण्डहाल-जातक २९९

खन्ध-निहेसो ५२७

खन्धक-पुच्छा ५०४

खन्ध-विभाग ३९७, ३९८-४०१

खन्ध-वग्ग १६६-१६७

खन्ध-सयुत १६६, १७६, ३४८

भान्ति (खन्ति) २९९

क्षुद्रकागम (सुद्धकागम) ११४, २००

ग

गणपाठ ६०८

गण-तन्त्र १०५

गणतन्त्र-प्रणाली १९५

गया १५०, ५०३, ६१८, ६२१

गयामीम (पर्वत) २८६

गरहित जातक २८४

गणकमोगान्धान-मुल १५६, १५७

गृध्रकूट (पर्वत) १२६, १६३, १०५.

२६० देखिये 'गिःभकूट' भी

गृह्यसूत्र १२४

गृहस्थ-धर्म १८७

गाइड थू दि अभिधम्म पिटक (ज्ञाना-

निलोक) ३४१, ३४५, ३५१,

३५६, ३५७, ४०२, ४२६, ४४३, ४४९.

गाथा २७७, ४२०, ४२१

गार्मणि ५५२, ५५८

गार्मणि-संयुत १६९

गायगर (डा०, किल्हेल्म) २, १२,

१५, १६, १७, १८, १९, २०,

२१, २३, २४, २५, २६, ४२,

४७, ५४, १२१, १३२, १६०,

१६१, २७३, ३४१, ३४५, ४७१,

४७७, ४७८, ४९५, ४९६, ४९८,

५२७, ५५०, ५५१, ५५३, ५५४,

५६४, ५६९, ५७५, ५८७, ५८८,

- ५९७, ५९३, ५९४, ५९५, ५९८,
 ६०५, ६०६, ६०७, ६१०, ६११,
 ६१३, ६१४
 मन्थ १६५, १६६, १६९, १९२, ३३७,
 ३४८, ३८९, ४०२, ४०३, ४०४,
 ४५९
 मन्थ-आयतन ४०१, ४५९
 मंगमाल-आतक २९४
 मंगा १६४, १७४, १७७, १९५, ५१०
 मन्थकाचरिय ५७७
 मण्डतिन्नु-आतक २८७
 मन्थटिठ ५६६, ६१२
 मन्थसार ५४०, ५७९
 मन्थकार (भवन) ५०९
 मन्थ-वर्ग ३६६
 ब्रह्मात्मक विज्ञान ३८१
 मण्डाभरण ५८०
 मन्थाभरण ६१२
 मन्थाचरिय (मन्थाचार्य) ४९७, ५८०
 मन्थर्व १६१, १६७
 मन्थ-काय-समुत्पत्ति १६७
 मन्थवंस २८०, ४९७, ४९८, ४९९,
 ५०२, ५०६, ५०७, ५३९, ५४४,
 ५४८, ५६७, ५६८, ५६९, ५७६-
 ५८१, ५८७, ५९१, ५९२, ५९३,
 ५९४, ६०४, ६०५, ६०६, ६०९,
 ६१०, ६१६
 मन्थार (मन्थार) १३, १५, ८८,
 १९५, २८७, ४९४, ५५७, ५६८,
 ५७२, ५७४
 मन्थार-आतक २८७
 मण्डपति-मन्थ १५३
 मन्था-आतक २७९
 मन्था-संस्कृत २२२
 मन्थी (मन्थारमा) २१३, ६१७
 मण्डकूट पञ्चत १९५
 मिरवार (काठियावाड़) १२, १३,
 १५, २७, ३९, ५३, ५६, ६१८,
 ६२३, ६२५, ६२६
 मिरिदित-आतक २८२
 मिरिमानन्द २१२
 मिरिमानन्द-सुत २११
 मिरिमाज १७७, २६०, २६१, २६२,
 ५६३
 मिरिसन (डा० सर जॉर्ज) १३, १५,
 १६
 मिहि-विनय (गृह-विनय) १८७,
 ६२९, ६३२, ६३३
 मीता २२०, २६४, ५८९
 मीक २९२
 मीक प्रभाव ४९३
 मीक भाषा ४९३
 मीक राजा (मिलिन्द) ४८१
 मीक-शासन ४७४
 मीक ज्ञान ४८१, ४९३
 मीस (यूनान) ६२२
 मुजरात (प्रदेश) १२, ५५१
 मुजराती १२
 मुजरात-पुरातत्व-मन्दिर ६१५
 मुज-आतक २८२
 मुजरत्न (ई० आर०) ४१२, ५८७,
 ५९४, ५९५
 मुजसागर (मयकार) ५८०
 मुजमद ११३, ३५६
 मुन्दावन (मयूरा में) ११५
 मुप्ता (मिल्लणी) २७०
 मुफा-लेख (तीन) ६१८
 मुह-धर्म ३०५, ३२१
 मुलिस्सानि १५५
 मुलिस्सानि-मुत्त १५५, ३३४
 मुहटठक २४१
 मुहट्टीक ५८१
 गेटे (जर्मन कवि-दार्शनिक) ६४६
 ग्रे (जैम्स) ५६६
 गोतम (गीतम) १२६, १४०, १४३,
 १६०, १७६, १९३, १९४, २४५

गोकुलिक (बौद्ध सम्प्रदाय) ४२२,
४२३, ४२४, ४२५, ४३०, ४४७
गोतमी (मिक्षुणी) २७०
गोत्रवाद-बन्धन १३८
गोदावरी (नदी) २४१
गोघ-जातक २७४
गोपक ब्राह्मण १५७
गोपक-मोगल्लान-मुन ९७, १५७,
३०५, ३२६
गोपालक-मुत्त ५००
गोब्रुन-गिन्मु ३११, ३१०, ३३२
गोमिग शालवन १५०
गोस्वामी नुलसीदाम २५२, २५३
गौतम मघदेव (मिक्षु) ११३, ३५४

घ

घटक-जातक २९६
घटिकार-मुत्त ९६, १५५, २७५
घ्राण १६५, १६७, १६८, १६९,
३३०, ३४८, ६०२, ६०३, ६०६,
४०६, ४३५, ४४०
घ्राण-आयतन ६०१
घ्राण-विज्ञान ३६८, ३८१, ३८२,
६०३, ४०६, ४६१
घ्राण-सस्पर्शजा ४००
घोटमुख १५१
घोटमुख - मुत्त ९६, १५६
घोष स्पर्श १९, २०, ३२, ३६, ३५,
५४, ५७, ५८,
घोषिताराम ५२४

च

चक्रवर्ति - मीहनाद - मुत्त १२९,
१४७, ५८६
चक्रवर्ती की दाह-क्रिया १४४
चतुक्क - निपात १०१, १७८,
१८०, १८१, १८६, १९०
चत्थपयोग ६४१

चतुक्क-पंच-छ-निपात-जातक - अट्ठकथा ६४०
चतुरार्य सत्य ४४५, देखिये 'चार
आर्य सत्य' भी ।
चत्तारो पुग्गला ३४२
चतुष्क ३९२
चतुक्क - निपात १७८, १८७, ३३२,
३४२
चतुक्क-निपात (वगुत्तर) ६२९,
६३९
चतुत्थसारत्थ-मज्झसा ५३८
चतुर्थ ध्यान ४१०
चतुर्थ विपाक-चित्त ३८३
चतुसामणेर कत्थ ५४४
चतुर्दश शिलालेख (अशोक के) ६१८
चन्द्रगुप्त (चन्द्रगुत) २३९, ५६२
चन्द्रगामिन् ६०८
चन्द्रकीर्ति ६२३
चन्द्रकुमार जातक २९९
चन्द्रपरित्त-मुत्त २११
चन्दा (मिक्षुणी) २६५, २६८, ६२५
चन्द्रपञ्चिका ६४१
चम्पेय्य जातक २०६, २८७, ३००
चम्पा १३९, १५९, ५६३
चम्पा नगर १३९
चम्म सतक जातक ६३५
चम्पेय्यनागवरियं ३००
चम्पापुर १३९
चरियापिटक १०२, १०७, ११४,
१९७, १९८, २००, २०१, २९८-
३०१, ५३०, ५४९, ५७७
चरियापिटक-अट्ठकथा ६४०
चल्लिन्द पञ्चिका ६४१
चलु १६५, १६७, ३३०, ४०३,
६०६, ४०६, ४३८, ४४०, ४४९,
४५०
चञ्जु-आयतन ४०१, ४०२, ४१५,
४६१, ४६२

- बलु-बालु ४१५
 बलुस्पष्ट ४००
 बलु-विज्ञान १६५, ३४८, ३८१,
 ३८२, ३९८, ४००, ४०३, ४०४,
 ४४०, ४४४, ४५९, ४६२
 बंकवास ६४१
 बंकि १५९
 बंकि — सुत्त ९१, १२७, १३०,
 १५६
 बण्डाशोक ६१९
 बालुवर्णी शुद्धि ३३२
 बाणक्य (बणक) ५६२
 बार अरुपावचर विपाक-चित्त ३८३
 बार आर्य सत्य १५१, १७२, १७३,
 २०८, ४०५, ४२०, ४२१, ४३३,
 ५३५
 बार आहार १८१
 बार आ-वासन १८७
 बार आर्य-भावक ४१८
 बार आर्य-मार्ग ४३३
 बार ऋद्धिपाद १७१, ४९०
 बार पाराजिक धम्मा ३१५
 बार महाभूत ३४०, ४३६, ४४०,
 ४६३
 बार मार्ग-फल ४३०
 बान्द्र ६१३
 बार प्रतिसिद्धि ६११
 बार योग १८१
 बार वैशारद्वय १५०
 बार लोकोत्तर विपाक-चित्त ३८३
 बाला (मिक्षुणी) २६८
 बार स्मृति-प्रस्थान १७०, ३०३,
 बार स्कन्ध ४१५, ४१६
 बार सम्यक् प्रधान १८०, ४२०
 बार समाधि १८१
 बातमा १५४
 बातुम — सुत्त ९५, १५४
 बातुर्मास सवर १५५
 बार ज्ञान १८१
 बार श्रामण्य-फल १८
 बुल्ल वय १८९
 बापा २६९, २७१
 बार ध्यान १६९, ४०९, ४१०
 बाल्स डुरोयिसिल ५९२, ५९३,
 ५९४
 बालिय पर्वत ५०५, ५२६
 बाल्स इलियट ३३७
 बाइन्डर्स (आर० सी०) १५, १६, ३५९
 बित्त १७१, ३०६, ३५९, ३७४,
 ३८२, ३८५, ४१०, ४३४, ४३५,
 ४३८, ४५१, ४५९, ४६०, ४६०,
 ४६३, ५०५, ५३३
 बिन्तामयी प्रज्ञा ४११, ४६८
 बित्त कर्मज्ञता ५३५
 बित्त की शून्यता का योग १५७
 बित्त प्रागुण्य ३८७, ५३५
 बित्त-ऋतुता ३८७, ५३५
 बित्रा (मिक्षुणी) २६८
 बित्तपाद-कड ३७३, ३९०
 बित्त गृहपति १८२, १८४
 बित्त प्रश्रव्वि ३८७, ५३५
 बित्तमें विनानुपपत्त्य होना १७०, ४०७
 बित्त-मुदिता ३९०, ५३५
 बित्त-यमक ४५१
 बित्तवग्ग २१५, २०१, २२३
 बित्त विभेद ३८६
 बित्त-लघुता ५३५
 बित्तलतावग्ग २४५
 बित्त मयोजन ४०९
 बित्त-संयुत १००, १६६
 बित्त की बार भूमियाँ ३७४
 बित्तानुपपत्त्या १४६
 बित्त-सतति ४३८
 बित्त-समाधि ४०८
 बीन देश ३०८, ३३०, ३३६, ४२४,
 ४९९, ६४४

चीन राष्ट्र ५७८, ४८२
 चीनी ११३, ११६, ११७, ३११,
 ३१२, ३१४, ३३३, ४४९
 चीनी अनुवाद १२९, २०३, २२२,
 २२३, २२४, ३५४, ३५६, ३५७,
 ४७७, ४७९,
 चीनी परम्परा ३५६, ३५७
 चीनी बौद्ध संप्रदाय ३१६
 चीनी भाषा ११३, ३१२, ३५३,
 ३५५, ४७८
 चीनी दीर्घागम १३३
 चीनी बौद्ध साहित्य ११६
 चीनी विनय पिटक ३१३, ३१८
 चीनी आगम २००
 चीवरो (ग्रन्थकार) ५८०
 चुल्लकलिंग जातक २८७
 चुल्ल धम्मसाला ५७८, देखिये 'चूल
 धम्मसाला' भी
 चुल्ल निन्देस १०७, २७६ देखिये
 'चूल निन्देस' भी
 चुल्ल निगनिगन्ध ५७७, ६०४
 चुल्ल पन्थक १८१
 चुन्द १४८, २३१, २४०
 चुन्द-मुत्ता १२२
 चुल्ल वद्धघोसा ५७०
 चुन्द समणुत्तेस १७४
 चुन्द परिण सुत्त २११
 चुल्ल वज्जिगे ५७८
 चुल्लवग्ग १७३, २१३, २०१, २२५,
 २२६, २७६, ३००, ३२२, ३२४,
 ३२५, ३७६, ३८८, ३४०
 चुल्लवस ५७८, देखिये 'चूलवस' भी
 चुल्लवग्ग (विनय पिटक) २१, ५५०,
 ५६८
 चुल्ल महनीति ६११
 चुह-वि-उ-थिग् २०२
 चूल अभय ३१०
 चूल अम्पपुग्ग सुत्त-१५२

चूल गोपालक-मुत्त १५२
 चूल कम्म विमंग-मुत्त ९८, १५८
 चूल गोसिग-मुत्त ९४, १५२
 चूल दुक्खवसन्ध-मुत्त ९३, १५१
 चूलगण ६४०
 चूलदेव ३१०
 चूल (चुल्ल) धम्मसाला ५३२, ५३९,
 ५४०
 चूल धम्मसमादान-मुत्त ०५, १५२
 चूल तण्हासम्बन्ध-मुत्त ०४, १५२
 चूल निन्देस अट्ठकया ६४०
 चूलनिरुत्ति ६४०
 चूलनिरुत्ति मज्झमा ६४१
 चूलनाग ३१०
 चूल-निहेस १०७, २०७, ६४०
 चूल पल्लवरी ४९८, ५६९
 चूल पुण्णम-मुत्त ०७, १५७
 चु-फा-नैन ११३
 चूलवांघिचरिय ३००
 चूल मालुक्क-मुत्त ०५, १३०, १५४,
 १७०
 चूलयमणिसार ६४२
 चूलयमक वग्ग ०४-१५, १५२, १५३
 चूलराहुलोवाद मुत्त ०८, १५८
 चूलवस ०७, १००, ५०६, ५४१,
 ५६८, ५५४, ५६४-५६५, ५६७,
 ६०४
 चूल वेदल्ल-मुत्त ०१, १५२,
 चूल मल्लक-मुत्ता ०४, १५२
 चूल वग्ग २३०, २६०
 चूल मागेयम-मुत्त ०४, १५१
 चूल सीहनाद-मुत्त १५०
 चूल विप्रुह २४१
 चूल मकुलुदायि-मुत्त—०६, १५५
 चूल-मुञ्जाना-मुत्त ०७, १५७
 चूल सन्धिविपोवन ६४०
 चूल हत्थिपदोपम-मुत्त ०४, १२९,
 १५१, १७२, ४०९

चेतसिका (चेतसिका धम्मा) ३५९,
३७३, ३७४, ३७८, ३८६, ४३७,
४५९, ४६२, ४६३, ५०५,
५३३,—की परिभाषा ५३४,
५३५

चेतना ३०६, ३८६, ४१५, ५३४
चेत्तिद्धिनेमि परिभाषा ६४१

चेतियवादी ४०२, ४२३

चेति (चेदि) १४५, १९५, २८८

चेतोर्वाचल-मुक्त १११

चैत्य पर्वत विहार ५५८

चैत्यवादी ६२३

चेतिय गिर्गि विहार ५६५

चाल-राज्य ५०३

छ

छ-अनुस्मृति-निर्देशो १७८, ५२०

छक्क-निपात १०१, १८८

छक्रमानुषंग ५४४, ५४८, ५५६

छगतिदीपनां ६४०

छछक्क-मुक्त ९८, १५८

छदन्त (छद्दन्त) जानक २८५, २३५

छन्द १७१, ३८७, ४६०, ५३४, ५३५

छन्द शास्त्र ५३७, ५४६

छन्दान्त्य जानक ६३५

छन्दम् (वृत्ति) ६४१

छन्दम् २०, २५, २९

छन्द प्रुत्ति (वृत्ति) ६४१

छद समाधि ४०८

छन्दोग ब्राह्मण १४२, २९१

छन्दावा ब्राह्मण १४०, २९१

छन्न १५८, ५२७

छन्नोवाद मुक्त ९८, १५८

छन्निसोधन-मुक्त ९७, १५७

छन्नगणिक ४२२, ४२३, ४२४

छपद (सद्धम्म ज्योतिपाल) ५३८,

५४०, ६०४

छन्दोविचिन्ति ६१६, ६४१

छन्दाधिपति ४६०

छसन्निपात-अगुनर ६३९

छह आयनन १८२, ३४८, ४५५

छह इन्द्रिय ४०३

छह बुद्ध १४३

छान्दोग्य-उपनिषद् २९०, ४६४, ४४७

ज

जगदीश काश्यप (मिथु) ८, ६, ७,

१६, २५, २७, ३०, ३५, १२८,

१३८, १६०, २०३, २१०, २३१,

२३५, २३६, २४४, २४७, ३४१,

३४२, ३४५, ३४७, ३५१, ३६१,

३९३, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९,

६०८, ६१०, ६१३

जगती (छन्द) २३६

जटिल काश्यप ३२५

जर्तग रामेश्वर (मैसूर राज्य) ६१८

जतुर्काण माणवपुच्छा २४१

जनपदकन्यार्णी १३०, १४३

जन-नृत्य ६८५

जनक (राजा) २९३

जनकसभ-मुक्त १८५

जनको राजा जानक ६३५

जनपद-निरुक्ति २५, २६

जम्बुखादक १६९

जम्बूखादक-मयुक्त १००, १६९

जम्बुध्वज (जम्बुध्वज) ६१२

जम्बुद्वीप (जम्बुद्वीप) २८५, ३१०,

३३६, ४८१, ५०२, ५५८, ५८६,

५९८

जम्बुकोट ५५६

जयादिप्त जातक २८७, २९३, ३००

जयदिप्त चरिय ३००

जयन्त पुरोहितपुत्र २७०

ज्योतिपाल (स्थविर) ५११, ५२४

ज्योतिषी ओं वज्रं वृद्धिं ज (लाहा)

२८८, २८९

- जर्नल ऑव पालि टेक्स्ट सोसायटी
 ३, १०९, १९९, २०१, ३५४,
 ३५५, ४२२, ४८४, ४८५, ४८६,
 ४८७, ४८८, ४९२, ४९३, ४९४,
 ४९५, ४९६, ४९७, ४९८,
 ५५०, ५६७, ५७५, ६०१, ६०४,
 ६०५, ६०६, ६२८
 जर्नल ऑव रॉयल एशियाटिक सोसायटी
 २०४, २८९, ४२२, ४४९, ४७१,
 ५७६, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१
 जर्नल एशियाटिक ६३१
 जरा २४१, ४३५, ५४५
 जरा वग २१५, २१७, २२४
 जर्मन भाषा ४१८
 जरा-सुत्त १७३
 जल-धातु ४०३
 जहागीरदार ८
 जंकदाससं टीक ५८०
 जातक ७१, १०२, १०४, १०६, १०७,
 ११३, ११७, १४५, १९६, १९७,
 २००, २०१, २७२-२९७, ५२६,
 ५२७, ५२८, ५४२, ५४३, ५४९,
 ५९२, ५९३, ५९६, ५९८, ५९९,
 ६००, ६३५
 जातक टुकथा २८१, ६००
 जातकटुकथाय लीनत्थ पकासिनी
 नाम टीका ५७८
 जातक-कथा ६७५
 जातक की निदान कथा २७५
 जातक गाथाए २९४
 जातक गंठि ६४१
 जातसयी निदान ५६९
 जातक कथानक १३९
 जातक-टीका ६४०
 जातक निस्सय ६४१
 जातकटुकवण्णना २७८, ५१३, ५२७-
 ५२८, ५७७
 जातक विसोधन ५४२, ५८०
 जातक सामग्री २९०
 जाति १६५
 जातिवाद १३८, १३९, १५६
 जात्यन्ध वर्म २२६, २३०
 जापान ३३१, ३३२ ६६६,
 जालिय १४०
 जालिय-सुत्त १६०
 जावा २९०, २९६
 जानुस्सोणि १४९
 जिनचरित ५६०, ५७९, ५८४,
 ५९२-९४, ६०९,
 जिनविजय (मुनि) ६१५
 जिनालंकार ५४१, ५८६, ५९१-५९२
 जिह्वा १६७, ३३०, ३६८, ४०१,
 ४०२, ६०३, ६०६, ४३५, ४४७,
 ४६०
 जिह्वा आयतन ४०१
 जिह्वाविज्ञान ३८३, ३६८, ६०३,
 ६०६, ६६१
 जीव ४२८
 जीवन कौमार भृत्य १८६, ३२५, ५२३
 जीवितन्द्रिय ३८६, ६०६, ५३०
 जीवक-सुन १५३
 जुजु-गित्म् ३११, ३३०
 जुगप्पु १९६
 जम्स एन्विस् १५, १६
 जेम्स ग्रे ५००, ५१०, ५९१
 जे० लेग २०४
 जेन्ती (भिक्षुणी) २६९
 जेतवन (आराम) १२६, १८३, १८८,
 १९५, २२६, २२७, २३०, २८१,
 ५०५, ५२६, ५६३.—का दान
 १७३, ३२५
 जेतवन-विहार (लका) ६१६
 जेकोबी (हरमन) ४७
 जैन आगम ३३
 जैन-कैन-रोन ३१२
 जैन दर्शन १२९

जैन धर्म १७६

जैन साहित्य २३०

जैन सूत्र १८

जीगढ (मद्रास राज्य) २६, ५५, ६१८
६२१, ६२२, ६२३, ६२७

झ

झान विभंग ३९७, ४०९-४१०

झान-सयुक्त १००, १०१, १२९, १७१

ञ

ज्ञानदस्सनविमुद्दिनिद्देशो ५२२

ज्ञानविलास (ज्ञानविलास भिध)
६०७

ज्ञान-विभंग ४११

ज्ञान सागर (ज्ञान सागर ग्रन्थकार)
५८०

ज्ञानाभिवस (ज्ञानाभिवस) मधराज
५४३, ५४४

ज्ञानिस्स (ज्ञानेश्वर, समन्तकूट-
वर्णना के मिहली मस्कण के
सम्पादक) ५०८

ज्योत्स्यासन्दति ५८१

ज्योत्स्यासन्दतिय टीका ५८१

ज्ञानोदय (ज्ञानोदय) ५०७, ५१४,
५२९

ट

टार्जक्कल्म ऑव दि एशियाटिक सोसा-
यटी ऑव जापान २००

टीका-साहित्य ५०५, ५३७-५४६

टीकाओ का युग १०९

टलर (ए० सी०) ४२१

ट्रंकनर (बी०) ४७२

टोपरा (अम्बाला के पास) ६१८

ड

डायलॉग्स ऑव दि बुद्ध १३१, २८७

डे जॉयसा ५६६, ६१३

डेंजिगनेन ऑव दि ह्यूमन टाइप्स ४१८

ड

डालके (पॉल, डा०) १४९

ण

ण्वादि पाठ ६०८

त

तकाकुसु (डा०) ३५४, ३५५, ३५६

तक्काल ४९४

तच्छसूकर जातक २८७

तण्डुलनालि जातक २८७

तण्हा-वग्ग २१५, २१९, २२१, २२४

तण्डि (दण्डी) ६४१

तण्डि-टीका ६४१

तत्त्वावतार ६४७

तत्त्वावतार-टीका ६४७

तत्पापीयसिक ३१९-३२०

ततिय मार्गधमजूसा ५३८

तृतीय सगीति १२३, ३३२, ३४१

तृतीय ध्यान ४०९, ४१०

तैत्तिरीय ब्राह्मण १४२

तनिय परमत्थणकासिनी ५३८

तथता ४४४

तथागत ११, २५, २६, ७२, ७४, ८०,

१०३, १२१, १४०, १४४, १४५,

१५०, १५३, १६३, १७०, १७३,

१७४, १७५, १८९, २३२, ३३१,

३३२, ३३६, ४३१, ४५४, ४८८,

४८९, ५२३, ५२५, ५७१, ५७३,

५८३, ६२५, ६३६, ६३७, ६४६

तथागत-प्रवेदिन-धर्म-विनय १४३,

१८०, १९३, ३२९

तथागतुप्पत्ति ६४०

तथागतुप्पत्तिप्पकरणं ५८१

तनोगबुद्धि ६४१

तपस्वी १९४

तपस्सु १८४, ३०३, ३२५

तम्बपणि दीप (ताम्रपर्णी दीप-लका)

८९, ३१० ५७२, ५७३

तूरानी ३३१
 तृष्णा १६५, ३५५, ४५४, ४५५
 तत्र ५
 तत्र मध्यस्थता (तत्र-मध्यस्थता) ३८७
 तथो पुष्पला ३४२
 तक्षशिला १६, २८७, २९१, ५६३
 तामिल प्रदेश ५३१
 तालपुट (स्थविर) २६१, -के उद्गार २५२
 तालव्य मयक्न व्यजन ६३
 तालव्यीकरण ६६-६७
 तालव्य स्पर्श ३५, ३६, ५६, ५७, ६०
 तिक (त्रिक) ३५९, ३९३, ३९६, ३९८, ६०१, ६५६, ६५७
 तिक निपात २५, १०१, १८१, १८५, २३२, ३६२, ६३०
 तिक पट्टान ६५२
 तिक-बुक पट्टान ६५६
 तिक-निक पट्टान ६५७
 तिक-निपात-जातक-अट्टकथा ६४०
 तिक-पट्टान ६३०
 तिपिटकालकार ५६३, ६००
 तित्तिरजातक २७६
 तिथ्यगम (लका) ६००
 तिब्बत ८५, ३१३, ३३२, ६४६
 तिब्बती (अनुवाद, भाषा, परम्परा, बौद्धधर्म आदि) ११०, ११३, २२२, ३१३, ३१६, ३५७, ३३२, ६४९
 तिब्बती दुक्व ८०
 तिग्दर्शन २७६
 तिगोकुड्ड-पुत्त २०१
 तिलोकगुरु (तिलोकगुरु) ५६३
 तिलमुट्टि जातक २८८
 तिप्प (तिस्म) १६६, ३०६, ३१०
 तिप्प स्थविर ३१०
 तिप्प-धामधेर ५२३
 तिप्प (वग्मी राजा) ५८८

तिस्समेतेव्य २४१
 तिस्समेतेव्यमाणवपुच्छा २४१
 तीन-स्कध ४१७
 तीन वेदनाएँ २०८
 तीन संयोजन ४१९
 तीन वेद ४८१
 तीन लोकोत्तर इन्द्रिय ४०६
 तीपुक्खल ४६९
 तीस तिस्समिगिया पाच्चिनिवा धम्मा ३१७-३१८
 तुफान २२२
 तुग्मय ८९
 तुवटक (तुवट्टक) नुत्त २४१, ६२९
 तुपिन (लोक) ५५०, ५७६
 तेज-धातु ६०३
 तेपिटक बुद्धवचन १०६, ३३८, ६६५, ८८१, ८८७, ६०३, ७८३, ६३५
 तेमिय जातक ३००
 तेरसकण्ड टोका ६३९
 तेलकटाह्याया ५८२, ५८६, ५८७-५९१
 तेलगत जातक २८७
 तेलगु प्रदेश ५१०
 तेमियचरिय २००
 तेविज्ज वच्छगोत्त-मुत्त ९६, १५५, १५९
 तेविज्ज मुत्त ९२, १२७, १३०, १६२, १६३, २९१
 तोदेव्यमाणवपुच्छा २४१
 तोर्गादिन (वग्मा में प्रान्त) ६३८
 तेनिगीय ब्राह्मण २९१
 तेथिक १५१
 त्थकभाषा (तकंभाषा) ६४१
 त्रिपिटक १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २२, २६, २८, ३०, ७१, ७३, ७४, ७५, ८२, ९०, १०३, १०४, १०६, १०८, ११९, १२८, १३२, १७१, १७२, २००, २१२, २२०, २७८,

२८९, २९६, ३००, ३०२, ३०८,
३२७, ३३४, ३३७, ३३९, ४५४,
४६६, ४७२, ४८७, ४९४, ५००,
५०१, ५०२, ५०७, ५२९, ५४०,
५४९, ५५७, ५६०, ५६३, ५६४,
५७६, ५७७, ५८३, ५८५, ६०१,
६०२, ६११, ६२०, ६२८, ६३१,
६३७, ६३३, ६३४, ६३५, ६३७,
६३८ देखिये 'पालि त्रिपिटक' की
त्रिपिटक-गत २७९
त्रियोजनमते कुरुगृहे २८६
त्रिगण-यज्ञ १६०
त्रिदुभ २३६
त्रिविद्य श्राद्धाण १६३

थ

थन्-व्यन्-टीका ६८०
थपि-मन् १७५, ६२६
थामस (ई० जे०) ८, ७६
थामस (एफ० डबल्यु) २८५
थलकोटिडन १५५, १५९
थन २८६
थपवस ५६०, ५६८, ५६९-५७६,
५७५, ५७६, ५८१, ६६०
थपागम ५६३, ६०८, ६१६
थेन-अपदान २९८
थेगाथा १०७, १०८, १०७, ११६,
११७, ११९, २३९, २४६-२६६,
५३१, ६६०
थेगाथा-अष्टकथा ५७८
थेगाद (स्थविग्वाद) ६०० देखिये
'यविग्वाद' भी
थेगादी ६२७, ६२३
थेगे-अपदान २०६, २९८
थेगाथा १०६, १०७, ११४, १७९,
१९६, १९७, २००, २४६-२७२,
थेगाथा के साथ तुलना २४७,
२६९-२७२, ३४९, ५३१, ६४०

द

दक्षस्वस-जातक २७५
दक्षिणाविभंग-सुन ९८, १५८, ५००
दडकवन २८७
दण्डकारण्य १५९, २९३
दडि-टीका ६८७
दण्डी ३१, ६९२
दड-वम २१५, २१७, २२३
दन्तभूमि-सुन ९८, १५७
दन्तधातु पकरण ५७५
दन्तधातुवम ५७५
दन्त्य (पर्म) ३५, ३६, ५५, ५६, ५७,
५९, ६०
दमिल ५५२, ५७३, ५७४
दव्वपुफ जातक ६३५
दव्व मल्लपुत्त १८३, २२६, २३१
दव्व (द्रव्य) गुण ६६१
दव्व-द्रव्य गुण-टीका ६६२
द्रव्य-यज्ञ १६०
दृष्ट ३५५
दृष्टि ३५५, ५३५
दृष्टि आमव ६६१
दृष्टि-ओष २६६
दृष्टिगत-युक्त ३८०
दृष्टिगत-विप्रयुक्त ३८०
दृष्टि-जाल १३५
दृष्टि-योग ३६७
द्वानिमाकार २००
दर्शन-दिग्दर्शन (गहल साकृत्यायन)
१६७, ६७७, ६८६
दश-सजा-मूत्र २१२
दस अव्याकृत १७०
दस-आयतन ६०२, ४०४, ४१७
दस-एकादस-निपात-अगुत्तर ६३९
दस-एकादस-निपात-जातक-अष्टकथा ६४०
दसक निपात १८२
दस गण्डिवणना ५८०

दस तथागत बल १८२
 दस द्वार ३५५
 दस-बम्म-सुत्त २११
 दस धातुएँ ४०४, ४१७
 दसक निपात (अगुनर निकाय) ६२९
 दस पारमिता २०५, २७३, २९९
 दसबल १५०, ४३१
 दस भावी बुद्ध ५८५
 दसरथ जातक २९३, ६३५
 दस सयोजन ६३६
 दस सिक्खापद २०३
 दसवत्यु ६४०
 दमुत्तर-सुत्त ९३, १८८, १७९, १८१.
 २१०, ३३६, ३८०, ६२९.
 दक्षिण देश १३९.
 दक्षिणापथ २८७, ५२४
 दक्षिण-पूर्वी एशिया २९४
 दक्षिण भारत ५५१, ५५२
 दन्त्य म्परां
 दाठाधानुवस ६४०, ६४१
 दाठाधानुवस टीका ६४०, ६४१
 दाठानाग (मधस्थविर) ५२३, ६०४
 दाठावम ५४०, ५४८, ५७५, ५७६
 दानपारमिता २०४, २००
 दान-यज्ञ १४०
 दासक (भिक्षु) ३१०, ३३६, ५६०
 दाक्षिणात्य (प्राकृत) ३१
 दाँते (इतालियन कवि) २९७
 दि अभिधर्म लिटरेचर ऑव दि सर्वा-
 स्तिवादिनुस (नकाकुम्) ३५४
 द्वारका २९४
 द्वायतानुपस्सना २४१
 दिव्यधोत्र ५२१
 दिहुनाग ४६४
 दि डैजिगनेशन ऑव ह्यूमन टाइम्स
 देखिए 'डैजिग-नेशन ऑव ह्यूमन
 टाइम्स'
 दिट्ठि-सयुत १००

द्विक ३९६, ४५६, ४५७
 द्वितीय ध्यान १६६, ३४१, ४०९,
 ४१०, ४४३
 द्वितीय मगीति ११०, ११८, ३४१,
 ३४८
 दि पालि लिटरेचर ऑव बरमा
 देखिये 'पालि लिटरेचर ऑव बरमा'
 दि पालि लिटरेचर ऑव सिलोन
 देखिए 'पालि लिटरेचर ऑव सिलोन'
 दि लॉ ऑव मोगा ४०
 दि लाइफ एण्ड वर्क ऑव बुद्धचोप
 (लाहा) ६९९, ५१२, ५१३
 ५१३, ५२९, ५६६, ६०१
 दिव्यावदान ६२०
 दि सैकट्म् ऑव दि बुद्धिस्ट्म् ४०२
 दि हॉम ऑव लिटरेरी पालि (प्रियमन
 का लेख) १६
 दीघ-निकाय (दीघ) १०२ १०३,
 ११३, १२०, १२६ १३२-१४८
 १५९, १७९, २०२, २१०, २१३
 २७५, ३४०, ३५७, ४९७, ५१५,
 ५२४, ५४३, ५६७, ५८६, ६०९
 ६३२, ६३३, ६३७ ६४९
 दीघ निकाय की अट्ठकथा ५१३, ५२३-
 ५२४, ५३८
 दीघनख (परिव्राजक) १५५, १५९
 दीघनख-सुत्त ९६, १५५
 दीर्घलम्बक २१०
 दीघमन्द (सेनापति) ५५४
 दीर्घ म्थविर ३१०
 दीर्घ सुमन ३१०
 दीघ-भाणक २००
 दीर्घागम ११३
 दीप ३२६, ३२७
 दीपवस २, ३, १०४, १०५, १०९,
 ३५२, ४२०, ४४९, ४९६, ४९९,
 ५००, ५६८, ५६९, ५७०, ५७२,
 ५७३, ५८१, ६२०, ६२४, ६४०

दीपवस और महावस की तुलना
 ५४८, ५५३, ५५४, ५५५-५६०
 दीपवस और महावस इतिहास है
 क्या ? ५६०-५६४
 दीपिका ५५४
 दीपंकर (बुद्ध) ५६९
 दीपंकर (रूपसिद्धिपकरण के लेखक)
 ५७८
 दीपंकर (जितालंकार के सम्पादक
 सिंहली भिक्षु) ५९१
 दीपवस ण्ड महावस (गायग)
 ५६०
 दुक ३५९, ३६३
 दुक-पट्टात्र ४५२, ४५६, ६३९
 दुक-तिक-पट्टान ४५६, ६३९
 दुक-तिक-चतु क-निपात-अगुणर-
 अट्टकथा ६३९
 दुक-निपात १०१, १३८, २३२
 दुक-निपात-जातक-अट्टकथा ६४०
 दु ख आर्य-सत्य ६०५, ६३८, ६४०,
 ६४३
 दु ख-निगोध आर्य सत्य १३२, ६०५
 दु ख-समुदय आर्य-सत्य १३२, ४२९
 दु ख निरोध गामिनी प्रतिपद १३२
 दु खेन्द्रिय ३९३, ४००
 दु ख-धातु ४०३
 दुट्ठगामणि (लंकाधिराज) ५५२, ५५३
 ५५८, ५५९, ५६१, ५६५,
 ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७६,
 दुट्ठक २४१
 दुतिय परमत्थप्पकासिनी ५३८
 दुतिय-सारत्थमंजूसा ५३८
 दुस्मेष-जातक २८, २९६
 दुमजातक-अट्टकथा ६६०
 दुर्मुख जातक २८७
 दुष्कृत अपराध २२, २१३
 दुमिय-मक्कट जातक ६३५
 दव (मुभटकूटवण्णना) ५७९

देवता-संयुक्त १९, १६१, १६२, १६३
 देवदत्त १५१, २७८
 देवदत्त-जग १५६
 देवदत्त-सुत १५६, १५७
 देवदह १७७
 देवदह-सुत ९७, ९८, १२९
 द्वेषाकित्क-सुग ९४, १२९, १५१,
 १७२
 देवधम्म-जातक २८८, २९३
 देवमित्त (मोमाल्लान-व्याकरण के
 संपादक, सिंहली भिक्षु) ५९४,
 ६०९
 देवगस्सित (सिंहली भिक्षु) ५६५,
 ५९७
 देव स्थविर ३१०
 देवशर्मा (स्थविर) ३५३
 देवानपिय तिस्र ५५१, ५५३, ५५६,
 ५५८, ५६१, ५७१, ५७२, ६४५
 द्वेष (दोष) ३७६
 देसना-नियम ३०९
 देवामुर-सधाम १६५
 देववादी १३७
 दो आयतन ४१५
 द्रोपदी २९४
 दीर्घमनस्य-इन्द्रिय ४००
 दीर्घमनस्य-धातु ४०३

ध

धजग-सुत २११
 धजविदेह २८७
 धनजय २८६
 धनिय २४०
 धनिय गोप २३७
 धनिय-सुत २३७, २५५
 धम्मकायिक ६३४
 धम्मकित्ति ५९४
 धम्मकित्ति महासामि (धम्मकीर्ति

महास्वामी—चौदहवीं शताब्दी के
सिहली भिक्षु 'सद्धम्म संगह' के
रचयिता) ५४१, ५६८
धम्मकिति महाधर (सारिपुत्त के शिष्य,
तेरहवीं शताब्दी का आदि भाग)
५३८, ५४०, ५७५
धम्मकिति (दन्तधातुपकरणं) ५७९
धम्मकिति महासामि (बालावतार
और सद्धम्मसंगह के रचयिता) ६०५
धम्मकिति (महावम के परिवर्द्धन
कर्ता, तेरहवीं शताब्दी का मध्य
भाग) ५०६, ५०८, ५४१, ५६४,
५६७
धम्मगुत्तिक (बौद्ध संप्रदाय) ३०८,
३११, ३१२, ३१८, ४१२, ४२३
धम्मचक्क-टीका ६६०
धम्मचेतिय-मुत्त ९६, १५६, १६०
धम्मचक्कपवत्तन-मुत्त ११८, १७२,
१८०, २११, ३०९, ५७०, ६०९,
६३६, ६४०
धम्मदस्सी सामणेर ६१२
धम्म ३२७, ३३०, ३३६,
३३५, ३३६, ३३९, ३४६, ३४८,
३४९, ४९०, ४९२, ५५०
धम्म-नगर ४९०
धम्मदायाद-मुत्त ८०, ९३, १४९,
१५५, १५८
धम्म-दीप १७४
धम्मपलियाय १११
धम्मदान ६६०
धम्मपटिसम्मिदा ४११
धम्मदित्रा (भिक्षुणी) १५२, १८४,
२६८, ५२६
धम्म-जातक ३००
धम्मचरिय २४०
धम्मपञ्चापकरण ६४१
धम्मपाल (आचार्य) २, ३०८,
४९६, ५०१, ५३०, ५३१, ५३२,

५४५, ५७७, ५७८, ६००
धम्मिक २४०
धम्मसत्त ६४१
धम्मशरण १७४
धम्मट्ठवग्ग २१९, २२१, २२४
धम्मपद २१०, २१४-२२५, की प्राकृत
धम्मपद से तुलना २२१,—की गाथा—
संस्कृत में लिखित धर्मपद से तुलना
२२२, संस्कृत धर्मपद २२२,—के
चीनी अनुवाद २०३-२२४, ११४,
१९६, १९७, २३५, ५२७, ६०२,
६२३, ६०४, ६३३, ६३९,
धम्मपदटठकथा १०७, २१३
२७५, ३३५, ५१४, ५२६-५२७,
५२८, ५३८
धम्मपदगणितनिम्मय ६४१
धम्मपलियाय १११, ६२८
धम्मपाल (जिनालङ्कार के मपादक
सिहली भिक्षु) ५९१
धम्मपिटक १०२
धम्मरतन ५४६, ५६०
धम्मवादी ४२४
धम्म-यमक ४५१
धम्मविलास धम्ममन्थ ५६६
धम्मदीपको ५८१
धम्मविजय ४०८, ४९२
धम्म-विनय १२१, १६९, ३०४, ३०५,
३२०, ४११, ४१२
धम्म-विदलेषण ३४४
धम्मसुत्तरिय ४२०, ४२३
धम्मंगल (भिक्षु) २३५, २३७, २३९
धम्मगिरि (सुद्धक सिखा) ५७८, ६०५
धम्म सिरि (धम्मश्री) ५३९, ५४०,
धम्मसगणि ८१, ११५, ३३९, ३४१,
३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३५१,
३५४, ३५८-३९५, ३९६, ३९७,
४०५, ४४३, ४५०, ४५५, ५०७,
५१३, ५३३, ५३५, ६३९

धर्म-स्कन्ध ३५३
 धम्म-हृदय-विभाग ३९७
 धर्माशोक २०६
 धर्माभिसमय ४४६
 धर्माधम्मदेवपुत्र चरिय ३००
 धर्मानन्द नायक महास्वबिग ६०८,
 ६१०,
 धर्मानन्दाचरिय (कच्चायनसार)
 ५८०
 धर्मानन्द (भिक्षु) ११३, ६०६
 धर्मानन्द (समन्तकूटवण्णना के
 सिंहली संस्करण के संपादक) ५९८
 धर्मानन्द कोसम्बी ३५२, ४५८ देखिये
 'धर्मानन्द कोसम्बी' भी
 ध्वनि-परिवर्तन ५, ६, १०, ६२, ७१
 ध्वनि-समूह ३१, ३५, ३६
 ध्यान १५७, १५८, ३६७, ६१७,
 ४४०, ४४३, ४६७
 ध्यानावस्था ६३०
 ध्यान की प्रथम अवस्था १७१
 ध्यान की चार अवस्थाएँ १७१
 ध्यान-प्रत्यय ४५८, ४६७
 ध्यान-भूमि ३७६
 ध्यान साधना ३७९
 ध्यान समापत्तियाँ २४९
 धर्म १६५, १६९, ३९४, ४०३, देखिये
 'धम्म' की
 धर्मी ४५३
 धर्मगुप्त ४२४
 धर्मगुप्तिक ४२२
 धर्मचक्र ४७४, ४७५
 धर्मचक्र-प्रवर्तन १५१, १६३, ३२४,
 ३२५, ५२५
 धर्मदूत २११, २२५, ३५०, ५१७
 धर्मजाल १३४
 धर्म-धर ७५
 धर्म-वातु ४०४
 धर्मपद ११४

धर्मरत्न (भिक्षु) २०७
 धर्मरक्ष ३५७
 धर्मरक्षित ८८, २११, ४८१, ५१७,
 ५६८, ५७२, ५८८
 धर्मराज (बुद्ध) ५५८
 धर्म स्कन्ध १४८, ३५६, ५७२
 धर्म स्कन्धपाद शास्त्र १४२, ३५६
 धर्म-संगीतियाँ ९०, ४९९
 धर्मसंगीतिकार ३२९
 धर्मस्वामी (बुद्ध) ५०८
 धर्मसूत्र १२६
 धर्मसेनापति सारिपुत्र १५०, १५७,
 १६६, १६७, १६९, २४९, ३०४,
 ३३५
 धर्मसेनापति (ग्रन्थकार) ५८०
 धर्मसन्नति ४८६
 धर्मानन्द कोसम्बी (आचार्य) ३५०,
 ५०९, ५१०, ५११, ५१६, ५१६,
 ५३३, ५६५, ५८६, ६०१, ६२९,
 ६३०
 धर्मानुसार्गणी ५८१
 धर्ममेघ २३४
 धर्म-आयतन ६०१, ६०२, ६०३
 धर्मानुपश्यना १६६
 धर्मश्री (धम्मसिरि) ५३२
 धर्मानुपश्यी ३५५, ४०७
 धर्माशोक ५५६, ५८७, ६१९
 धर्मशास्त्र सबधी ग्रन्थ ५४६
 धर्मोत्तरीय ४०३, ४२४
 धम्मिय ३३६
 धानजानि १५०
 धानजानि-मुत्त १५६, १६०
 धातु (अठारह) १५७, १५८, १६५,
 ३८५, ३८८, ३८९, ३६६, ४०३-
 ४०४, ४१२, ४१५, ४१७, ४४७,
 ४५०, ५२१
 धातुकथा (पकरण) १०९, ११५,

३४०, ३४१, ३४३, ३४६, ३५४,
४१२-४१८, ४५२, ६३९
धातुकथा की अठकथा ५३८, ५४३
धातुकथा योजना ५४३
धातुकथा टीका वर्णना ५४३
धातुकथा अनुटीका वर्णना ५४३
धातुकायपाद ११५, ३५३, ३५४, ३५७
धातुगर्भ ५१५
धातुपाठ ६०८, ६१०, ६११
धात्वर्थदीपनी ६११
धातुमाला ६११
धातुमजूमा (कच्चाव व्याकरण की)
६०७, ६१०, ६११
धातु-यमक ४५०
धातु-यमक-पट्टान ४८१
धातु-विभाग ३९७
धातु-विभग ३४०, ३८२, ३८३,
३९७, ४०३-४०८
धातुविभग-मुक्त १५८, ५००
धातुवादी १८३
धातु विवर्णन पत्र २८६
धातुमूर्वी ६११
धातुमेन (मिहल का राजा) ५१०,
५१६
धातु-समुल १९, १६५, ३४८, ३५७
धोरेन्द्र वर्मा (डा.) ३०
धुतंग ४९१
धुतंग-निर्देशी ५१७-५१८
ध्रुव-आत्मवाद ४४४
धूमाकारि जातक २८६
घोतक (माणव) २८३
घोतकमाणव-पुच्छा २४१, २६३
धामसाध जातक २८७
घोली (अभिलेख, कटक के पास)
५१, ६१८, ६२३

न

नकुलमाता गृहपति १८५

नकुलपिता गृहपति १८४
नगञ्जि (नग्नजिउ) २८७
नगर विन्ध्य-मुक्त ९९, १५८
नगई (एम०) ३१०, ३१२, ३१३,
३२८
नच्च जातक ६३५
नन्द १६६, १८४, २२६, २२९, २४८,
३२५
नन्दा १८४
नन्दक १८२
नन्दकोवाद-मुल ९८, १५८
नन्दमाणव २४१
नन्द-बन्ध २२७
नदुख-नमुख ४०१, ४०२, ४०३, ४०६
न दुख-न मुख को वेदना ४०५
नदी काश्यप ३२५
नयलक्ष्ण विभावनी ६१३
नरपति निधु (बग्मीराजा) ६११
नरक के आठ प्रकार ५९७
नरक-शोक ४४१
नरगुन्निमगह ६४२
नलपान जातक २८८
नलकपान १५४, १९६
नलकपानक-मुक्त ९५, १५६
नलातधातुवर्णना ५८१
नलाटवातुवस ५४४
नवक-निगात १०१ १७८
नवटीर ५७८
नव विमलवृद्धि (अभिधम्मपणरसदानं)
५८०
नवमेधकरो (लोकदीपसार) ५८०
नवभोगल्लान (अभिधानपदीपिका के
रचयिता) ५७९ ६१६
नवाग बुद्ध-वचन १०४
नवगजिनसासन १०४
नवनीतटीका ११०, ३५० ५३३, ४५६
नन्द ३०६, ५६२
नवाग (बुद्ध-वचन) ७८

नवीन सर्वास्तिवादी ३१४
 न्यग्रोध १४७, ५७२
 नाग जातक ६३५
 नागार्जुन ४२३, ४२८, ४५४
 नागसेन ४७३, ४७६ ६७८ ४८०,
 ४८१, ४८२, ६८३, ६८४, ४८७,
 ६८८, ६९०, ४९३, ४९४, ५६६
 नागवग्ग २१५, २१९, २२४
 नाग मयुत्त १६८
 नागित (बरमी मिथु) ६०६ देखिये
 'कण्टक विपनागित' भी
 नागिताचरिय (मददमात्थजालिनी)
 ५८०
 नागमेनसुव ६७७, ६७८
 नादिका १५५
 नानादेश-प्रचार ५७७-५८८
 नाम ४०७, ४५३, ५२२
 नामचाण्दीप ५६०
 नाममाला ६०३, ६०४, ६०५, ६०६,
 ६०७, ६१०, ६१२
 नाम-मयुत्त १००
 नाम-रूप १६५, ४६२, ४५४, ४५५,
 ६८६
 नामरूपटोका ६४०
 नामरूप परिच्छेद ५३२, ५३९, ५७८
 नामरूप परिच्छेद टीका ५३९, ५७७
 नाममिद्धिजातक २८२
 न्यायमूत्र १२४
 नारद २४६, ५४४
 नालक २४१
 नालक-मुत्त २३५, २४०, ५९३, ६३०
 नालक (मगध में) १७७
 नालन्दा १३६, १४५, १५९, ५६३
 नाला (ब्राह्मण-ग्राम) ५२५, ५२६
 नावा २४०
 नास्तिप्र यय ४५८, ४६३
 न्यास ६४०
 निकाय १९७

निक्खेपकड ३७३
 निगण्ट नाटपुत्त (निग्रन्थ ज्ञातुपुत्र)
 १३७, १४७, १५३, १५५, १५९
 निगण्ट (निग्रन्थ) १९३
 निग्लिवा ६१८
 निग्रोध जातक ६३५
 निघट्ट ४८१
 नित्यता-अनित्यतावाद १३५
 नित्यसंज्ञा ४६९
 निद्देस १०२, १०७, ११४, ११७,
 ११०, ११९, ३४०, ३४४, ३५१,
 ४७०
 निद्देस टीका ५३०
 निदान-वग्ग १६५-१६६
 निदान सयुत्त ९९, १६५, ६०७
 निदानवग्ग सयुत्त ६३९
 निदानवग्गमयुत्त-अट्ठकथा ६३९
 निदान कथा ७८, २८१, ५४३, ५६९,
 ५७०, ५९२, ५९९
 निधिकडमुत्त २०९
 निश्चय-प्रत्यय ४५७ ४६१
 निमि २८७
 निमिजातक २९४, २९९
 निमिगाज चरिय २९९
 नियत ४३९, ४४४
 नियाम ४३३
 निपात २१०
 निरय-वग्ग २१५, २१९, २२४
 निरोध सत्य ४०५
 निरोध-समापत्ति ४३४
 निरोध-चार ४५१
 निरुक्त ४६५
 निर्वाण (निष्ठाण) १६९, २१७,
 २२४, २३१, २३६, २६५ ३३४,
 ३७२, ३७४, ३७५, ३८३, २६८,
 ४१५, ४३५, ४३६, ४३९, ४५३,
 ४८२, ४८६ ५०५, ५२३
 निर्वाण-घातु ४४४

निर्वाणपद ४९०
 निरोध-समाधि ५२०
 निबाप-सुत्त ९४, १५१
 निष्कामता धातु ४०३
 निष्फल ४३८
 निरुत्ति सगह ६१२
 निरुत्तिध्याय्य ६८१
 निसन्देहो ५८१
 निसत्तसार मज्झमा (न्यामकी टीका)
 ६०६, ६०६
 निःसंगिय-कथा ५०६
 निम्मगिय पाचत्तिय कथा ५०६
 नि सगिक पातयन्तिक ३१३
 निसभ २६०
 नीवरण ८३०
 नीवरण-वर्ग ३६०
 नेत्तिपकरणस्स अत्थसवण्णना (नेत्ति-
 पकरण-अट्ठकथा) ४०१, ५३१
 नेत्ति ६६५
 नेत्तिपकरण १०८, २०८, ८६५, ८७१,
 ८९६, ६०२, ६०३
 नेत्तिपकरण गन्धि ५८१
 नेत्तिगन्ध ४६५, ५३७
 नेत्तिगन्ध धाय टीका ५३१
 नेरजग ६०, १७७, २०७, २७८
 नेत्तिभावनी ५१०
 नेत्तिपकरण की टीका (मद्धम्मसिंहा-
 कृत) ५१०, (जानाभिवज-कृत) ५६०
 नेवमजानामज्जायतन १६०, २०१, ८३०
 ५०१
 नेपाल ६१८
 नेष्कर्म्य २९९
 नेवसजानामज्जायतन कुशलचित्त २७९
 नेट आन भेधकर ५९३
 नी अग १०२
 न्यूनत (के० टी०) २७१, २३०
 न्यग्रोध (श्रामणेय या स्थविर) ६२०
 ६२४

न्यायविन्दु ६४२,
 न्यायविन्दु-टीका ६४०
 न्यायसूत्र १२४
 न्यास ६०८, ६१३
 न्वाद (मोगल्लान) ६४१
 न्यासप्रदीप ६०४
 न्यग्रोधभागम १७७, १८०

प

पकिण्णक निकाय ६४१
 पकिण्णक-निपात २७०
 पकिण्णकवग्ग २१५, २१९, २२४
 पच्चय निहेम ८५६, ८५७
 पच्चनिय-अनलोम पट्टान ८५६
 पच्चयाकार विभग ३८३, ६०६,
 ६०७
 पच्चनिय-पट्टान ८५६
 पच्चयमगहा ५१०, ५७०
 पज्जमध ५८१, ५८६, ५९६-५९५,
 ६०५
 पजावति-पवज्जा-ज्ज १८०
 पटाचारा १८६, २६६, २७१
 पट्टिच्चममुपाद ८५८
 पटिमम्भिदामग्ग ८५, १००, १०७,
 ११६, ११७, १९७, २०६, ३४२,
 ३५५, ६८०
 पटिपत्तिमगह ६८१
 पटिपत्तिमगहा ५८१, ६८१
 पटिमम्भिदा-विभग ३९७, ६११
 पटिमम्भिदामग्ग अट्ठकथा ६६०
 पटिमम्भिदामग्ग की टीका ५३२
 पटिमम्भिदामग्ग गठिपद
 पटिगविवेक टीका ६८१
 पटिपदाभाणदस्सतविसुद्धि — निर्देसो
 ५०१
 पटिदेसनिय कथा ५०४
 पटिदेसनिया धम्मा (चार) ३१३
 ३१८

पटिभान पटिसम्भिता ४११
पटान (पकरण) ९१, ११५, ३४१,
३४३, ३४६, ३५४, ३५६, ४०७,
४५२-४६३, ४७०

पठम-परमस्थप्पकासिनी ५३८
पठानगणनानय ५४०, ५८०
पठानपकरणटठकथा ५२९
पठान की अटठकथा ५३८, ५४३
पठानवण्णना ५४३
पणवार ४९८

पण्णरसभेदो खुहकनिकायो १९७
पत्तपिडिकग ४९१
पतंजलि ४०५, ४१०, ५०१
पथवीकमिण-निहेसो ५२०
पद्मपुगाण ५९७
पदरूपविभावन ५७९
पदसोधन ६४१
पद-साधन ६०९,—की टीका ६०९
पद-माला ६११
पदरूपमिद्धि ६०५
दे० 'रूपसिद्धि'

पद्यचिन्तामणि ५२९
पधान २४०
पधानिय मुत्त १८८, ६२४
पपंचसूदनी ४९७, ५६३, ५२४, ५७७
पपंचसूदनी की टीका ५३८
परमत्थजोतिका ५१३, ५२६
परमत्थमजूसो ५३१, ५७८, ५८०
परमत्थदीपनी २६८
परमत्थ दीपनी (लेदिसदाव-कृत)
२४७, ५३१, ५४४, ५७८

परमट्ठक २४१
परमत्थबिन्दु पकरण ५७९
परमायं सत्य ३५०
पचम विपाक चित्त ३८३
पचतन्त्र २९५
पचशाल (ग्राम) १६२, ४८९
पचस्कन्ध (पञ्चवसन्धा—पांच स्कन्ध.

या उपादान स्कन्ध) १५२, १५७,
१६८, १८१, २०८, ३९४, ४५३,
६८२, ४८३, ५२१, ५८९

पचप्पकरणटठकथा ६३९
पचप्पकरणटठकथा की टीका ५३८
पञ्च ४०२

पञ्चपुच्छकं ३५०, ३९७, ४००, ४०४,
४०५, ४०६, ६०७, ४१०

पञ्चिकमोग्गल्लान टीका ६४०
पचिका ६०८, देखिये 'मोग्गल्लान
पचिका' भी

पच-जातक-सतानि २-६

पञ्चपुग्गला ३४०

पचपडित जातक २७५

पञ्चवर्गीय भिक्षु १७२

पचादिअगुत्तर अटठकथा ६३९

पञ्चिकमोग्गल्लान ६४०

पचाल (पाचाल) १८५, १९५, २८६

पचालगज २८७

पंचशतिका ७७

पञ्जा-बल ३८९

पञ्जनिवादी ४२०, ४२३

पञ्जसामि (प्रजा-बामी-बरमी भिक्षु)
५८१

पञ्जिन्द्रिय (प्रज्ञा इन्द्रिय) ३९९

परित पाठ २१०

पहलवी २९६

पडितवग्ग २११, २२१, २२३

पडितवाद ४९१

पमुकूलिकग ४९१

पजाब ११६

पजाव सस्कृत सौरीज ५७५

पदावहामहाकं ६४१

परचित्तज्ञान ५२१

पराजिक कंड ६३८

पराभव मुत्त २१२, २३९, २४०

परस्मैपद ६८

परविवेक ६४२

परमार्थविनिष्कय ५३२, ५७८, ६४०
 पराक्रमबाहु प्रथम (लंकाधिराज) ५३७,
 ५४१, ५६४, ५६५, ६०९, ६१४
 पराक्रमबाहु (द्वितीय) ५६४, ५७५
 परित्त २१०, २१४
 परित्तपाठ और लका २११
 परिव्वाजक — बग ९६, १५५
 परिवार पाठ (परिवार) ८५, ९१,
 १०७, ११५, ११७, ३२६-३२७,
 ५४९
 पयोग सिद्धि ६००
 पवारणा ३२६
 पशुकुयार्ण २८७
 पसूर २४१
 पसेनदि १६२ देखिये 'प्रसेनजित्' भी
 पश्चात्-जात प्रत्यय ४५७, ४६२
 पंचगतिदीपन ५६०, ५८६, ५९३-
 ५९७
 पञ्चतय-मुक्त ९७, १५६
 पञ्चैकायिक ७५, १०६, २०१, ६३४
 पञ्चक ५७९
 पचनिपात-अंगुनर ६३०
 पचक निपात १०१, १७८, १८१,
 ३४२, ६२९
 पञ्च इन्द्रिय १८०, १८१, ४००
 पाँच निकाय ८०४
 पाँच प्रकार की वेदना ४०६
 पाँच निस्सरणीय धातु १८१
 पाँच धातुएँ ६०४
 पाँच विमुक्ति आयतन १८१
 पाँच नैतिक इन्द्रिया ४०६
 पाच विज्ञान धातु ४६०, ४६१
 पाचित्तिय ९१, ११४, ३००, २२३,
 ६३८
 पाकट वर्णना ३१२
 पाचिनिपादि अट्ठकथा ६३९
 पातिमोक्ख १०६, १०७, ३२३,
 ५३९, ६२८

पातिमोक्ख-सुद्धकसिक्खा ६४३
 पातिमोक्ख — विसोचनी ५४०,
 ५८०
 पाणिनि २२, २९, ५१२, ६०८,
 ६१३
 पाणिनीय अष्टाध्यायी ६०१
 पाणिनीय धातुपाठ ६०७, ६११
 पाणिनीय व्याकरण ६०१, ६०२,
 ६०३
 पापवग्ग २११, २१५, २१८, २२३
 पापक २८२
 पायासि वर्ग २४५
 पारायण बग २०५, २४०, २४१
 पावा १४५, १४७, ५७१, ५७२,
 ५७४
 पातजल मत ५०७, ५११
 पान जातक २८८
 पातजल योग ५११, ५१६, ५२२
 पातजल योगदर्शन ४१०
 पाथिक-मुत्त १४६, १४७
 पाथिक-वग्ग १४६, १४८
 पाथेय्य-टीका ६३९,
 पायामि राजन्य १४६, २०६
 पायासि-मुत्त पायासिराजञ्ज-मुत्त ९२,
 १३१, १६६ ४३३
 पारमिता २९९
 पॉइन्ट्स ऑव कन्ट्रोवर्सी ४२१
 पाराजिका ७७, ९१, ११४, ३२०,
 ३२३, ३३१
 पाराजिक कथा ५०४
 पाराजिका घम्मा ३१६, ३९२
 पारजिककण्ड-अट्ठ कथा ६३९
 पाजिटर ५४७
 पारिलेख्यक (वनखण्ड) १७३ २२९,
 ५२१
 पारिच्छत्तक बग २४५
 पारिदेसनिय घम्मा ३२२
 पालि भाष्यम ११७

पालिलेख्यक १७३, २२९ 'वेस्त्रिये'
 पारिलेख्यक' भी ।
 पाटलिगाम्भियवग्गो २२६
 पाटलिपुत्र ८, १८, २१, ८५, ८७, ९०
 १५९, १९६, ३३८, ४२१, ४२५,
 ४८१, ५५६, ५५७, ५६३
 पाटिक-सुत्त ९२, १३४
 पाटलिग्रामवर्ग २३१
 पाटिक-वग्ग ९१, १३२, १३३, १३४
 पाठाचरिय ६४०
 पडित वग्ग २१५
 पाण्डव पर्वत २८६
 पारानिस्सय ६४२
 पालि टैक्स्: सोसायटी (मस्करण) ८३,
 ८८, १०४, १६०, १७१, १७८,
 १९५, १९६, १९९, २:७, ३३४,
 ३४०, ३४५, ३५२, ४१८, ४२१,
 ४२२, ४५०, ४५२, ४५७, ४७१,
 ५०५, ५३८, ५४८, ५५३, ५६४,
 ५६७, ५६८, ५६९, ५७५, ५८१,
 ५८६, ६०२, ६२८, ६४४,
 पालि डिक्शनरी (चाइल्डर्स) १२,
 ३५९
 पालि-त्रिपिटक १०५, ११२, ११३,
 ११५, ११८, १२०, १२२, १२३,
 १२८, २००, २७६, ४६५, ४९४,
 ५०८, ५२४, देखिए 'त्रिपिटक' भी
 पालि दि लेंग्गेज ऑब सर्वन ब्रिटिश
 (कोय का लेख) १८
 पालिधम्मपद २२१, २२२, २२३, २२४
 पालिका अभिलेख-साहित्य ६१६ ६४३
 पालि-काव्य २६७, ५६३-६००
 पालि काव्य-शास्त्र ६१६
 पालि कोश ७, ६१४-६१६
 पालि छन्द: शास्त्र ६१६
 पालि व्याकरण-साहित्य ६००-६१४
 पालि बौद्ध धर्म ३५०
 पालि-भाषा १-७३, -शाब्दार्थ-निर्णय १-

९,—का भारतीय भाषाओं के विकास
 में स्थान ११-१२,—किस प्रदेश की
 मूल भाषा थी? १२-२८,—का मागधी
 आधार १४-२८
 —और वैदिक भाषा २८-३०,
 और संस्कृत ३०-३१,—और प्राकृत
 भाषाएँ विशेषतः अर्द्धमागधी,
 शौरसेनी और पेशाची ३१-३५,—
 में पाये जाने वाले प्राकृत-तत्त्व ३२,
 ५७-६२,—के ध्वनि-समूह का
 परिचय ३५-६८,—का शब्द-
 साधन और वाक्य-विचार ६८-७०,
 —के विकास की आवश्यकता ७१-
 ७२,—और साहित्य के अध्ययन
 का महत्त्व ७२-७३ १११, ४५०,
 ४५२, ४७६, ६१७, ६२७
 पालि लिटरेचर ऑब बरमा (मेबिल
 बोड) १०९, २०१, ३०८, ५९७,
 ६०६, ६११, ६१२, ६१३, ६३८,
 पालि लिटरेचर ऑब मिलांन (मल-
 लमेकर) ५६६, ५८८, ५९८, ५९०,
 ६०४, ६१५
 पालि लिटरेचर एण्ड मेल्लेज (गायगर),
 १२, १७, १८, १९, २३, ५२, ८०,
 ९६, १०१ १३२, १६०, १६१,
 २७३, ३४५, ३४६, ४७१, ४७७,
 ४७८, ४९८, ५२७, ५५६, ५६०,
 ५७५, ५८७, ५८८, ५९०, ५९४,
 ५९५, ५९८, ६०५, ६०६, ६०७
 पालि-साहित्य ७६, ८३, ९०, ९१,
 १०८, १२१, १३०, २१०, २७६,
 २९०, २९१, ३१८, ३४३, ३७४,
 ४५२, ४९४, ४९५, ५००, ६२७,
 ६३३, ६३८, ६४३,—का उद्भव
 और विकास ७४-९०,—का
 विस्तार, वर्गीकरण और काल-क्रम
 ७४-११०,—में प्रकृति-वर्णन
 २५५,—के तीन बड़े अट्ठकथाकार

५०१,— का भारतीय वाङ्मय मे	पियवम्मा २१५, २२४
स्थान ६४४-६४६,—और विश्व-	पीति ४०८
माहित्य ६४६-६४७,—का विव-	पीटर ३२७
रण—७६-६४७	पीठवम्मा २४५
पालि माध्यम १११	पुच्छक ४०२
पालि ग्रन्थ २७५	पुगल ४८२
पालि महाव्याकरण (भिक्षु जगदीश	पुगल-पञ्जति ९१, १०७, ११५,
काश्यप) ६, ६, ७, १६ २७, १२८,	३६०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४,
६१०, ६१४	३६६, ३५२, ३५४, ३५६,
पाच मयोजन ४१०	३५७, ४१८-४२१, ६३९
पामादिका वण्णना ३१०	पुगलपञ्जति की अट्ठकथा १, ५३८
पालि मुक्त विनय संग्रह ५३८	पुगलपञ्जतिपकरण-अट्ठकथा ५२९
पामादिक-मुत्त १३, १४७, १७०	पुण्णक २६२
पामरामि-मुत्त १५१, १६०	पुण्णकमाणवपुच्छा २४१, २४२
पाशुकूलधारी २५६	पुण्ण मन्थानिपुत्त ५२४
पिगलमाशव-पुच्छा २६१	पुण्णोवाद-तत्त ९८, १५८
पिण्डपात पारिम्युद्धि-मुत्त ००, १५८	पुद्गल ३५५, ३५६, ३९८, ४१८
पिण्डपातिकथा ६०१	पुनर्जन्मवाद ६६६ ६८४, ६८६
पित्तिक ८८	पुनर्वम्मा १६६, ३०१
पिटक १०३, १३०, १८९, १९०,	पुण्णवम्मा २१५, २२१, २२३
३००, ३१०, ३३५, ३५६	पुण्णवती (पुण्णवती) २८८
पिटकतथ्यलक्षण ग्रन्थ (पिटकतथ्य-	पुम्भरमारि ६६८
लक्षण ग्रन्थ) ५३१	पुग्गवा-उत्तर्णी २५०
पिटक-संप्रदाय १०३, १८६	पुग्गवान-ग्रन्थ ६६१
पिटक-साहित्य ३०८, ३४०, ५१३,	पुग्गवा ८२, ५६७
५१६	पुग्गवा-इतिहास ५५५१
पिटक-सकलन २०१	पुग्गवा टीका ५८१
प्रिडो-टीका ६८१	पुग्गवाचायं (पुग्गवाचरिय) ४९७,
प्रिडो निम्मय ६४०	४००, ५००
प्रिडो भारद्वाज १८३, ५०६	पुग्गवेद २६१, ६९६
पियजातिक-मुत्त ६ १५५, १६०	पुग्गव निबन्धावली (राहुल
प्रियदर्शी (अशोक) ६१९, ६२६	माकु यायन) ४२२, ४२५, ४२६
पियदस्सी (व्याकरणकार मोमा-	पुरुषत्व ४०६
ल्लान के विषय) ६०९	पुरुषसूक्त ५११
परित २११	पुल्लिहपुर ६१६
पियजालि ३३६	पुल्लिहोषा ५००
पियदस्सि ३३६	पुल्लिन्द ८८
पियपाल ३३६	पुण्य ३१०

पुष्यमित्र ११६
 पुष्यदेव ३१०
 पुष्पपुर ५६३
 पूर्ण १५८, ३५३, ३५३
 पूर्ण मैत्रायणी पत्र १८३
 पूर्णा २६८
 पूर्णिका २६८
 पूर्व-अशोककालीन २७७, ३६१
 पूर्वाचार्य (पुष्पाचार्य) ५६७
 पूर्ण काश्यप १३७
 पूर्व-बुद्धघोष १०९
 पूर्व-बुद्धघोष-पुरा ८६५-८७५
 पूर्वजन्म की स्मृति ५८१
 पूर्वजात-प्रत्यय ६५७
 पूर्वागम ३८८, ५६५
 पूर्णकस्मर ६८१
 पूर्वशीलीय ८०६, ८३०
 पूमा ३०९
 पूवम्जन (पुष्यजनो) ४१८, ६१०
 पृथ्वी-धानु ६०३
 पृथ्वी-समान ध्यान की भावना १५३
 पृथ्वी-अन्त ६३३
 प्रकरण-पाद ११५, ३५३, ३५६, ३५७
 प्रकीर्ण ३५५
 प्रकृष्ट कान्यायन १३७, १७६
 प्रतिकूलमज्ञा (आहार में) ५८१
 प्रत्यय २८६, ३५५, ४५५, ४५७, ६७०
 प्रत्ययान्त २९८
 प्रत्यय-स्थान ४५७, ४५५
 प्रत्यन्त देश ५५७
 प्राणिमोक्ष ३००, ३०३ देखिये 'प्राणि-
 मोक्ष' भी
 प्रतिदेशना ३१८, ३१३
 प्रत्येक बुद्ध ८१८, ५७१
 प्रतिमख्यान ४३१
 प्रतीत्य समुत्पाद १४८, १५१, १६५,
 २१३, ४०७, ४१०, ४५४, ५८५,
 ६३९

प्राणिमोक्षसूत्रटीका १४९, ३०२, ३०५,
 ३१३, ३२६
 प्रतिज्ञातकरण ३१९, ३००
 प्रतिसर्ग ५४८
 प्रतिमविद्-ज्ञान २९८, ४३३
 प्रथम ध्यान १६७, ६०९, ४१०,
 प्रथम दो बौद्ध मगोनिया ३७-८५,
 ३०८
 प्रथम संगीति ७७-८०, ८९, १९७,
 ३१०, १९९, ३०९, ३३६, ३९४
 'प्रमाद' (जयगकर) ७३
 प्रजा १५२, १५७, १७९, २८८, ३५४,
 ६११
 प्रज्ञा-एन्द्रिय ३८८
 प्रज्ञप्तिवादी ११५, ३५६, ३५६, ६२३,
 ६२६
 प्रज्ञप्तिपाद शास्त्र १६०, १४१, ३५३,
 ३५६,
 प्रयाग ५६३, ६१९, ६१९, ६३३,
 प्रमादजननी ५८१
 एगक्रमबाहु ५९६
 प्राकृत-पाकट-पाअड-पालि ८
 प्राकृत (भाषा) १०, ३०, ३१-३५,
 ३७, ३९, ४४, ५०, ५६, ५५, ५६,
 ५७, ५८, ७०
 प्राकृतपन (पालि में पाये जाने वाले)
 ५७-६०
 प्राचीन मिहली अट्टकथा ६९६
 प्राकृत धम्मपद २२१, २००
 प्राच्या (प्राकृत) ३१
 प्राचीन अर्द्धमागधी १८, १९, १११
 प्राचीन आर्य भाषा ६८, ७१,
 प्राचीन भारतीय आर्य भाषायुग
 ११, ४७
 प्राचीन जनकथा २७७
 प्राचीन स्वविर (पौराणिकथेरा) ४९९
 प्रालेय (प्रालेयक) २८
 प्राचीन वैदिक प्रयोग २३६

प्राचीन सिन्धु भाषा ४९६
 प्राबुद्धधोषकाल ३२३ ४९३, ४६६,
 प्राण-ध्वनि ३६, ३७, ५६
 प्राणध्वनि का आगमन ५६, ६३,
 ६४, ६७ और लोप ५६, ६३, ६७
 प्रायश्चित्तिकं ११४
 प्रायश्चित्तिक ३११
 प्राणायाम १५७
 प्रणिपात ३५०
 प्रीति १७०, ३८३,
 ३८७, ४०९, ४१०, ५३४, ५२५
 प्रियदर्शी ४, २८
 प्रवचन ५
 प्रमेनजित् १५६, १६२, १७७ १९४,
 १९५, २२८, २३०
 प्रश्न उपनिषद् २९१, १५६
 प्रश्नविधि १७०
 प्रद्योत (पञ्जोत) १५७
 पेन में प्राप्त खंडित पाषाण लेख
 ६३४, ६३८
 पेटकालकार ५४३
 पेटकी ७५ १०४, ६३४,
 पेटकोपदेम १०८, १२७, १२८, १९९,
 ४१४, ४६५, ४६६, ४७२, ५७७
 ५८०, ६०२, ६०३
 पेटवत्थ १०२, १०७, ११०, ११४,
 १९६, १९७, २००, २०१, २१०,
 २४५, २४६, ५३१, ५९६
 पेटवत्थ अट्ठकथा सहिता ६४०
 पेटवत्थस्स विमलविलासिनी नाम
 अट्ठकथा ५७८
 पेशाची प्राकृत १३, १५, २८, ३१, ३२,-
 का पालि से सबंध ३४-३५, ५०
 पोतन १८५, २८७
 पोतलि २८७
 पोराणा ४९९
 पोराण अट्ठकथा
 योगणाचरिय (पुराणाचार्य) ५७७, ६११

पौराणिक आख्यान १३०
 पोदठपाद-सुत्त ९२, १२७ १२९, १३०,
 १४१-१४२, १७२
 पोतलिय-सुत्त ९५, १३०, १५३
 पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट
 इन्डिया (हेमचन्द्र रायचौधरी)
 २९१, २९२, २९३, ४७१, ६०९,
 ६१०, ६११, ६१३, ६१४
 पोलोन्नरुवा (लका में) ६१५, ६१६
 पोराण खुदकमिक्खा टीका ५३९
 पोसालमाणवपुच्छा ७४१
 पोप्कग्साति १३८

फ

फ-अ-क-इ-ऊ (धम्मपद का चीनी अनु-
 वाद) २२३
 फल-चित्त ३८३
 फ-गिन्यान २७७
 फॉसबाल (वी०) २७३
 कामुकारि-मुत्त ९७, १५६
 काहयान २०८
 फास २९६ ५६१
 फिक (डा०) २८०
 फ्लीट (जे० एफ०) ५५४
 फ्रंक (आर-ओ०) १२, १३, १४, १५,
 ११९, १३२, १४८, ५५०, ६०७,
 ६११

ब

बक जातक २८२
 बकाक ५०५, ६४४
 बक्कुल-सुत्त ९८, १५७
 बैंगला २३५
 बग-प्रदेश ५५१
 बर्मी विहार (सारनाथ) २३५
 बबई विश्वविद्यालय (सरकरण) ४,
 ९०, १३४, १४८, २०२, २१२,

२४६, ३१५, ३३८, ३४१, ३४९,
 ४७२, ४७४, ४८१, ५५३
 बरमा ९१, २०७, २११, २७४, ३३१,
 ३३२, ३५१, ४७१, ४७२, ४९२,
 ५१२, ५३६, ५३७, ५४०, ५४१,
 ५४३, ५४४, ५४५, ५७६, ५८१,
 ५८३, ५९९, ६०५, ६०६, ६१०,
 ६११, ६४४
 बरमी परम्परा, साहित्य, इतिहास आदि
 १७८, २७३, ३०८, ३५८,
 ३९६, ४१८, ४२०, ४५२, ४९५,
 ५०५, ५३१, ५३०, ५४२, ५४४,
 ५४६, ५४८, ५४८, ५६३, ५७६,
 ५८१, ५८२, ५८५, ६००, ६०४,
 ६०६, ६०९, ६११, ६१०, ६१३,
 ६१४, ६१५, ६१९, ६३८, ६४०
 बरमी पालि साहित्य ५४२-४४
 बरमी परम्परा ५०९, ५१०, ५१०
 बल (पाक) ४१२
 बलमयुत १०१, १७१
 बहुवेदनिय-मुत्त ०५, १५३
 बहु-धानुक-मुत्त ०७, १५७
 ब्रह्मचर्यमवधी उपदेश (ब्रह्मका)
 १०१-१०३
 ब्रह्माण्ड पुराण ५०७
 ब्रह्मायु मुत्त ९६, १५६
 ब्रह्मविहार-निर्देश ५२१
 ब्रह्मजाल मुत्त ९२ १३४-१३७, १३८,
 २७६
 ब्रह्मविहार १४३, २१०
 ब्रह्मवती ५८६
 ब्रह्मगिरि (मैसूर राज्य)
 ब्रह्मायु मुत्त १५६, १६०
 ब्रह्मदत्त २७४
 ब्रह्मनिमन्तिक-मुत्त ०५, १५३
 ब्रह्मजाल-मुत्त १३५-१३७, १५३
 ब्रह्मविमान ४१०
 ब्रह्म मंथन ९९, १६२-१६३

ब्राह्मणधम्मिय (बम्म) २४०
 ब्रह्म-प्राप्ति १७७
 ब्रह्म देश ७२
 ब्रह्म-सूत्र १२४
 ब्रह्मचर्य २०८, ४२९, ४३०, ४५३
 ब्रह्मा १४३, २५२, ५११
 ब्रह्मायु (ब्राह्मण) १५०
 बृहत्तर भाग्य २९०
 बापट (डा०) २३५, २५०, ३५२, ५२८
 बायं (ग) ८६, ११०, ४७७
 बाण ४९०
 बागह आयतन ३४८
 बागवत (पहाडी, गया के पास) ६१८
 बाल्यबोधनप्रति-वृत्ति-करण ६४१
 बावर्ग (ब्राह्मण) १२०, २४०, २४१
 बावेर जातक २८३, २९०
 बावेर राष्ट्र २८३
 बाल्यबोधन (ब्याकरण) ५८१, ६०७
 ६४१
 बालतजन ६४१
 बालावतार ५६८, ५७०, ६०५, ६०६,
 ६०९, ६१३, ६४०
 बालपडित-मुत्त ०८, १५३
 बालावतारटीक ५३०
 बालकम २१५, २२१, २२३
 बाहरी संयोजन ४१०
 बाहिर कथा ४७५
 बाह्य-ग्रन्थ ११, २८, २९
 ब्राह्मण-वम्म ९६, ९७, १५६, २१५,
 २२०, २२१, २२४
 ब्राह्मण-संयुक्त ९९, १६३
 बाह्यिक-मुत्त ९६ १५६
 बाहिरा (धम्मा) ३६९
 बाह्य दारुचीरिय (भिक्षु) १८३
 बाह्य आयतन ३४८
 ब्राह्मण वर्ग १५९
 बाह्यिक (बौद्धसम्प्रदाय) ४२२, ४२३
 बाह्यभूतिक (बाह्यिक) ४२३

विगेडेट (बिशप) ६००

बिडल जातक ६३५

बिबलियोर्थका इडिका ५६९

बिम्बिसार १३०, १४५, २२८, २९२,
३२५, ३२६, ५६१, ५६२

बिनि-म-रोन् ३१२

बिलारवत जातक २८२

बीजम्ब ६४१

बुद्ध-उपदेश ७५, ७७, ८७, १०१,
१०२, १०५, १२६, १३१, १३२,
१३६, १३७, १६७, १८०, २०१,
२१६, २३५, ३०८, ४४५, ४६५,
४६८, ४६९

बुद्ध-बाल ९१, २०८, २३७, ३१०

बुद्ध-कालीन १०७, १८२, २४६, २७७,
२८०, ३०५, ३४९, ४८०, ४८१

बुद्धकालीन भाग्न १२०, १५९,
१७५, १९६, २८५

बुद्धघोष (आचार्य) १, २, ३, ६, १०, २२,
२३, २४, ८६, १०६, १०५, १०८,
१२०, १३०, १४८, १०७, २८०,
३०८, ३०९, ३१०, ३१२, ३१५,
३२६, ३३१, ३३६, ३३७, ३४१,
३४६, ३५०, ४०७, ४६५, ४७२,
४७३, ४७४, ४८६, ४८७, ४८८,
४८९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३,
५०४, ५०५, —की जीवनी ५०५

—५१३—की चत्वारि ५१३—
५२५—की अष्टकवारि ५२७—
५२९—५३१, ५३२, ५३६,
५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२,
५४३, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८,
५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३,
५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८,
५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३

बुद्ध-देवता ४६८

बुद्ध-जीवन १२५, १७७, २०९,
२२५, ५३१, ५३४, ५३५, ५८२,
५९१, ५९२, ६००

बुद्ध की जीवनी १५०, १५५, १५६,
२०८,

बुद्ध-धर्म ७३, ८६, ८८, ११२, ११९,
१२३, १४५, १४६, १४७, १६१,
१६२, १६९, १७२, १७४, १७५,
१७६, १७८, १८५, १९०, ३०७,
३११, ४१८, ४२१, ४२२, ४२५,
४२७, ४६५, ४९३, ५५७, ५६३,
५६८, ५८५, ५९५, ६२०, ६३१,
६३३, ६४७

बुद्ध-नेत्र ४५४

बुद्ध-प्रवचन १८८, १५७, १६०,
१६८, ३०९

बुद्ध प्रणमा १६३, १७६

बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-मघ १२७, २०८

बुद्ध शिष्य १७२, २६९

बुद्धचर्या (गृहल साकृत्यायन) ७६,
८०, १३०, २११, ३३५, ५२५

बुद्ध-पूर्व युग २९०

बुद्ध भक्ति २०८

बुद्धकालीन मघ ३०८

बुद्ध-मन १५३, ३०५, ४२८, ४५३

बुद्धमन्त्रव्य ८८, १८६, ३०६, ३३५,
३४६, ४२५, ४६३, ४६८, ४८६

बुद्ध मन्त्र ८३, ११२, १२०, ३१०

बुद्ध रेविष १५५

बुद्धमिन २८१

बुद्ध गोग्व १६४

बुद्ध-युग २१, ७५, १९३

बुद्धवम १०२, १०७, १०७, १९८,
१९९, २०८, ५०४, ५०५,
५४५, ५७८, ५८५

बुद्ध-शामन ५, १३६, २४५, २४७,
२४८, २५७, २६६, २६९, ३०७,
३०८, ४३०, ४६७, ५८१, ५८८,
६००

बुद्धशक्ति ३१०

बुद्ध-मवाद १७८

बुद्ध-पूर्व युग २९२

बुद्धकालीन भूगोल २८९

बुद्धप्रिय 'दीपकर' (स्वविर) ५९५,
६०५, देखिये 'दीपकर' भी

बुद्धघोष युग की परम्परा अर्थात्
टीकाओं की युग, ५३७, ४६

बुद्धिस्ट फिलामफी (कीष) १०३

बुद्धिस्ट माइकोलोजी ५०५

(अष्टकथाकार)

बुद्धदत्त ६९५, ६१६ ६९०, ५०१,

५०२,—की जीवनी और रचनायें

५०२, ५०५, ५०३, ५०४, ५३०

५३१ ५३० ५३९, ५४, ५४५,

५०२ ५३७, ५३७ ५३७, ६००

बुद्धघोष-विहार ५१३

बुद्धालंकार ५४८

बुद्धगया २००, ५००

बुद्धमित्र ५१०, ५२८

बुद्धपिय ५८०

बुद्धवम-अष्टकथा ६८०

बुद्धवम ११८, ११५

बुद्ध-यात्रा राजगृह में कमिनाग तक १८१

बुद्ध की हृदय में उत्पन्न कन्या २६७

बुद्धघोष-युग ६०६, ५३६

बुद्ध-गर्गनिवाण ११८, ११९, १२०,
१२१

बुद्धिस्ट एनूकेशन टन पालि एंड
मम्कन स्कम्स (ए० ई० जे० कालेज)

२६

बुद्धघोष युग की परम्परा अथवा
टीकाओं का युग ११०

बुद्धरक्षित (जिनालंकार के रचयिता)

५९१, ५९२,

बुद्ध-चरित ३३, ५९२

बुद्धानुस्मृति ५३

बुद्धकालीन सामाजिक अवस्था
२८९

बुद्धधोमुत्पत्ति ६०५, ५०२, ५०३,

५०६, ५०७, ५११, ५१२, ५४२,

५४८, ५६६, ५६७

बुद्धघोष की अभिधम्म पिटक सम्बन्धी
अष्टकथाएँ ५२८-२९—की अन्य
रचनाएँ,—का पालि साहित्य में
स्थान ५२९-३०

बुद्धपिय ५८१

बुद्धयज्ञ ११३, ३५६

बुद्ध वग २१५, २१८, २२४

बुद्ध (भगवान्) ५ १७, १६, १६,

१७, २१, २२ २३, २६, २५,

२६, २८ ३३, ३६, ३५, ३६,

३३, ३१ ३९, ८०, ८१, ८२,

८३, ८४ ९०, १११, ११२,

११८, ११९, १२०, १२१, १२२,

१२३ १२४, १२९, १३०, १३१,

१३३ १३८, १३९, १४०,

१४१ १४२, १४६, १४७, १४८,

१४९ १५०, १५१, १५२, १५३,

१५४ १५५, १५६, १५७, १५८,

१५९ १६०, १६१, १६२, १६३,

१६४, १६५, १६६, १६७,

१६८, १६९, १७०, १७१, १७२,

१७३, १७४, १७५, १७६, १७७,

१७८, १७९, १८०, १८१, १८२,

१८३, १८४, १८५, १८६, १८७,

१८८, १८९, १९०, १९१, १९२,

१९३, १९४, १९५, १९६, १९७,

१९८, १९९, २००, २०१, २०२,

२०३, २०४, २०५, २०६, २०७,

२०८, २०९, २१०, २११, २१२,

२१३, २१४, २१५, २१६, २१७,

२१८, २१९, २२०, २२१, २२२,

२२३, २२४, २२५, २२६, २२७,

२२८, २२९, २३०, २३१, २३२,

२३३, २३४, २३५, २३६, २३७,

२३८, २३९, २४०, २४१, २४२,

२४३, २४४, २४५, २४६, २४७,

२४८, २४९, २५०, २५१, २५२,

२५३, २५४, २५५, २५६, २५७,

२५८, २५९, २६०, २६१, २६२,

२६३, २६४, २६५, २६६, २६७,

बुद्ध-वचन १, ४, ६, ८, २१, २२, २३,
२५, ७४, ७५, ७६, ७७, ८०,
८४, १०२, १०३, १०४,
१०६, १०७, १०८, ११२,
११७, ११८, ११९, १२०, १२३,
१२४, १२७, १२९, १३१, १३३,
१४८, १७९, १८०, १८७, १९२,
२००, २१४, २२५, २३०, २३३,
२३४, २७६, ३३६, ३३८, ३३८,
३३९, ३४०, ३४७, ३५०, ३५०,
३५३, ३५८, ३७४, ४०५, ४०९,
४१०, ४१०, ४६५, ४७८, ५६६,
४६९, ४७०, ४८४, ४८७, ४९०,
४९३, ४९४, ५७७, ६३३, ६३६
बुद्ध दर्शन ४५३, ४८१, ४८६, ४८७
बुद्धिम्तिक स्टडीज (लाहा-मपादित)
४, ८, १२, ८०, ८२, ८४, ८५,
१०५, ११९, १२३, ३१०, ३१३,
३२८, ३३४, ३३८, ४२८, ४४०
बुद्धिस्त वर्ध स्टोरीज २७३, २८१
बुद्धिस्त विनय डिमप्लिन ऑर
बुद्धिस्त कम्पाडमेन्टम् ३२८
बुद्धिस्त मेनुअल ऑर माइक्रोकोजीकल
एथिक्स ४४३
बुद्धिस्त इडिया (रायम डेविड्) १०,
११२, २०२, २७७, ३३३, ५५०,
५६१, ६२८
बुद्धिस्त विनय डिमप्लिन ३१०
बुद्धिज्म. इट्स हिस्ट्री एण्ड लिटरेचर
(अमेरिकन लेक्चर्स ऑन बुद्धिज्म
डा० रायम डेविड्) ३४६
बुद्ध की उठाने वाली आदेशना १८७
बुद्धिप्यसाधनी ६०९
बुद्धनाग (स्थविर) ५३८, ५३९, ५४०
बुद्ध वन्दना ३७७
बुद्धालकार ५८४, ५९९
बुद्धत्व प्राप्ति १००, १८५, २७४,
३२४

बुद्धरक्षित (स्थविर) ५३८, ५४०, ५६५
बुद्धश्री (बुद्धसिरि) ५०२
बुद्ध निर्वाण ९१, १५५
बुद्ध स्वभाव ३२५
बेलनस-सुत्त १५५
बेलुक-जातक २८०
बैक्टिया ८०, ४९४
बैराट (जयपुर) ६१८
बोधिवंस ५८१, ६४०, देखिए ' महा-
बोधिवंस
बोधिपत्रीय धर्म १८९, २३३, ४२२,
६३३
बोधिमन्त्र आदर्श २००, २९०
बोधिमन्त्र (व्याकरण) ६०८
बोधिवृत्त ५०५, ५५१, ५६२, ५६८
५७३, ५७६
बोधिमन्त्र २०५, २७८, २७६, ४३०
४४७, ५७० ६३३
बोधि के मान अङ्ग, १७० २०८ ४०८
बोरोनदूर म्पु २९०
बौद्ध भिक्षुणिय २६६
बौद्ध योग २१०
बोधिराजकुमार-सूत ९६, १५५, १६०
बोज्झा विभाग १७७ ४०८
बोज्झा-सयुत १००
बोधिय १५८, ३०६
बोधि वर्ग २०१, २०५, ४१२, ४५४
बोवोगी पेगोडा (बरमा) ६१७ में
प्राप्त खडित पाषाण लेख ६३८
बौद्ध संगीतिय १०५, ११८, ३२५,
५२३, ५३७, ५५०, ५५१, ५५६-
५५८, ५६२, ५६८, ५६९, ५७२,
५८१, ६२३
बौद्धयुगीन शिक्षा २८९
बौद्ध धर्म ११७, ११८, १३१, १४६,
१५९, २३१, २३५, २३७, २४५,
२६९, २७६ २९०, ३३१, ४४७,
४४८, ४७६

बौद्ध साहित्य २१३, २३०, २९०, २४१,
२३०, २६५
बौद्ध अनुश्रुति ७९, ४९६
बौद्ध महाविभाषा शास्त्र २९२
बौद्ध परम्परा १६०, ३३८, २९६,
३३१, ५८७, ३३८, ४२७, १०५
बौद्ध-संघ ८६, ३०७, ३०८, ३०९
बौद्ध ग्रंथ ३६०
बौद्ध नैतिकवाद ७४६
बौद्ध दर्शन ४८९
बौद्ध सम्प्रदाय ३५५
बौद्ध-तत्त्व-दर्शन ३३५
बृहज्जातक-निम्नय ६४०
ब्रह्म कथा २९६
बृहज्जातक-टीका ६४१
बृहज्जातक ६६१
बृहदारण्यक ६९६

भ

भग्न १५९
भग्न राज्य २८७
भग्न देश ५८५
भगवान् महावीर १५६, १५९
भट्टगाम १४५, १९५
भट्टारकर (डी० आर०) ८६, ६२९
भट्टीच ४९४
भत्तो-गेग-रोम् ३१२
भदन्त (स्थविर) ५२४
भद्रकल्प १४३
भद्रयानिक ४२४, ४२२, ४२५, ४३०
भद्रा (मिश्रणी) २६९
भद्रा कात्यायनी (मिश्रणी) १८४
भद्रा कापिलायिनी २६८
भद्रा कुंडलकेना (मिश्रणी) २६८-
२६९
भट्टनाम ३३६
भट्टसाल (स्थविर) ५५७, ५६८,
५७२, ८९, ३१०

भट्टसाल जातक २८७
भट्टालि १५४
भट्टालि-सुन ९५, १५४
भद्राबुध मानव पुच्छा २४१
भट्टिय २३०, ३२५, ३३६
भट्टिय कालिमोषापुत्र १८३
भट्टेकगत्त-सुन १५८, ३४५
भूमिज-सुन १५७
भयभेरव-सुन ९३, १२९, १४९, १७२,
२७६
भरट-कालाम १८५
भरट-सुन १८४
भृगु १८२, २९१
भर्तृहरि ५९०
भरत मुनि ३१
भरुकच्छ २८८, ६९६
भल्लिक ३२५
भल्लिक ३०३
भव १६५, ६५६, ४५५, ४०७
भव-आष ३६६
भव-योग ३६७
भव्य (आचार्य) ४६९, ४२३, ४२४
भव-वामना ४००
भयामे ७३६
भवान्नव ६४१
भागलपुर १३९
भागवत (डा०) १४८, ५४८
भाडारकर ओरियन्टल सीरीज, पृष्ठा
३५२
भाडारकर कोमोमेरेवान बोल्डूम १६
भाणक ७५, ६३४
भाबू (शिलालेख) ४, ६, १९, १०३,
२३५, ६१८, ६२०, ६२७, ६३३
भारत (भारतवर्ष) ७४, ९१, २८५,
४७३, ५०२, ६४५, ३३७, १०९,
११०, ४८१, ५०८, ५०९, ५३०,
५५८, ५६२, ५६३, ५७३, ५७४,
५७७, ३१०, ३६६, ४९२, ४९३,

५०७, ५८६, ६०४, ६२२, ५९८,
 ५९९, ६१४, ६२१
 भारद्वाज (ब्राह्मण) १४२, १७७, २९१,
 १५९, १७६, १६३, २३९
 भारद्वाज (अभिलेख) १०४, २०१,
 २७७, ५७३, ६१७, ६३४-६३५
 ६३६
 भारतीय साहित्य २९०, २९५, २८५,
 ४७६, ४९२, ६९९
 भारतभूमि ३३१
 भारत-यूरोपियन ६३
 भारतीय काव्य साहित्य २५५
 भारतीय गद्यशैली ६९२
 भारतीय दर्शन ६५३, ४८६
 भारतीय भूगोल २८५
 भारतीय गद्य ४८१
 भारतीय विद्या भवन (बम्बई) ५१६
 भारतीय साहित्य का विदेशी साहित्य
 पर प्रभाव २९०
 भारतीय वाङ्मय ६०३
 भारतीय ज्ञान ६०३
 भावनामयी प्रज्ञा ६११, ४६०
 भाष्य ५००,—की परिभाषा ५००-
 ५०१
 भाष्यकार ४६६
 भिक्षुगति ६०१
 भिम जानक ६३७
 भिक्षु-पातिमोक्ष ३२३
 भिक्षुनी पातिमोक्ष ३२३
 भिक्षु-प्रकीर्णक ३१३
 भिक्षु वर्ग ९५, ९६, ११३, १५५,
 २१५, २१९, २२१, २२४
 भिक्षु विनय १८७, ६२९
 भिक्षु विभाग ५०६
 भिक्षुनी विभाग ३२३, ६२८
 भिक्षु-संघ २०९, २२८, २५१, ३२१,
 ३२३, ३२५, ३२६, ३२७-३२९,
 ३३२, ३३८

भिक्षुणी-संघ १९, ३०५, ३०८, ३२१
 भिक्षु-संघ १७३, ३०६
 भिक्षुणी-संघ ९९, १३०, १६१,
 १६२
 भोतरी संयोजन ४१९
 भुवनेकबाहु प्रथम (लकाधिराज)
 ५९३
 भुवनेकबाहु द्वितीय (लकाधिराज)
 ५६५
 भुवनेकबाहु तृतीय (लकाधिराज)
 ६०९
 भूमि-सुत्त ०८
 भूततथता ६६४
 भूरिदत्त-चरिय ३००
 भस्मकलावन १७७, ५२५
 भस्मज्जमज्जसा ६६८
 भोज ८८
 भोजाजानीय जानक २७६
 भोवादी २००
 भौतिकवाद ६२८
 भौतिकतावादी ६५३

म

मगमग दम्भन विमुद्धि निदुदसो ५००
 मगध ६, १०, ११, १४, १७, १८, २४,
 २६, २८, २९, ५६, १६५, १७७,
 १९५, २५१, २८६, २८८, ५६३,
 ५७१, ५७२, ५८३, ६६३
 मगध-कौमल २३३
 मगध-भाषा १०९
 मज्झिम (स्थविर), ८८, ८९, ५५३,
 ५६२, ५६८, ५८०
 मज्झिमा पटिपट्टा ३६०
 मज्झिमनिकाय की अट्ठकथा १८८-
 १६०, १६१, ५१०, ५१३, ५३८
 मज्झिमपण्णास अट्ठकथा-६३९
 मज्झिम पण्णास ६३९
 मज्जसा टीका व्याख्य ६६१

मज्झिमेसु पर्वेषु २१

मज्झिम-निकाय (मज्झिम) २५, २६, ८१,
९१, ९३, ९९, १०३, १०७, ११३,
१२३, १२७, १३१, १२९, १३०,
१४०, १४८-१६०, १६१, १६८,
१६९, १७०, १७१, १७२, १८०,
१८८, १९६, २७५, २९१, ३०५,
३२१, ३२४, ३३४, ३४०, ३४२,
३५०, ४०७, ४०८, ४३१, ४५५,
४९७, ५००, ५०९, ५१४, ५२४,
५६७, ६०४, ६०९, ६३०

मध्य मंडल १८, २१, २४ २६, ३०,
३३, ३४, ३३१, ३३२, ३३८,
५६०, ६१४, ६४४

मज्झिम निकाय की अट्ठकथा की
टीका ५३८

मध्य-व्यंजन ३७, ५८.—असंयुक्त
५७-६२.—संयुक्त ६३-६७

मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) ५००

मध्यसागम ११३, १३३

मध्यकालीन भारतीय आय भाषा
३०, ३०

मध्यम मार्ग १८१, १६९, १७३

मध्यकालीन भारतीय आय साहित्य
६४४

मध्यम (स्यविग) देखिये 'मज्झिम
स्थविग'

मधुरतथ विलासिनी (बृद्धवम की
अट्ठकथा) ५०४, ५०५, ५३१, ५३७

मनोविज्ञान १६५, ३४८, ४०३, ४०८

मन-आयतन ४०१, ४०२, ४०३

मनोव्यपूरणी ४९७, ५१३, ५२४-२६

मनोधातु ४५९, ४६०, ४६१, ३८१,
३८३, ३८४

मत्स्य (राज्य) १८५, ५४८

मगधगज १३७, १५७, १६६, २२८

मक्कट जातक २८२

मल्लदेव जानक २८१, ६३५

मल्लसेकर (जी० पी०, डा०), ५८६,

५९८, ५९९, ६१५

मघादेविय जातक ६३५

मक्कल गोमाल १३७, १५९, १७६,
४८०, ४८१

मच्छ-जानक ३००

मच्छगज-चरिय ३००

मकुल पर्वत ५२५

मच्छ १४५, १९५

मगोलिया ३३२, ६४४

मधुग्मवाहिनी ५७९

मन्त्रा (प्रोम-वग्मा) का स्वर्णपत्र
लेख ६३४, के वावोर्गी अभिलेख
६३७-३८

मनोविज्ञान धातु ३८१, ३८४, ४००,
४०२, ४०४, ४५९

मज्झिम पण्णामक १४८

मनोव्यपूरणी ५७७

मनोव्यपूरणी की टीका ५३८

मन १६५, १६७, १६९, ३३०, ३३२,
३४८, ४०३, ४०४, ४०६

महानाग ३१०

मन्त्रकर्ता ऋषि २०१

मध्यदेश २७७, २८६

मज्झिम-भाणक १९७

मध सोणि-रित्स् ३११

मनोधातु ४०२, ४०४

ममवन्ना २२१, २२४

मज्जेदठ वग्मा २४५

मनमिकार (मनमिकारो) ३८६, ४१२,
५३४

मणिसार मग्मा ५४२, ५८०

मल्लदेव-सुत्त ८१, १५५, २७६, २८१

मनसेहर (पेशावर जिला) १७, २७

६१८, ६२७, ६३३

मग्म-संयुक्त १७, १७७

मग्म-विभग ३०, ४०८

मल्ल राष्ट्र २८७

मत्थके मत्थलुग २१०
 मधुपिण्डिक-सुत्त ९४, १५१
 मनुवर्णना ५४६
 मनुस्मृति २२०, ५४६
 मंगल (गन्धट्टि के रचयिता) ६१०
 मनुसार ५४६
 मन्वन्तर ५४८
 मलिक मुहम्मद जायसी २३०
 मनाचे श्लोक २५२
 मगल सुत्त १९५, २०८, २१०
 मज्झिमनिकाय (मध्विज) ८८, ५५७, ५६८, ५७२
 मच्छिकावण्डवामी १८४
 मलाया २८८
 मणिदीप ५४२, ५८०
 मद्र (देश) २००, ५६३
 मनोहर ५८०
 मगधभूताविदग्ध ५८०
 मनोधानु-मस्पर्णजा ६००
 मधुरा (मथुरा) १५५, १८७, ४७४, ४९४, ५६३
 मधुसारगन्धदीपनी ५४३
 मृद्ध ३०० ५३५
 मध्य यत्ता ५३५
 मल्ल राष्ट्र १४५, ५६३, ५७१
 मध्य-एशिया ६४४
 मलवग २०४
 मध्यमा प्रतिपदा १३६
 मार्कण्डेय पुराण ५९७
 मध्यकालीन आर्य भाषा युग ११, २९, ५८
 मज्झिमपण्णाम टीका ६३९
 मराठी १२, २८, २९, ५६
 मणिकंठ जातक २७६
 मरिचवट्टि विहार ५५८, ५५९, ५७३
 मयूररूपपट्टन ५१०
 मयूरसुत्तपट्टन ५१०
 मयूदा (प्र०) ५४९

महाकोटित ५००
 महावग्ग टीका ६३९
 महासुट्ठसन सुत्तन्त २७६
 महामेघवर्णाराम ५६३
 महाकालचक्र ६४२
 महासुर २९२
 महाकच्चायन (विनयगहि) ५७७
 ५७०, ५७१
 महासेन (लकाधिपति) ५४८, ६५९, ५५०, ५५२, ५६०, ५६१, ५६४
 महाविजितवी (बरमी मिश्र) ६०७
 महापरिनिष्वाण सुत्त ७५, ७६, ८०, ८१, ८३, ९२, १३०, १३३, १४४, १४५, २२५, २३१, ३०५, ५७०, ५७१, ६२४
 महाबोधि (जर्नल) २२५, २९७, ३२, ५७०
 महावसटीका ५४९, ५५४, ५५५, ५६९, ५७२, ६००, ६४०, देखिये
 'महावस की टीका' भी
 महाधम्मसमादान मुत्त १५०
 महालोमहस-जातक ३०१
 महाविजित १३०
 महासन्धिक ३११, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२८, ४३३, ४३८, ४४१, ४४४, ४४८, ५५०
 महासतिपट्ठान मुत्त ९२, १४६, १५०, १३५, २१०, ४५५
 महापुरुष-लक्षण १२९
 महासलायतनिक-सुत्त १५८
 महाकम्मविजग सुत्त ९१
 महासलायतनिक सुत्त ९९
 महासुदर्शन २९९
 महानिस्सरं ५८०
 महागण ६४०
 महायानी बौद्ध साहित्य ८५
 महामार्गातिक मिश्र १२१, २०२, ३५२
 महाघेर टीका ६४०

महानिद्देस १०७, ६६०	३३८, ४९६, ५०८, ५५१, ५५७,
महापुरुष-लक्षण १४७	५५८, ५६०, ५६२, ५६८, ६४५
महिषमर्दल ८८ ५७४, ६१६	महाव्युत्पत्ति ३१४
महायानी ग्रन्थ ६६६	महानिरुक्तिगन्धो ५७७
महाभगल २२६, ५६६, ५६७	महास्वामी (महासामि) ५३०
महाकच्चान भद्रकर्म-मुन ९८, १५८	महासमय-मुन ९२, १२६, १४६
महावस्तु २००	महालि-मुन ९२, १७२
महाप्राणत्व ३२	महाविभग ३२५
महालि मुन १६०, २१३	महापुष्पम-मुन ९७, १५७
महाकम्मविभग-मुन १५८	महामुदस्सन-मुन ९२
महागहलोवादि-मुन ९५	महाकुन्द २१२
महापदान-मुन ९२, २०५	महा-वम्ममभादान-मुन ९५
महावजिर्विद्धि ५७८	महाअस्मपुर मुन ९४, १२२, १५२,
महाटीका ५३१	१७२
महाकौण्टिलया शार्ङ्गपुत्र ३५३, ३५७	महामेन ५६४
महाभगल मुन २१०	महासकुलुदायि मुन ९६, १५५, १६०,
महाभारतम मुन ५८	६५६
महासामक विनय ३११	महाकपि ज्ञानक ६३५
महाअट्टकथा ८७७, ८५८	महाश्रुत्यतावारी ८०८, ४४२, ४४३,
महाधुप ५५२, ५५३, ५५४, ५६०	४६९
महागिण्ट ५५२	महावियूह २८१
महासम्मन ५५३, ५५६	महाधम्मगिण्ट ८८, १८२
महाव्याधि मभा १३३, १३४, १४८,	महायानी सम्कृत माहित्य १२४
५३०	महामीव ३१०
महाउम्मम-ज्ञानक २८५, ४८९,	महानिहामवध-मुन ९६, १५२
६३०	महावद्धधामम्म निदानवत्थु ५६७
महावली गगा ५१०	महा दुक्कव्वन्ध मुन १५१
महापञ्चरा (महापञ्चरिय) ८१७,	महावन टीका ५७२
५६५, ५६१, ५७७, ५८०	महानिद्देस अट्टकथा ६४०
महासहनाति ६११	महापात्यायन १८३, २१०, २३१,
महाकालवदक-टीका ६४०	१७२, ६९९, ५००, ५२६, ५२५,
२४९	६०२, ६०३
महागि १६०	महामुदस्सन ज्ञानक १४५, २९२
महाप्राप्ताद ५५८	महाशिव २१०
महानाम ५३५, ३०५, ५३८	महानगर राट्ट (स्याम) ५८२
महेन्द्र (महित्य) १०, १३, १५, ८९,	महाविजित १३९
९०, १५५, १००, १२१, ५६९,	महाचनारीसक-मुन ९७, १५७
५०२, ५७३, ३१०, ३६६, ३३३,	महावग २२, ३५, ९१, १२, १०७,

- ११४, १३२, १३३, १३४, १४६,
१७०, १७२, १८१, २१८, २१९,
२२५, २२६, २४०, २३६, ३२०,
३२४, ३२६, ६३९
- महामाया ३३५
महामृत ३५५
महाधर्मरसित ५५१, ५६८, ५७२
मही (नदी) १९५, २३८, २५७
'महावंस' की टीका' ४९६, ५४१, ५५३.
५६०
महागोसिग-सुत ९४, १५२
महापरित २१०
महायमक-बन्ग ९४
महाकाव्य १६५
महानाम-सुत १८८
महासीहनाद-सुत ९३, १६०
महावन १७७, ५२५
महामौद्गल्यायन १५१, १५३, १६६,
१६९, १७४, १८१, २१०, २२९,
३२५
महायान २८५
महाराष्ट्र ८८, ५७४
महानाम शाक्य १८४, १८५, १८८
महासन्धक मुत ९४
महापिगल जातक २९२
महावंस (महावंश) २२, ८, ९, १०
७८, १८, ८७, ८८, ९०, १०६,
१०५, १०९, ११६, ११६, २११,
३२७, ३३९, ३५१, ४२२, ४२४,
४२६, ४८९, ४७९, ४९६, ४९९,
५०६, ५०७, ५०९, ५११, ५२८,
५४७, ५४८, ५५०, ५५१, ५५३,
५६४, ५६६, ५६७, ५६९, ५७०,
५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५,
५७८, ५८२, ५८८, ५८७, ५९८,
५९९, ६२०
महानाम (लंकाधिपति) ५०८, ५०९
महादेव (स्थविर) ५५७, ५६८, ५७२
- महामंगल सुत ६३२
महामंगल २४०, ५४०
महाप्राण ५४, ५६, ५८, ५९, ६२
महास्वामी ५३९
महावंस-टीका ६४०
महावच्छगोल-सुत ९६, १५५, १५९,
१६०
महासिद्ध ६४१
महायास (स्थविर) ५३९
महाकस्सप (सत्रहवीं शताब्दी के बरमी
मिश्र) ५४३
महाकाव्य (बुद्धाध्य) ५२६,
७७, ७८, ८७, १८२, १९८, २१०,
३०९, ३२५, ३२७, ३३९, ५५०,
५७२
महानाम (महावंश के रचयिता)
५५४, ५५५, ५६४, ५६५
महामारोप-सुतम १५१
महामाया २६५
महापरिनिर्वाण ११८, १२१, ३१२, ४२८
महासुदर्शन १४५
महासुदस्सन-सुत १४५
महायान २९०
महापधान ५०८, ५३०
महा-सुज्जता-सुत ९८, १५७
महाटीका ५७९
महायान धर्म ४४२, ४४३
महाभाष्य ३५५
महा-मालव्य-सुत ९५
महाराष्ट्री (प्राकृत) ३१, ३९
महाकल्याण ४७१, ६४० देखिये
'महाका.यायन' भी
महिषमर्द ५५७, ५६८, ५७२, ५७४.
महायान संप्रदाय ४४३
महागोविन्द १८५
महीशासक २८१, ४२२, ४२३, ४२४,
४२५, ४३४, ४३६, ४३७, ४४२,
४४४, ४४५, ४४८

- महानिदानसुत्त ९२, १६५, ४५५, ५४५
 महाबोधिवस ५६८-६९, ५७२
 महाभालुक्य सुत्त १५४
 महागोबिन्दसुत्त ९२, १४५
 महासुत्तसोम जातक २८६
 महामात्र ६२६
 महापुरुष लक्षण १५६
 महापथक १८३
 महाकोटिट्ठ १८३
 महाकम्पिन १८३
 महाविदल्लसुत्त ९५, १०३, १५२
 महाभिनिष्क्रमण १५१
 महानिदेस १०७, २९७
 महायोगिदि जातक २७५
 महागोपालकसुत्त १५२
 महाजनक-जातक २८७, २९३, ६३५
 महास्तूप ५७०, ५७३, ५७४
 महानिरुत्तिघ ६०४
 महासकुलुदायि परिव्राजक १५५
 महापदान सुत्त १४३
 महाविमसगहप्पकरण ५३८
 महावग्गसंयुत्त ६३९
 महाकोशल २८७
 महायमक-वग्ग १५२
 महाविभंग ५०४
 महारट्ठ (महाराष्ट्र) ५५७ ५६८, ५७२, ५८२
 महाजट्ठकथा ५४९
 महानाम (सद्धम्मपकासिनी के रचयिता) ५३२
 महारक्षित (स्फविर) ५५७, ५६०, ५७२
 महायास (कच्चायनभेद के रचयिता) ६०६
 महावृद्धघोसस्स निदानवत्थु ५०६
 महासच्चक सुत्त १५२, १६०
 महाविहार ६०, २८१, ४९८, ४९९, ५०४, ५०८, ५१६, ५३०, ५३१, ५५१, ५६३, ५६८, ५६९, ५९८
 महाभारतकार ५८९
 महाव्रतवन (लंका) ६१४
 महाहत्थिपदीपम-सुत्त ९४, १५१, ४५५
 महानिदान सुत्त १४४
 महाबोधि समा २०७, ३५०, ५८८
 महाबोधि ग्रहण ५५८
 मगसंयुक्त १७४
 महाप्रजापति गोतमी १८४, १८९, १९०, २६५, ३२५, ५२५
 मज्झिम २७४
 महाराहुलोवाद सुत्त १५३, १६०
 महानाम (मधुसारथ दीपनी के रचयिता) ५४३
 महासंगीति ८४, ८५
 महासुद्धस्स जातक २९९
 महाभारत १२९, १३०, १६४, २२०, २८६, २९२, २९३, ५४७, ५४८, ५९३
 महाकस्तप (बारहवीं शताब्दी के सिंहली भिक्षु) ५३७
 महायानी परम्परा ३१४, ३४०, ५९२, ५९६, ५९९, ६२०
 महिस-जातक २९०
 मागधी (प्राकृत) १०, ११, १४, १५, १६, १७—की विशेषताएँ १७-१८, १९, २१, २३, २४, २५, २६, २८, ३१, कहा तक पालि का आधार है ? १४-२८, ३१, ३२, ३४, ४८, ५५, ६१
 मागधी निरुक्ति १०, ११
 मागधी (भाषा) ५०२, ५०८, ५०९, ५३७, ५७५
 मागधिक भाषा १०
 मग संयुक्त १७४
 मागन्धिय सुत्त ९६, १५५, १६०
 मार्ग-सत्य ४०५, ४१५, ४१७
 मार्ग-प्रत्यय ४५८, ४६२

मागधको बोहारो १०, २३
 मागन्धिय (परिवाजक) ५७, १५५,
 १५९, २४१, ३०६, ३३०
 मागध सहलक्षण ६०८
 मार्ग-प्राप्ति ८३३
 मार्ग २४०
 मार्ग ३२५
 मार्ग-फल ४४४
 माधुरिय सुत १५५
 माध्यमिक सूत्र ४२३
 मान ५३५
 मानस ३१६
 मार १५१, १५३, १६२, १६६,
 १६७, २५४
 मारतञ्जनिय सुत ९५, १५३
 मारित (ई) १७८, ३४२, ४१८, ५९५
 मार संयुक्त ९९, १६१
 मातिकट्टकथा ६४३
 मातिका २१२, ३२६, ३३९, ३५९,
 ३९५, ४१२
 माणव ८३६
 मालालंकारवत्थु ५४४, ६००
 मातंग-जातक ३००
 मातंग-वरिय ३००
 मातुगाम-संयुक्त १००
 मातिकत्वदोषनी ५४०
 मास्तर्य (मच्छरिय) ३८२, ३९२, ५३५
 मालक्यपुत ४८८
 मार्शल (सर्ग जोन्ह) ६३४
 मास्की (हैदगवाव राज्य) ६१८
 मात्राकाल ४२, ५१
 मातुगाम-संयुक्त १६८
 मात्रिका-धर ७५
 मात्रिका वण्णना ३१२
 मुखमतदीपनी ५२८, ६०४
 मुखमतसारं तट्टीकं ५८०
 मुगपकय जातक ६२५
 मुखमतसार टीका ६४०

मुनिक जातक २७५
 मुनि-सुत ३३५, ६३०
 मुक्ता २६८
 मुनिगाथा २३५, ६२९, ६२८
 मुडक २४०
 मुलर (ई) १३, १५
 मुखमतसार ६४०
 मुदिता ४१०
 मुगपल जातक ६३५
 मुदिता ५२१, ५३५
 मुधन्य ३५, ३६, ४६, ५७
 मुधन्वीकरण ५९
 मूलपद ४६३
 मूलगणकुटी २३१
 मूलसिक्खा-टीका ५३९
 मूढन्य सयुक्त व्यजन ६७
 मूल सिक्खा टीका ५७९
 मूल वर ३५
 मूलपण्णास अट्ठकथा ६३९
 मूल टीका ५६८, की टीका ५४३
 मूल सिक्खा (मूल शिक्षा) ५३२, ५३९
 मूलपरियाय-वर्ग २४९, १५०
 मूल यमक ४५०, ६३९,
 मूलटीकं ५७७
 मूल सर्वाति वादी ३१३, ३१४
 मूल परियाय सुत १४९
 मूलपण्णास टीका ६३९
 मूलपण्णास ६३९
 मूलसिक्खा अभिनव टीका ५३९
 मूलसिक्खा पोरण टीका ५३९
 मूल सिक्खा टीका ५८१
 मेगस ८९
 मेधिय-वर्ग २२६, २२९
 मेदलुम्प १५९
 मेविल बोड १९९, २१३, ३०८,
 ४७२, ५६६, ५६७, ५८१, ५९७,
 ५९९, ६००, ६०४, ६०६, ६११,
 ६१२, ६१३

मेतगुमाणवपुच्छा २४१, २४३
 मेत सुत २०९, २१०
 मेतबावपुत २३४
 मेतपू २४३
 मेरठ, ६१८
 मेता ४१०
 मेधंकर (जिनचरित के रचयिता
 तेरहवीं शताब्दी के सिंहली भिक्षु)
 ५०९, ५१३, ५१४
 मेधंकर (बरमी भिक्षु, लोकवीपसार के
 रचयिता) ५९७
 मेधंकर ५४० ५४२
 मेनुअल जाव (इण्डियन बुद्धिज्म
 (कर्म, ३४० देखिये 'ए मेनुअल
 ऑव इंडियन बुद्धिज्म' भी
 मेधंकर (व्याकरण) ६०९, देखिये
 वनरतनमेधंकर
 मत्थपयोध ६४१
 मेनान्दर (ग्रीक राजा) ४७३, ४७४,
 ४७५, ४७६, ४७९
 मेतानिसंस-मुत २११
 मेसन (डा) ६०३
 मेसूर ६१७
 मेन ऐण्ड वॉट इन एन्वायेन्ट इण्डिया
 (राधाकुमुद मुकर्जी) ६२१
 मेनेय (बुद्ध) ५०९, ५३०, ५८५, ५८६,
 ५८७
 मेनी-भावना १५३, २१३, २२३,
 २३४
 मेत्रिका २६८
 मेरी (भावना) ९१, ४१०, ५२१
 मेसमूलर ५५०
 मेस-बेल्लेसर ८१, ८६
 मेयुन-संबंध ४४७
 मेयन के दो रत्नपत्र लेख (बरमा)
 ६१७, ६३४, ६३६-६३९
 मीमंषलिपुत्र तिस्र ५५७, ५६२, ५६६
 देखिये मीमंषलिपुत्र तिस्र भी

मीमंषलान (व्याकरणकार) १०,
 ५७८, ६०८, ६०९, ६१३, ६१६
 मीमंषलान व्याकरण और उसका
 उपकारी साहित्य ६०७-६१०
 मीमंषलान (अभिधानपदीपिकाकार)
 ६१४, ६१५
 मीमंषलिपुत्र तिस्र ३१०, ३११, ३३५,
 ४२२, ४२४, ४२५, ४९२, ५५७,
 ५६२, ५६६, ५७२
 मीमंषलान ३२५
 मीमंष-अभिपति २०६
 मीमंषलान १२५, २४९
 मीमंषलान-सयुत १००
 मीमंषलान (मीमंषलान) ४९, १२५,
 २४५, ४०१
 मीमंषलान पञ्चिका ६०९, ६१०,
 ६१४
 मीमंषलान पञ्चिका ६०८
 मीमंषलानवपुच्छा २४१
 मीमंषलान ३३६
 मीमंषलान १८४
 मेबिल हन्ट १७८
 मीमंषलान ५१०
 मीमंषलान २८७
 मीमंषलान २११
 मीमंषलान सूत (मीमंषलान सूत्र) २३५,
 ६२७, ६२८, ६३०
 मेसेडोनिया ८९
 मेह ३७४, ५३३, ५३५, ४५८,
 बोहिविच्छेदनी ५३२, ५४६, ५८७, ६४०,
 मोहमूलक ३९२, ५३५
 मोहमूलक दो अक्षयलक्षित ३८१
 मोहनयम ६८०
 मीमंषलान व्याकरण ६०३, ६११
 मिथ्या-बुद्धि १२९, १३५
 मिथ्या-बुद्धि १२९, १३०, १३१,
 १३३, ४७२-४९५
 मीमंषलान १७१

मिलिन्दि वात्स्ययुत्र १८३
 रयो-रयो-रोन् ३१२
 मृगारमाता (विशाखा) २२८
 मृत्यु वचन ६४२

य

यजुर्वेद २३८
 यतनप्रभा-टीका ६४२
 यद्भूमिक ३१९
 यमक ९१, ११५, ३४१, ३४३, ३४६,
 ३५६, ४५०-४५८, ४५३, ५४४
 यमक पकरण ४५०
 यमक पकरणद्वय ५२९, ५३८
 यमक-वग्ग २१४, २२३
 यमक वण्णना ५४३
 यमक (लेखक) ६०६
 यमदग्नि १४२, २०१
 यमुना १७७, १९५
 यवन-देश (योनक लोक) ८८, २९२,
 ४७३, ४७४, ५५७, ५६८, ५७२
 यश (वृद्ध-शिष्य) ३२५,
 यशोमित्र ३५६, ३५७
 यशवड्डनकल्पो ५४३
 यष्टिवन २८६
 यशोधरा ७३
 यक्ष १६१
 यक्ष-लोक ४३५
 यक्षिणी १६१
 याम्क २०, ३०
 याजवल्क्य ४९४
 यग-काल ४३५
 युगिन्स पञ्चानन्द महाधेर ५४४,
 ५६५
 यक्त-विकर्ष ३४
 युति सगह ६४२
 युति सगह-टीका ६४८
 युधिष्ठिर २०३
 युधिष्ठिर १६६ २४०, २८६, २९३

युद्धजेय्य ६४२
 युद्धजय चरियं ३००
 युद्धजय जातक ३००
 युद्धस्थव २९६
 यूजान्-चुजाह् ८१, ८२, ८३, ८५, ८७,
 ३५४, ३५६, ३५७

यूनान ४९४
 योग ३६७
 योग-सूत्र १२४
 योग विनिष्कृत्य ५४०, ५७९
 योन कम्बोज १५९
 योरोपियन साहित्य २९६
 य बमणो अवयसि जातक ६३५

र

रक्षित घेर (रक्षित स्वविर) ५५७,
 ५६८, ५७२
 रज्जुक (राज-कर्मचारी) ६२५
 रट्टपाल ५८०
 रट्टपाल (महाविहारवासी मिश्र)
 ५९८
 रट्टपाल (मधुग्मवाहिनी) ५७९
 रट्टपाल मुत्त १५५
 रट्टसार ५४८, ५४३, ६००
 रत्न २५०
 रत्तमाला ६४१, ६४२
 रत्तमाला टीका ६४१
 रत्नमुत्त २०९, २१०
 रथविनीत-मुत्त ९६, १५१, १५९,
 ६३०
 रम्भनगर २८७
 रमेशचन्द्र मज्जमदार (डा०) ८३, ८४,
 ८६, ४७४
 रम १६५, १६६, ३३०, ३४८,
 ३८९, ४०२, ४०३, ४०४, ४५९,
 रस-आयतन ४०१, ४५९
 रमवाहिनी ५४१, ५८४, ५८८, ५९७-
 ५९९

रसवाहिनी गीठ ५९९
 रक्षित ८८
 रक्षित वन २२२
 राउख (डबलू एच० डी०) ५९०
 रॉकहिल (डबल्यू० डबल्यू०) २२२
 राग ५३३
 राघ-संयुक्त १००, १६७
 रामण्य देश (पेगू-बरमा)
 रामकथा २९३
 रामगाम ५३१ ५३४
 रामपुरवा (व्यारन-विहार) ६१०
 रामायण २९२, २९३
 रायम डेविड्स (टी० डबल्यू० टा०)
 ६, ७, १२, १४, १०४, १०६, १०७,
 १११, १२१, १३१, १३२, २०१,
 २७३, २८९, २९०, २९३, ३६०,
 ४२२, ४७४, ४७५, ४७६, ४८४,
 ४९२, ६९४, ५५०, ५६१, ६२८,
 ६२९, ६३०, ६३१
 रायम डेविड्स (सी० ए० एफ०
 श्रीमती) देविये 'श्रीमती गयम
 डेविड्स'
 राष्ट्रपाल १५५
 राष्ट्रिक ८८
 राहुल १३०, १५३, १५४, २२०,
 २४०, २९८, ३६५, ५२५
 राहुल 'बाचिस्मर' (सिंहनां भिक्षु)
 ६०५, ६०९, ६१०
 राहुल साकृत्यायन (महापंडित)
 १०८, १२३, १२९, १३२, १३३,
 १३४, १४८, १८२, १९३, २१४,
 २२५, २३१, २३२, २४४, २४६,
 २९१, ३१३, ३३४, ४२२, ४२३,
 ४२५, ४२६, ४२७, ४४३, ४८४,
 ५२५, ५६४, ६३२
 राहुल संयुक्त ९९, १६६
 राहुलीबाद-मुनल्ल ६३१
 राजगृह ७९, ८०, ८१, १२६, १३६,

१४५, १५३, १५९, १७७, १९५,
 २५१, २८६, ५२४, ५२५, ५२६,
 ५३०, ५६३, ५७१, ५७२, ५७४,
 राजगृहिक (भिक्षु) ४२६, ४३४,
 ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४७,
 राजतरंगिणी ५४७
 राजमत्तल ६४१
 राजमत्तल-टीका ६४२
 राज-वग्ग ९६, १५५, १५६
 राजवाद ६०१
 राजवादवत्थु ५४४
 राजधिराजाविलामिनी ५४४, ५८६,
 ६००
 राघ १६७, १८४
 राघाकृष्णन् (सर्वपल्ली, डा०) ४२७,
 ८८४
 राधाकुमुद मुकजी (डा०) २८९, ६२१
 रिगाडे अ वि दि ब्रुडिस्ट किडम्स
 २०४, २७७
 रिक्कणिय यात्रा ६४२
 रिक्कणिय यात्रा-टीका ६४२
 रिगु ३०८
 रुक्ममूलिकग ४९१
 रम्भनदेई ६१८
 रुग १६५, १६७, १६८, १९२,
 २३०, ३४४, ३४७, ३६८, ३९३,
 ६०२, ६०३, ६०४, ६०७, ६३३,
 ६५०, ४५३, ४८२, ६८३, ५०५,
 ५२१, ५२२, ५३३
 रूपआयनन ४०१, ४५९
 रूपकंड ६७३
 रूपकसन्ध-विभाग ३४४, ३४५
 रूप-जीवितिन्द्रिय ४३६
 रूप-घातु ४१२, ४३५, ४४०, ४४६
 रूपनाथ (जबलपुर के ममीय मःय-
 प्रदेश में) ६१८
 रूप-राग ४४२
 रूप-लोक ४३५, ४४५

रूप-विधान ३१

रूप-विवरण ३४९

रूप-स्कन्ध ३४९, ३९४, ३९९, ४०१,
४०४, ४१६, ४५१, ४५२

रूपसिद्धि ५९५, ६०९, ६११

रूपसिद्धिअट्टकथा ६४०

रूपसिद्धिटीका ६४०

रूपसिद्धिटीका ५७८

रूपसिद्धिनिस्तय ६४१

रूपसिद्धिपकरण ५७८

रूपारूपविभाग (बुद्धदत्त-कृत)

५०४, ५०५—वाचिस्तर—कृत

५४०, ५७९

रूपावचर ३७२, ३७४, ३९९, ४४३,

५३५, ५३६

रूपावचर-भूमि ३७४, ३७६

रूपावचर-भूमि के पाँच क्रिया-चित्त
३८५

रूपावचर विपाक चित्त (पाँच) ३८३

रूपावतार ६४१

रेवत ८५

रेवत खदिर-वनिय १८३

रेवत मन्त्राथेर ५०७, ५०८

रोगनिदान ६४१

रोगनिदान-निस्तय ६४२

रोगनिदान व्याख्य ६४२

रोगयात्रा ६४१

रोगयात्रा-टीका ६४१

रोगयात्रा-निस्तय ६४२

रोमन (लिपि में संस्करण, पालि ग्रंथों
के) १७८, २७३, ३९५, ४१२,

४२१, ४५०, ४७२, ५३१, ५३३,

५६६, ५६८, ५७५, ५८४, ५८७,

५९१, ५९२, ६२८

रोमक २९२

रोहण ३१०, ४८१, ५६६

रोहिणी २८२

रोहिणी जातक २८२

ल

लकुटिकोपम-सुत ९५, १५४

लक्षणपञ्चो ४८६

लक्षण-संयुत ९९, १६६

लक्षणसुत १२६, १४७,

३५७, ६३२, ६३३

लका २, १२, १३, १५, ८७, ९०,

९१, ११२, ११६, १२२, २११,

२७४, २९०, ३०७, ३१०, ३३१,

३३२, ३३७, ३३८, ३५१, ४३८,

४७२, ४९६, ४९७, ५०२, ५०३,

५०४, ५०८ ५०९, ५२८, ५२९

५३०, ५३३, ५४४, ५४५, ५४८,

५५०, ५५१, ५५२, ५५५, ५५६,

५५७, ५५८, ५६०, ५६१, ५६२,

५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६८,

५६९, ५७०, ५७२, ५७३, ५७४,

५७६, ५७७, ६०४, ६०५, ६०८,

६०९, ६१३, ६१४, ६४३

लसुवा जातक ६३५

लसुविका जातक ६३५

लटिठवन २८६

लघुशिला लेख (अर्जाक के) ६१८

लकुटिक भक्षि (भिक्षु) १८३, २३०

लाटो (प्राकृत) ३१

लाघलोवादे मुमावाद अधिगच्छ

भगवत्तातिभागिमा

लामस कार मयुन ९९, १६५

१६६

लाळ ५५१

लाहा (डा० विमलाचरण लाहा)

४, ११, १२, १९, २२, २४,

११६, १२१, २०५, २७३, ३१२,

३१३, ३३३, ३३८, ३५६ देखिये

'विमलाचरण लाहा' भी

लिंगस्थ विवरण ६४०

लिंगस्थविवरणपकरण ५८०

लिङ्गविचरणपकामनं ५८०
 लिङ्गविचरणटीका ५६९, ६४०,
 लिच्छवि १८०, १७७, १९३, २१२,
 ५२६, ५७१
 लिच्छिव गणतन्त्र १६६
 लिच्छविपुत्र १४०
 लिट् लकार ६९
 लियोन फियर १६०, ५९६
 लीनत्थ पकासिनी ५३१, ५३८,
 ५७८, ५८१,
 लीनत्थवणना ५३१
 लीनत्थसूदनी (सुदबिन्दु की टीका)
 ६१०
 लुम्बिनी २८६, ५३०
 लुम्बिनी ग्राम ६२१
 लुम्बिनीवन ६२१
 लुहर्स (एच.) १८, ३३, २०१
 लैडि सदाव ४५२, ५४४
 लेवी (गिलवा) १०, २०, ८६,
 लोक पञ्जाति ६६०
 लोकपञ्जातिपकरण ५८१
 लोकपदीपमार (लोकदीपसार)
 ५४२, ५८० ५८४, ५९७, ६०९,
 लोकव्या २१५, २१८, २२४
 लोकायत ४८१,
 लोकिया ३६४
 लोकपत्ति ५६५, ६४०
 लोकोत्तर ३६४, ४३१, ४४०, ४४१,
 ५३५
 लोकोत्तर विपाक चित्त (चार)
 ३८३
 लोकोत्तर ध्यान ४०७, ४०८
 लोकोत्तर भूमि ३७६
 लोकोत्तर भूमि के चार कुशल चित्त
 ३७९
 लोकोत्तर धर्म ३५५
 लोकोत्तरवादी ४२४
 लीनत्थवणना ५७८

लोभ ३६५, ३६६, ३६९, ३९२,
 ४४०, ४५८, ४३५
 लोभमूलक ३९२ ५३६
 लोभमूलक आठ अकुशल चित्त ३७९
 लोभसक गिय-भददेकरत्त-मुत्त ०८, १५८
 लोभहस जातक ३०१
 लोह प्रासाद ५५२, ५५८, ५५९,
 ५६०, ५६२, ५७३
 लोहिच्च १४२
 लोहिच्च-मुत्त १४२
 लौकिक ४७०
 लौकिक ज्ञान ४११
 लौग्या अग्रराज ६१९,
 लौग्या नन्दनगढ़ ६१०,
 विहार)
 लौहिन्य १४२

व

वचन-व्यत्यय ७०
 वचनत्थजांतिका ६१६
 वच्च-वाचक ६१०
 वच्छगोन-मुत्त १००, १६८
 वज्रबुद्धि (विनय टीका के लेखक) ६४३
 वज्रा (वज्रिग) १६२
 वज्जि १४४, १४५, १५५
 वज्रिबुद्धि (अट्टकथाकार) ५३०
 वज्रिबुद्धि ममन्तपामादिका की
 टीका) ४०८, ५३२
 वट्टगामणि अभय (लङ्काधिपति) ९,
 ११, ११६, ३२७, ३३७, ४९६,
 ५५२
 वड्डकिमूकर जातक २८७
 वर्णनात्मक काव्य ग्रंथ ५८४
 वत्थुगाथा २४१
 वथ मुत्त १५०
 वत्स राज्य २८७
 वनपर्व ५९३
 वनरसन मेवका ५९३, ६०९

वनवासी-सम्प्रदाय ५९८
 वन-संयुक्त ९९, १६३
 वटटपोतक जातक ३००
 वक्कुल-सुत १५७
 वज्जिपुत्तक ४२२, ४२६, ४२८, ४४८,
 ५५१
 वर्ण-परिवर्तन ३३
 वर्णनीतिगन्धो ५७७
 वर्णव्यवस्था ३२, ७०
 वक्ष्यपम-मुत्त (वक्ष्य मुत्त) ९३
 वनपत्त-मुत्त ९६, १५१
 वनवाम (मैसूर का उत्तरी भाग) ५५७,
 ५६८, ५७२, ५७४
 बलाह-संयुक्त १००, १६८
 वशिष्ठ २८१
 वसुमित्र ३५३, ३५५, ४२३, ६२६,
 ४४९
 वंग १५२, ६०४
 वगीश (वगीम) ७८, १६३, ५२५
 वगीम-संयुक्त ९०, १६३
 व्यञ्जन अनुरूपता ६३, ६८
 व्यञ्जन-विपर्यय ६३
 व्यञ्जनों के उच्चारण स्थान में परि-
 वर्तन ५९, ६१, ६३, ६६-६७
 वृज्जि ८४ देखिये 'वज्जि भी'
 व्यञ्जन-परिवर्तन ३७, ५४-६७
 व्यवहार सत्य ३५०
 वस्मकार (वर्षकार) १५५
 वप् ३२५
 वस्मिक-मुत्त १५५
 बलाहक-कायिक १६८
 वान्तिय (वज्जि) २८७
 वर्ण-वाम ३०१, ३०६
 वमल मुत्त २१०
 वसुबन्धु ३३६, ३५५, ६६४
 वपुस्मिन्-नियम ३३२
 वरुण ८५८
 वृज्जिपुत्तक ४०३ देखिये 'वज्जिपुत्तकभी'

वृत्तरत्नाकर ६३८, ६४२
 वृत्ति (योग्यत्वात् व्याकरण पर) ६०८
 वृत्तोदय टीका ६४१
 वंश (वंस) शब्द का अर्थ और इतिहास
 से भेद ५४७-४८
 वश ग्रन्थ ४९५, ५०२, ५०६, ५३६,
 ५३७, ५४०, ५४१, ५४२, ५४४,
 ५४५, ५४६, ५४७, ५६७, ५६९,
 ५७१, ५७३, ५७६
 वन-साहित्य ५७७-५८२
 वमन्थदीपनी (महावस की टीका)
 ५४१
 व्यञ्जनविपर्यय ६५-६६
 वाचकोपदेम (व्याकरण) ६०७
 वाचनामगा ११, २२
 वाचस्पति ६६४
 वाचस्पति मिश्र ५३९
 वाचिस्सर महाशामि (वागीश्वर महा-
 शामी) ५०५
 वाचिस्सरो ५७९
 वाचिस्सर ५९४, ६०५
 वाचिस्सर (सिंहली भिक्षु, साहित्य
 के शिष्य) ५३८, ५३९, ५६०,
 —की प्रधानरचनाएं ५३६-५६०,
 ५६८, ५६९
 वाजिरीय ४२६
 बाहुआ-औरमिश्र २२०, २२१
 बान्सीपुत्रीय ४२३, ४०४, ४२६
 बान्स्यायन ६६४
 बान्तिनककार (बान्स्यायन) ६०३
 वाक्य-विचार २९
 वानर-जातक २८३
 वानरानन्द जातक २८२
 वामक १४०, २९१
 वामदेव १४०, २५१
 व्याकरण साहित्य ४८१, ५३७, ५४५,
 ५४६, ५६६
 व्याकरण सूत्र १२४

व्याकृत ३५५
 वायु-धातु ६०३
 वाराणसी १५९, १६३, १७२, २७४,
 २८६, ३२४, ३२५, ४९४, ५२५,
 ५६३, ५२९, ६३६
 व्यापाद १५४
 व्यापाद-धातु
 वाल्मीकि-रामायण १११, २२९, २५५,
 २६:
 वाशिष्ठ १६२, १४३
 वाशिष्ठी २३०
 वासवदत्ता ५०३
 वामेट्ट १५९, २६१
 वामेट्ट-मुन ९३, १५६
 वामेट्टी २६८
 वाहीनिय-मुन १९६
 बार्हिक (प्राकृत) : १
 विज्रमसिंह ५४४
 विज्रमसिंह (मार्जित के शिष्य) ५९३
 विगति-प्रत्यय ६५८
 विचार १३१, २०३, ३३२, ३७८
 ३८०, ३८६, ३९९, ४००, ६१०,
 ५३४
 विचिकित्सा १५६, ३८०, ४३०,
 ५३५
 विचिन्ताचार ६१३
 विचित्र गन्ध ६६१
 विजय ५५१, ५५६, ५६०, ५६१
 विजयबाहु (द्वितीय, तृतीय) ५०६
 विजयबाहु ३५१
 वितर्क १३१, ३३०, ३३१, ३८०,
 ३८२, ३८६, ३८९, ३९०, ४०९,
 ६१०, ६३६, ५३४
 वित कमण्ठात-मुन ९४, १५१
 विमोसिका ४८०
 वननिय सेनासन ८८०
 वितुर पुनरिय आतक ६३५
 विदधि मुखमंडल टीका ५८०

विदर्शना ४६९
 विदर्शना-भावना २६१
 विद्यालंकार परिवेण ६०८, ११०
 विदिशा ५७४
 विदुर २९३
 विधूर २९३
 विधुर पंडित आतक २८६, ६३५
 विधुषेखर भट्टाचार्य ३
 विटरनित्ख (एम०) ८, ८३, १२९, १३०,
 १३२, १३३, १३४, १६१, १६४,
 २००, २०१, २५५, २७१, २७३,
 २९१, २९३, २९६, ३१५, ३२६,
 ३४१, ३४५, ३५१, ४७०, ४७४,
 ४७५, ४७७, ४७८, ४७९, ४८४,
 ४९२, ५५४, ५८६, ५८९, ५९०,
 ५९१, ५९३, ५९५, ५९८, ६३०,
 ६३१
 विडिय (ई०) १५, १६
 विन्ध्य प्रदेश १३, १६, १५, २१
 विनय ३०, ८२, ८३, ११३, ११७,
 १९१, ३३६, ३३७, ३३९, ३५७,
 ३५८, ३७९, ५५६
 विनय गूढतथ दीपनी ५४०
 विनयोनर सिन्ध अट्टकथा ६३९
 विनय नियम ३०८, ३२९, ३३२
 विनयपत्रिका २५२, २५३
 विनय पिटक १३, २१, २२, ७५,
 ७७, ७८, ८३, ८५, १०२, १०७,
 ११५, ११७, ११८, १२१, १७२,
 १७३, १९८, २०१, २१०, २७५,
 ३०२-३३३, ३३६, ३३८, ३४०,
 ३५१, ३५२, ४२२, ४२३, ४५४,
 ४९७, ५०५, ५०७, ५४०, ५५०,
 ६२८, ६३८, ६४३, ६४९
 विनय-पिटक के नियम ३१५-३२२
 विनय-पिटक का विषय और उसका
 संकलन-काल ३०९-३११
 विनय-पिटक के भेद ३१५-३१७

विमानवत्सु १०३, १०७, ११६, १९६,
१०७, २००, २०१, २४६, २४५,
४९५, ५३१, ६६०

विमान वत्सुस्त विमलविलसिनी
नाम अट्टकथा ५७८

विरग्ध ६४२

विरग्ध-टीका ६४२

विरतियाँ (तीन) ५३५

विरोचन जातक २८२

विलारवत जातक २८०

विवृत स्वर ६३

विष्वाभिव १६०, २९१

विशाखा ५०३

विष्णुदाम (वेणुदाम) ५०४

विष्णु-नृप २९०

विसर्ग ३६, ३७, ४६-६५

विमर्जनीय या विमर्ग ३६

विमुद्दिमग (विमुद्दिमगो) १, १०,

३५, १०९, ११०, १३०, २७९,

३३०, ६९१, ५७७, ५८६, ६०१

विमुद्दिमग अट्टकथा ५३१, ६४०

विमुद्दिमग चाल नवटीका ५८१

विमुद्दिमग को टीका ५८५, ६४०

विमुद्दिमग गन्धि ५८१

विहार रीमा २००, ५८२, ६४२

विशेष भागोय १८८

विज्ञान १५२, १६५, १६६, १६८,

२४१, ३४७, ६०१, ६०२, ४०६,

४५४, ४५५, ६८२, ४८३, ५०५,

५२१, ५३६

विज्ञानान्त्यायतन १६९, ५२१

विज्ञानान्त्यायतन कुशल चित्त ३७९

विज्ञानकायपाद ११५, २५६, ३५३

विज्ञान धातु ४०३

विज्ञानवाद ४२८

विज्ञान स्कन्ध ३४९, ३५४

वीतसोक (स्यविर) २०४

वीमसक-सुप्त ९५, १५२

वीमसा (मीमांसा) ४६०

वीमसाधिपति ६६०

वीमसा-ममाधि ४०८

वीर्य (विरिय) १७०, १७१, ५३४,

५३५

वीर्याधिपति ६६०

वीसतिजातक-अट्टकथा ६४०

वीसति वण्णना ५४३

वुनिमोभान्लान ६४०

वुत्तांदय ५७८, ६१६, ६४१

वुत्तांदय-टीका ८०

वुत्तांदय विवग्ध ५७९

वैक्षणस-सुप्त ९६, १२७, १५९

वैठदीपक ५७१, ५७२

वेणीमाधव वाडुआ २२१, ३५५, ६२९,

६३०, ६३१, ६३८ देखिए 'वाडुआ' भी

वेणुवन (वेलुवन) १५३, ३२५, ५२५,

५६३

वैतुल्लक (वैतुल्यक-वैपुल्यक) ४२६,

६२८ देखिए 'वैतुल्यक' भी

वेद २२, २९, ७०, ११५

वेदगू (वेदज्ञ) १५६, १७६, २४३

वेद-वेदांग २९१

वेदविधिनिमित्तनिरुक्तिवण्णना ६४१

वेदना १५०, १६६, १६७, १६८,

३४७, ३८६, ३८०, ३०४, ३९८,

३९९, ४०१, ४०६, ४०७, ४१२,

४५४, ४५५, ४६८, ४८२, ४८३,

५०५, ५२१, ५३४, ५३६

वेदनानुषयना १७०, २४६, ३५५,

६०७

वेदना-विज्ञान ३४७

वेदना-संयुक्त १००, १६८

वेदना-स्कन्ध ३४९, ३९६, ३८८, ४१५,

४१६, ४१७

वेदभ जातक २८८

वदल्ल १०२, १०३

वेपुल्लबुद्धि ५८०

वेद्याकरण १०२, २७७, ४८१, ६०२
 वेरजक-सुत ९४, १५२, १९३
 वेरजक-ब्राह्मण-सुत १२९
 वेरजा ५२५, ५२६
 वेरजकण्डवण्णना २
 वेत्स (एव० जी०) ६१९
 वेस्मन्तर-जातक २०९, २६४, २८५,
 २९३, ६००
 वेस्सभू १४३
 वैतुल्यक (वैपुल्य) ४२६, ४४१, ४४२,
 ४८७, ४४९
 वैदिक आख्यान २९१
 वैदिक परम्परा १२४, २४१, २८९,
 ४६४, ४७१
 वैदिक भाषा ६, ८, २२, २८, —की
 विवेचनाएँ २०-३०, —का
 ध्वनि-समूह ३५, ५२, ७१
 वैदिक वाङ्मय १०४
 वैदिक साहित्य १०४, २९१
 वैदेह स्थविन ५४१, —की दो प्रसिद्ध
 रचनाएँ ५४७, ५९५, ५९८
 वैभार गिरा २८३
 वैभार्यक ३५५
 वैशाली ७७, ८४, १४५, १५९, २१०,
 ३०७, ३०९, २८६, ३२६, ३३८,
 ५०५, ५२६, ५६३, ५७१, ५७२,
 ५७८, —का गणतन्त्र १४५, —की
 मर्यादा ३३९, ३५२
 वैशेषिक-सूत्र १२४
 वैश्वदेवगात्र ५०, १८
 वादीपया (सहप्रिय-वर्गमा राजा) ५००
 वापदेव ३००, ६०७

श

शत्रु १६६, १६९, १९२, ३३०, ३४८,
 ३०२, ८०३, ८०४
 शत्रु-आयतन ३०१
 शत्रु-साधन २९, ६८

शत्रु १४५, १४६, १६४, २४३
 शब्द कल्पद्रुम १२४, ५००
 शतपथ ब्राह्मण २९०, २९१
 शतक काव्य ५८९
 शरण-त्रय २०३
 शमय १७०
 शरीर के वर्त्तास अंग २०८
 शस्त्र-लिखित ब्रह्मचर्य ३०७
 शाक्य १३८, १३९, १५९, २६९, ५७१
 शाक्य मुनि ३०३, ६२१,
 स्वाम-प्रश्रवाम ८८७
 शाश्वतवाद १३५, १३६, ४२८
 श्यामावती २३१
 शाक्य और वाङ्मय आराजिन्म
 (श्रीमती गायम रेविन्म) ६, ७,
 १२३
 श्यामागमतिकथ्य-निस्सय ६४०
 श्यागमतिकथ्य २४२
 शाम्य मयह ३५२
 शा-जैन अंग ४०१
 शाल (कोमल म गाम) १७७
 शहवाजगदी (पेशावर जिता) ६१८
 श्यामा (भिक्षुणा) २६८
 शाक्य महिलाय २०८
 शारिपुत्र (महाकाण्डिल) ३५३
 शिवन्त्रिन्मा ३११, ३१२, ३१३,
 ३१४, ३१५, ३१६, ३१७
 शिभापद १४०, ३०५, ३१६, ८८८
 शिर्वा १४६
 शिशुपाल वध ५९९
 शिव स्थविन ३१०
 शिशुपालाला २६८, २७१
 शीलव २५१, २७०
 शील १५२, १५७
 शीलमद्र (भिक्षु) २३५
 शील सम्पत्ति १४१
 शील-निर्देश (मोक्षनिर्देश) ५१७,
 ५१८

शील यज्ञ १४०
 शीलव्रतपरामर्श १५४
 शुक्र २३४
 शुभा २६८
 शुभ १४२
 शुक्रतारा २४५
 शूनः शेष की कथा २९०
 सुद्रोदन २६८
 सुग ११६
 सून्यता ४४३
 सक ४५४
 शूरसेन (गूरमेन) १४५, ११५, ४२०
 स्वतकेतु आरुणेय ४९४
 शेक्सपीयर २९६
 शैल (ब्राह्मण) १५९
 शैला (भिक्षुणी) २७२
 शैष्य ३१३, ३१४, ३५५, ४१८, ४३३,
 शोभन (चिन) ३८६, ५३४
 शोभन-चिन-साधारण ३८७
 शोभन चैत्रसिक ३८७
 शोणा (भिक्षुणी) २६८
 शोभा (भिक्षुणी) २६८
 शोभित म्थवि २३०, ३८७
 शीर्सेनी १८, २८, ३१, ३०,—का
 पालि ने सम्बन्ध ३३-३५, ३९
 श्रद्धा १७१, २२३, ५३५
 श्रद्धेन्द्रिय ४३१, ४४४
 श्रगाल माता १८४
 श्रमण गौतम १४५
 श्रावक २०३
 श्रावक सघ ३२७
 श्रावस्ती (मावस्थि) १८, १२६, १५६,
 १५९, १८३, १८८, १९३, २२६,
 २२७, २३०, २८६, २९१, ५१५,
 ५२४, ५२६, ६२१
 श्रीमती रायस डेविड्स (सी० ए०
 एफ०) १२३, २९६, ३३९, ३४०,
 ३४५, ३९१, ३९५, ४२१, ४४३,

४५०, ४५२, ४८४, ४९८, ५०५,
 ५४४ ■
 श्री मेघवर्ण (सिरि मेघवर्ण) ५६४
 श्रीराजाधिराज सिंह ५६७
 श्रीपद (नट का चरण-चिन्ह)
 ५९१
 श्री महासिंह मुघमराज (बरमी राजा)
 ५८०
 श्री विक्रम राज सिंह (सिरि विक्रम
 राज सिंह) ५६५
 श्री सबोधि (सिरि सम्बोधि—लका-
 चिराज) ५७५
 श्री हर्ष ४६४
 श्रुतमयी प्रज्ञा ४११
 श्रुति ४८०
 श्रुतर ४७८
 शैष्य-अर्णव ३५५
 श्रोत्र ३३०, ३४८, ४०२, ४०३, ४०४,
 ४०६, ४३५, ४४०
 श्रोत्र-आयनन ४०१
 श्रोत्र-विज्ञान १६५, ३४८, ३८१, ३८२,
 ४०३, ४०४, ४६१
 श्रोत्र सम्पर्णजा (वेदना) ४००
 श्रोत सूत्र १२८

प

पडावतन ४५४
 पाण्णागार्गिक ४२८

स

सर्गानि पर्यायगाद ११५, ३५३, ३५४
 ३५६, ३५७
 सर्गानि-पर्याय-मुक्त ५३, १२९, १७२,
 १७९, १८१, २१०, ३३४, ३४०,
 ३४२, ३५०, ६२९
 सर्गाव-मुक्त ९७, १५६
 सर्गावगम १६१, १६२, १६५
 सर्गावगम समुत्त-अदृष्टकथा ६३९

सगाधवग सयुक्त ६३९
 समास के कारण खरों के भावाकाल
 में परिवर्तन ५१-५२
 सर्ग ५४८
 संगहवार ४६७
 सर्ववर्मा ६०३
 सम्मोह विनोदनी ५१३, ५२८
 सर्गातिर्या ८१, १९४, १७८, ३१०,
 ३३६
 सप्पुरिस-मुक्त ९७, १५७
 सम्मपधान-विभाग ४०८
 सगाधवगसयुक्त टीका ६३९
 सागल २०८, ४७३, ४८०, ४९६, ५६३
 सर्गातिकार २२५, २२६
 सागलका ४७९
 मामनपट्टान ४६७
 मामगाम-मुक्त ९७, १५६, १७२,
 ३२९
 मामटक सयुक्त १००, १६९
 माम जानक २९३
 सगारव १५९
 सिगाल १४८
 सिगवेर ६६
 सिगव ५६२, ५६६
 सिगालोवाद-मुक्त १८८, ६२९, ६३२
 सिगाल जातक २८६
 सिलव, लिबी, देखिये 'लिबी'
 मुग्धीव २९२
 सधमित्रा (अशोक की पुत्री) ५५१,
 ५७३, ५७६
 स्टेन कोनी १३, १६, १५,
 सिम्पलिकाइट ग्रामर ऑव दि पालि
 लम्बेज १३
 सङ्घिता ५, २२
 सङ्गतिम्स ५९७
 सन जानक २८८, २९९, ३००
 सङ्गज चरिय ३००
 सङ्गमगज ४९७, ५०६, ५४१,

५४८, ५६७-५६८, ५७२, ५९१,
 ५९३, ५९४
 सङ्गम जोतिका ५३२
 सङ्गानन्द ५६७, ५९१
 सद्दकलिका ६१३
 सद्दकारिका ६४१
 सद्दत्तभेदचिन्ता ५७९, ६०५, ६६१,
 —की टीका ६४१
 सद्दत्तभेद चिन्ताय महाटीका ५८०
 सद्दत्तभेद चिन्ताय मज्झिम टीका ५८१
 सद्दत्तभेद चिन्ता निम्मय ६४०
 सद्द विन्दु ५७९, ६०६, ६०७, ६१३
 सधरक्षित (स्थविर-सम्बन्धचिन्ता के
 लेखक) ६०४
 सन्देसकथा ५४६
 सधपाल स्थविर ५०८
 स्वागत (मिक्षु) १८६
 सन्दक मन १५५
 सध ३२१, ३२२, ३२७, ३३०
 सधागम ४८७
 सधादिगेस कथा
 सधचिन्ता साधारण ३९०
 सधनि सन्ध ३५०
 सधवगणकार ६००
 सङ्ग (सन्ध) १९२
 सुमेध कथा ५४७
 सच्चविभाग-मुक्त २११
 सच्च-सयुक्त १०१, १७२
 सच्चसङ्ग-चरिय ३००
 सच्चविभाग-मुक्त ९८, १५६, ३४-
 सच्च विभाग ३६२, -८७, ४०५
 सच्च-सयुक्त १०१
 सच्चकिर जानक ३००
 सच्चसखेप (सत्य गणेश) ५३२,
 ५३९, ५४०
 सच्चसखेपटीका (स्थविर वाचिस्तर-कृत)
 ५३९
 सच्चसखेप ५७८

सञ्चिकिरिया १३६
 महसराम (विहार) ६१८
 सधरमिखत (सिहली मिश्र सारिपुत के
 सिष्य) ५३८, ५३९, ५४०
 स्कन्ध ८७, ३४५, ३४८, ३९४, ३९६,
 ३९८-४००, ४१०, ४१३, ४१७,
 ४३७, ४६०
 समथमंडिका-सुत ९६, १५५
 नमर्थ रामदास २५
 नमरसेकर ५४४
 सकृदायामी ४१८, ४१९, ४२८, ४३३,
 ५२२
 मक्क-संयुत १०६, १०७, १६६, १७३
 मम्मिनिय ४०७, ४०८, ४२५, ४२५,
 ४२९, ४३०, ४३१, ४३६, ४३५,
 ४३६, ४३७, ४४६, ४४८
 सकृदायामि १५९
 मकलिक सुत १७३
 मुक्ख-सञ्जा ४६९
 भनकुमार ब्रह्मा १६५
 मसराज-जातक ३००
 नमुमार-जातक २८३
 सकृदायामिफल १९०
 सिद्धत्व ५४९
 सिद्धत्विक ४०६, ४०८, ४६०, ४६१,
 ४६२, ४६९
 सिद्धार्थ ७३
 साकेत १७७, ४९४
 सङ्किलेस ४६९, ४७०
 मकिलेस-वासना-निबोध-भागिय ४६९
 सक्रान्तिक ४२२, ४२३
 सङ्किलेस भागिय ४६९
 सिक्खापद १०७
 सिक्खापदविभंग (शिक्षा पदविभंग)
 ३९७, ४१०
 सिबि जातक २९९
 सिबिराज चरिय २९९
 अकिञ्च २४९
 ४६

सेक्रेड बुक्स ऑव वि ईस्ट १०२, १२३,
 ३४०, ४७५, ४९२, ४९४, ५५०,
 ६००
 मोहनाद-कण ९३, ९४, १५०-१५१
 सेक्ख-सुत ९५, १५३
 संसार यमक ४५०
 संखपाल जातक २८८
 संसारुप्ति-सुत १५७
 मुत्तिलोम २४०
 मद्दनीति (मद्दनीतिपकरण) ५७९,
 ६०३, ६१०-६११, ६१३, -का
 उपकारी माहित्य ६११, ६४०
 सद्दविनिच्छय ६१३
 सद्दमारत्थजालिनी (कच्चान-
 व्याकरण की टीका) ६०६
 मद्दसारत्थजालिनिया टीका ५८०
 मद्दवृत्ति ६१२
 मद्दवृत्तिपकासन ५७९, ५८०
 मद्दावनार ६४१
 मद्दवृत्तिपकासनस्स टीका ५८०
 मद्दम्मकिति (एकखरकोस)
 मद्दम्मपकासिनी ५३२, ५७८
 मद्दम्मदठटीका ५३२
 मद्दमं पङ्करी १०२
 सद्दम्मोपायन ५४२, ५८४, ५९५-
 ५९६
 मद्दम्म बिलास ६०६
 मद्दम्मगुह (मद्दवृत्ति) ५७९, ६१२,
 ६१३
 सद्दम्म दीपक ६६१
 सद्दम्मदिठ टीका ५७८
 सद्दम्मालेकार ५४३, ५८८
 मद्दम्मपाय ६४१
 सत्तपर्णी गुहा ५२६
 सुमुमार गिरि १७७, ५२५
 सम्बन्ध चिन्ता ५७८, ६०४, ६०५,
 ६१६
 सम्बन्ध-चिन्ता टीका ५७७, ६४१

सद्विष्णुसंग्रह ३
 सदानन्द ३
 सच्च ६७
 संभावशेष ३१३, ३१४, ३१८, ३१९
 संभावितेस १९, २०, ३०२, ३०६
 सप्तशतिका ८३
 सच्च-यमक ४५०
 सच्च संक्षेप टीका (सुमंगल-कृत) ५४०
 सेछ जातक ६३५
 सञ्जय बेलटिठपुत १३७, १३८, १७६, ४८०
 सुजात जातक ६३५
 सुञ्जता-वग्ग ९७, ९८
 सुमीम-जातक २८७, २९४
 सुजाता १८८, २६८, २६९,
 स्वराधात के कारण स्वर-परिवर्तन ४६, ४८, ४९
 स्ट्रांग (एम० ए०) ५६८, ५६९
 मिथ (वी० ए०) १२१ ५५०, ६१८, ६१९
 समता २६९
 सौत्रान्तिक ४२३, ४२४
 सानुनासिक ८२, ८३, ५०, ५१, ५२, ५५
 सुजतो गह्वरो जातक ६३५
 सुञ्जता वग्ग ९७-९८, १५७
 स्ट्रीड २७३
 मडायतन वग्ग ९८, ९९, १००, १५८, १६८, १७०
 मडायतन-विभाग-मन ९८, ३६०, ५००
 मडायतन मयन १००, १०९, १६९, १७३, ६११, ६३०
 मतिबल ३८०
 सत्यतत्वावबोध ६४१
 सुनन्तिक १०४
 मुक्त निपात की अट्ठकथा ६०१
 सत्तक निपात १०१, १७८, १८२, १९१
 सपदानचारिकंग ४९१

मतिषट्ठान विभाग ३४०, ३९३, ४०३, ४०८
 सतकण्ठिक जातक २८६
 सति पट्ठान २१०
 सतिपट्ठान-संयुत १००, १३०, १७३
 संज्ञावेदयित-निरोध १५२
 स्वर-सन्धि ५३-५४
 स्वर-भक्ति के कारण स्वरगम ५०-५१
 स्वर-विपर्यय ६५
 सतिपट्ठान मन ९३, १५०, १७०, ३४३, ४०३, ४०८
 सतीशचन्द्र विद्याभूषण ६०३
 समन्तापामादिका २१० ३१०, ३३९, ३४०, ४०३, ४०८, ५०८, ५०५, ५१३, ५१८, ५२३, ५३०, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ६०१, ६२२
 समन्तापामादिका की निदानकथा ४१८
 समन्तापामादिका की बाह्यिकथा ११३
 समन्तापामादिका की बाहिर निदान वण्णना ८९६
 सम्मणान-संयुत १०१
 गमनकट पर्वन ५०८
 सौचीम्लूप ८९, २०१, २७०, ५३६, ५६२, ५७३, ६३२ और भारहुत के अभिलेख ६३४-६३५, ६१७, ६१९
 स्यालकोट ४७३
 सात धातुएँ ४१७
 स्थान (धीन) ३९२, ५३५
 साम-म-सुत ९७, १५६, १७२, २७६, ४०८
 साम जातक २९३
 सामञ्जसफल सुत ८, ९२, १३०, १३७, १३८, १५६, १७२, २७६, ४०८
 सामञ्जसफल सुत-व-जना १, २
 सामावसि (श्यामावसी) १८४

सद्धम्मसिरी (सद्धत्थ भेदविन्ता) ५७९
 सद्धम्मजोतिपाल ५३८, ५४०, ५७९-५८०
 सद्धम्मनन्दी ६१२,
 सम्भासव-सुत्त ९३, १४९
 सम्भवाठ जातक २८४
 समुत्त निकाय ९१, ९९, १०१, ११३, १२२, १२९, १३०, १३१, १६०-१७८, १८०, १८१, १८२, १८८, १८८, २०१, २१०, ३०६, ३४२, ३४३, ३४८, ३४९, ४४३, ४९७, ५१३, ५१४, ५६७, ६२४
 समुत्त-निकाय की अट्ठकथा ५१३, ५२४, ५३८
 समुत्त व्यञ्जन ३७, ३८, ४१, ४२, ४३, ४४, ४८ ५०, ५१, ५२, ६०-६७
 समुत्त स्वर ३५, ३७, ४४, ७२
 समोजन १५४, ४३२
 समुत्तकायम ११३
 सांस्कृत ७, ११, २२, २३ २५ २०,
 —का पालि मे सम्बन्ध ३०-३१.
 का ध्वनि-समूह ३६, ३७ ३८, ३९, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ६०,
 स्मृति १७०, १७१, ३८७
 स्मृति प्रस्थान १४६, १४७, १५०, १५८, १७०
 स्मृति-सम्प्रजग्य १७०, १७३
 सिद्धार्थ (भिक्षु) ४, ५, ६, १६, २३, २४, ३३
 स्मृति-विनय ३१९
 संघर्ष क्षत (सुद्धकसिक्खा, सम्बन्ध-विन्ता, मुत्तोद्यम के लेखक) ६१६
 सद्धम्मदीपिका ६४१
 मवहुल-सुत्त १७५
 सघरविस्त ५७८ (सुधीपालकृार)

साधुविलासिनी ५४३
 सुधीरमुखमंडन ६१३
 संधिभेद जातक २८३
 सोधनहार ४६८
 सिधु २७४
 सम क्षत्रिय द्वाइह्म औव एन्तिमयन्त
 हडिवा (लाहा) २८८
 मुप्रवासा कोलिय-कुहिता १८४, २२७, २२८,
 मुप्पारक ५५१, ५६३
 मुनक्षत्र लिच्छवियुत्र १४०, १४६, १५०
 सुत्त १३२, १०२, १०३, १०८, ४२०, ४२१, २७४, ३२७, ३२८, ३३५, ४७९, २२५, ११५, १०४, २२६ ५८५, ५१३
 सुत्त पिटक १७, ७८, ८१, ९१, १०४, १११-३०१, १९९, २२२, २२५, ३३४, ३३५, ३४०, ३४२, ३४६, ३५०, ३५१, ३५२, ४९७, ५२३
 सुत्तनिर्देस (छपद्रुत व्याकरण-ग्रन्थ) ६०६
 मुत्तावली ६४१
 सुत्तनिपात २२, ६२९, ६३०, ६३२, १०१, १०२, १०६, १९६, १९७, ११४, १९३, २३५, २४४
 सुत्तमाला ६११
 सुत्तनिर्देस ५८०
 सुत्तनिपात की अट्ठकथा ५१३, ५२६
 सुत्तो की गैली १२८, १३१
 सगीतियां १८२
 सुत्तसंगह ११२, १९९, ४९५
 सुत्तन्त ३४३, ३४८, ३४७, ३९७, ४०६, ४०७, ४१८, ४६३
 सुमंगल विलासिनी १, २, १९९, ३३४, ३३९, ५१३, ५२३, ५२४, ५३०, ५३८, ५७७, ६०२, सुमंगल विलासिनी की निदान कथा १९६, १९७, १९८, ३०१

मुद्रस्सन २८७
 मुद्रत गृहपति १८४
 मुद्रदृष्टक २४१
 मुद्रह्या ५८६
 मुवण्णसामचरिय ३०१
 मुभ-सुत्त ९७
 मुबोषालकार ५७८, ६१६, ६४१
 मुनक्खत-सुत्त ९७, १५६
 मुनधत्त लिच्छविपुत्र १४०, १४६
 सुप्रबुद्ध २३०
 सुप्रिया (उपामिवा) १८४
 सुपण्णसुत्त १००, १६७
 मुमेघ-कथा ५००
 सुमगल ५४२, ५६५, ५९४
 सुमगलाचार्य ५६५
 सुरदृष्ट २८७
 मुरियपरित-सुत्त २११
 सत्तन्खत्तु-परम ४३८
 सत्य (चार आर्य) २९९, ४१२ ५२१
 सात बोध्यग १८०, ४९०
 सीमा विवाद विनिच्छय ५४४
 सीमालङ्कार सगह ५७, ६४३
 सुत्त विभाग ०१, १०६, ३२२, ३२४
 स्तूपार्ह व्यक्ति ५७१
 सुत्तन्तिक ७५, १०८, ३४९, ६३४
 सुत्तमोम चरिय ३००
 सुत्तवादी ४२२, ४२३
 मुभूति चन्दन ३१०
 सुगध कला ५९९
 सूत्र ग्रन्थ ११, २८
 मला रक्खन्धो ३९४, ३९८
 सखेय अट्टकथा ४९७, ४९८
 सखपाल चरिय ३००
 साख्य दर्शन १२९
 सालेयक-सुत्त ९४, १५२
 सालक जातक २७५
 सिखो १४३
 सखेय परिषेण ६८०, ४८१

सेल्लिया ३१३, सेल्लिय चम ३१५,
 सथा दितेसा
 सखेय वण्णना ५८०
 साख्य योग ४८०
 साख्य सूत्र १२४
 सुखुम ३९९
 सुख चातु ४०३
 मेल-सुत्त ९६, १५६
 सुखावती व्यूह ४४६
 मोलवम ४९९, ५४०, ६०७
 सुखान-दुक्खा १६८
 सुख १७१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०६
 ४०९, ४१०,
 सुखवग्ग २१८ २२४
 सुखोदय २८०
 सखपाल जातक ३००
 मेखिय कथा ५०८
 सख्या योग ४८०
 सेल्लिय चम्मा ३१०, ३-२
 सुख वेदना ३४८ ००५
 सात अनुषाय १८०
 मिआम (स्याम देण) ७२, ९१, १०९,
 २००, २०९, २७८, २९०, २९४,
 ३३१, ३३२, ६९०, ५४५, ६०५,
 मिआमी (स्यामी) २००, २७३,
 ४१२, ६३०, ६५०, ४५५, ४५६,
 ६८४
 सुतन्त आधार ३९८
 सुत्त विभाग ३४४
 समीपवर्ती व्यञ्जनों का स्वरो पर प्रभाव
 ४६
 मुन्दरिक् भारद्वाज २६०
 मुवर्ण-भूमि ८९ २८८, ५५६, ५६८,
 ५७२, ५७४
 सीमालङ्कार सगह ५३९, ५४०, ५७९,
 ६४३
 सीमालङ्कारस्म टीका ५७९
 मोहवम्म जातक २८२

सीहलवत्स ५८१, ६४०
 सीहलविक्रीलित ६६९
 सीहलदूठकथा महावस ५४९, ५५३
 सुरेन्द्रनाथ मित्र २२१
 सुरापान जातक २८७
 सुलम्बन २८७
 सुखि जातक २८७
 सेल-मुत्त ९६, १५६
 सेवितव्य-असेवितव्य मुत्त ९७, १५७
 सुतन्त-भाषणिय ३४४, ३९६, ३९८,
 ४०१, ४०२, ६०३, ४०४, ४०५,
 ४०६, ४०७, ४०९
 मुत्त निपात की प्राचीनता २३६
 ओत आपत्ति ३०६, ४३३ ५२०
 सुतसीम जातक २८६
 सात सबोधय १८२
 सिरिया ८९
 सीतलमीनिदान ५७९
 सीतप्यमालिनी ५८१
 सीतापत्ति मयुत्त १०१, १७०
 सीतमालिनी ६६१
 सेतकेतु जातक २९१
 सेना ११९, २०१, ६७७ ६३१
 सेनानी (गाव) १७३
 सेनानी दुहिता १८४
 सोणदण्ड (ब्राह्मण) १३९
 सोणदण्ड-मुत्त ९२, १३०, १३८, १७२
 सोण ७५
 सोण कोडिवीस ८३, ५५२
 सोणक ३१०, ५६२, ५६८
 सोणुत्तर ४८०
 सबैकूट्स आंव डिसकोर्स ४२१
 सत-अट्ठ-नव-निपात जातक अट्ठ
 कथा ६४०
 सत्यैकविपस्वप्रकाश ६४१
 ओत आपन्न ४१८, ४१९, ४२८,
 ४२९, ४३१, ४३८, ४८०
 सुत्त-निपात (अट्ठकथा सहित) ६४०

सति ३९०
 सतिन्धिय (स्मृति इन्द्रिय) ३८९
 सोलह महाजनपद १९५, २८६
 सोम (स्वबिर) ५५७, ५७२
 स्तम्भलेख (सात) ६१८, ६२६
 सोत्त विज्ञान ३४६
 सोसनिकग ४९१
 सो-सोर-वर्-या ३३०
 सोरट्ट (मोगष्ट्र) ११६, १९४
 सहस्सवन्धप्यकण्ण ५८६, ५९९-६००,
 ६४०
 सहस्स वग्ग २१५-२१७ २२१, २२२
 २२३
 सहस्ससिमालिनी ६६०
 सहजात प्रत्यय ४६१, ६५७
 सहेतुकचित्त ३९९, ५३३ ५३५, ५३७
 सबण्णनानयदीपनी ६१२
 सागन्धदीपनी ६७८, ५८९ ६००
 ६४३
 सागन्धप्यकासिनी ६९७ ५१३ ५२६,
 ५३८, ५७७
 सारत्थमज्जमा ५३८, ५७९
 सारत्थमगह ५८०, ६४२
 सारनाथ १०९ ४७० ६१७, ६१९,
 ६३२
 सारसगह ५६१, ६६१
 सारसगह निस्सय ६६०
 सारदस्सी ५६३
 सारिपुत्त (सारिपुत्त) १००, १२५,
 १४९, १५७, १६९, १७०, १७६,
 १७५, १८३, २६१, ३२१, ३३६,
 ४२४, ५००, ५३८, ५४०, ५४१,
 ५७५, ५७९, ५८०, ६०४, ६०५,
 ६१०, ६१६
 सारिपुत्त-मुत्त २३५
 सारिपुत्त मयुत्त १००, १०६, १६१,
 १६७
 सिंहल २, ९, ७०, १२०, १९९, २०९,

- ३२६, ३३६, ३३८, ३५१, ४७१,
५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५५०,
५५१, ५५२, ५६१, ५६३, ५६४,
५६५, ५६७, ५९३, ६१०, ६११,
६४४
- सिंहली अट्ठ कथाएँ (प्राचीन) ४९५,
४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१,
५०८, ५०९, ५२७, ५४९, ५५३,
५५५, ५६०, ५७७
- सिंहली (परम्परा भाषा, साहित्य
आदि) १० ११ १२, १४, १५,
१६०, १७८, १९१, २७३, ३३७,
३५१, ५५०, ८१८, ८१८, ८२२,
५०२, ५०५, ५०८, ५४२, ५४८,
५४९, ५५०, ५५०, ५५३, ५७०,
५७५, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७,
५९८, ५९९, ६०४, ६०५, ६०६,
६०९, ६१०, ६१८, ६४०
- सिंह सेनापति १०३
- मुभापित काव्य २४०
- मुभ-सम्पदा ८६९
- मुभणकूट वण्णना ५७९
- मुभ मुत्त ८६ ९७, १०९,
१४०, १५६, १७२
- मुभद्र ७६ ७८, ७८
७९, ८० १४४, ८८८
- मुभ (वात्तण) १५९
- मुभूनि (सिंहली विद्वान्) ६०३, ६०४,
६०५, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२,
६१६
- मुभूति (७४ भिन्नु) १८३
- मूलचार्क ६४१
- मोमप्रिय (ब्रह्मचारी) ५९६
- मोमित ३३६
- संस्कृत भाषा ६८, ७१, ११६, १२०,
२३०, २३२, २३५, २६४, ४४७,
४४९, ४७६, ५४७, ५८३, ५९१,
५९७, ५९३, ५९४, ६००, ६०१,
- ६०२, ६१५, ६१६, ६४५,
६४६
- संस्कृत व्याकरण ६८, ७०, ६०१,
६०३, ६१०, ६११
- संस्कार १५७, १६५, १६६, १६७,
१६८ ४०१, ४३०, ४५०, ४५५,
५०५, ५२१, ५३६
- संस्कृत ग्रन्थ ७३, ६०३, ६३८
- संस्कृत धर्मपद २२२, २२३
- संस्कृत साहित्य ११२
- संस्कृत त्रिपिटक १७९
- संस्कृत वाङ्मय ६४३
- संस्कार स्कन्ध ३४९, ४१७, ४४४
- संयोजन ४३८, ४४६
- संस्कार चेतना ४०७
- सैसकमिणनिन्देसो ५२०
- सामन्तवस ५०२, ५०३, ५०६, ५४४,
५४८, ५६७, ५८१-५८२, ६०६
- सिंहदाह ५५१
- सिंहा २६८
- स्थितिवादवाद् धर्म (उसकी परम्परा,
साहित्य आदि) ८६, ९१, १०८,
११२, ११६, ११६, ११७, ११७,
२००, २१२, २१३, २२९, २८१,
२९० ३०८, ३३६, ३३८, ३३९,
३५१, ३५२, ४०५, ४२६, ४२७,
४७८, ४३०, ४३५, ४३४, ४३५,
४७६, ४७८, ४८४, ४९७, ४९३,
५५१, ५९६
- सर्वास्तिवादो बोद्ध धर्म (उसकी
परम्परा, आचार्य, साहित्य आदि)
११३, ११४, ११५, ११६, ११७,
२००, ३११, ३१२, ३२४, ३३९,
३५३, ३५४, ३८०, ३९२, ४२२,
४२३, ४२४ ४२५, ४२८, ४२९,
४३०, ४३८, ५६२

ह

हृत्विगम १४५
हरनिय जातक ६३५
हरिन मातक जातक २८७
हरिद्वसन (क जा) १५९
हृन्धा (डा०) २०४
हस्तक आलवक १८६
हृन्धवनगल्लविहारवस ५७६ देखिये
अन्ननगल्लविहारवस
हृन्ध माताबाल का नियम ६० ६०
हृन्धस्वर ३७ ६० ८० १३ ५०
हस्त जातक ६३०
हार्डी (ई) ३६० ६०१
हितोपदेश २०६
हिमवान (हिमवान) प्रदेश ८९, ५२०
हिमालय प्रदेश ८८, २००
हिमालय पर्वत ८८०
हिमाचल-प्रदेश २९, ४८१
हिगुबल जिनगनन (बग्मी भित्तु) ६११
हिन्दी १०, ३०, ६९२
हिन्दी भाषा का इतिहास (प्राग्नेन्द्र
वर्मा) ७०

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ५७६, ५५३
हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर
(विन्टरनिज)

देखिये इण्डियन लिटरेचर

हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर (लाहा)
८, ११, १२, १८, २२, २४, १०६,
१०७, २०३, २२०, ३४२, ३४३,
३४४, ३५६, ४९८, ५५४, ५५६,
५५७, ५६२, ५६८, ५८२, ५८५,
५८६, ५९३, ५९८, ६०१, ६१०,
६१४, ६२९

हिंदुइयम एड बुद्धिबध (चार्मस इन्वियट)

३३३

हिंदुकुश (पर्वत) २९४
हीनयान २९०
हीनयानी ३११, ३५२
ह्री ३८७, ५३५
हेतु ३६३, ४५८, ४७०, —शब्द का
अर्थ ५३३
हेतु-पक्षयो ४५८
हेतु-प्रत्यय ३५६, ४५७, ४५८
हेतुवादी (बौद्ध संप्रदाय) ४२६, ४४१,
४४२, ४४५, ४४७, ४४८
हेतुबिन्दु ६४२
हेतुबिन्दु-टीका ६४२
हेमकमाणव पुच्छा २४१
हेमचन्द्र (वैयाकरण) ३१
हेमचन्द्र राय चौधरी (डा०) १७६,
२९१, २९२, २९३, २९५, ४७३
हेमवत २४०, ४२४
हेमवत-मुक्त २४०
हेमराम्यथ ६१०
हेवाविनरणे निधि सस्करण २७३,
३९६, ५३१

इ

ज्ञान-दणन २२३
ज्ञान प्रस्थान-शाम्भ ११५, २५३, ३५४
ज्ञान-विप्रयुक्त ३७७, ३७८, ३८०,
३८४, ३८५
ज्ञानयज्ञ १३९
ज्ञान-संप्रयुक्त ३७७, ३७८, ३८०,
३८४, ३८५
ज्ञानालोक (महास्थविर) ३४१,
३४५, ३५१, ३५६, ३९३, ६१२,
६१८, ४२२, ४२५, ४२६, ४२७,
४४३, ४४९, ४५५

२—उद्धृत पालि शब्दों की अनुक्रमणी

अ

अकल २०, ५९
अकालिक १७५
अकुसला (धम्मा) ३६०, ३७९, ३८१,
४०१, ४०२ देखिये 'अकुशल'
(नामानुक्रमणी) भी ।
अक्खि ६३
अग्नि २३१
अगर ५२
अगलु ५२
अगन्थनिया (धम्मा) ३६६
अग्ग ६७
अग्गि ३७, ४५, ६४
अग्गीहि ३८
अकुस ४६९
अगुल-अगुलि-अगुली ५
अचेतमिक ४३७
अचेतसिका (धम्मा) ३६८
अच्चन्तनियामता ४४४
अच्छ ३९, ४०
अच्छेर (अच्छरिय, अच्छरिय) ४९,
६४
अजानन्तेन ८८९
अजिरवती २०
अज्झत्तवहिद्धा ३६३
अज्झत्तवहिद्धारम्मणा ३६३
अज्झता ३६३
अज्झतारम्मणा ३६३
अज्झतिक आयतन ३४८
अज्झतिका (धम्मा) ३६९
अज्झन ३९९

अज्जेन ४९
अज्झामज्जापच्चयो ४६१
अज्झा ४०६
अज्झाताविन्द्रिय ८०६
अट्ट ६७
अट्ठ ३७
अतनोपद ८८
अतसज्झा ४६९
अत्ता १६७, ४६८
अतिघात ४९
अतिरेक ३३४, ३४६
अतीतवत्थु २७७
अतीता ३६२
अतीतारम्मणा ३६३
अत्थपटिसम्भवा ४११
अत्थवण्णना २७७
अत्थि-यच्चयो ४६३
अदुक्खममुत्ताय वेदनाय सम्पमुत्ता
(धम्मा) ३६०
अदोसो ३८८
अधिकरणसमथा धम्मा (सात)
३१२, ३१९-३२१, ३२२ देखिये
'अधिकरणसमथा' (नामानुक्र-
मणी) भी ।
अधिगिच्च १९
अधिपति-यच्चयो ४६०
अधिमोक्खो ३८७, ३९२
अनज ४०
अनत्तलक्खण ५८९
अनत्तसज्झा ४६९
अनत्ता ४५३, ५२२

अनन्तर-पञ्चयो ४६०

अनभिज्ञा ३९०

अनमत्तमा १६५

अनागता (धम्मा) ३६२

अनागतारम्भणा (धम्मा) ३६३

अनारम्भणा (धम्मा) ३६८

अनासव ४३२

अनासवा (धम्मा) ३६५

अनिच्छ-सञ्ज्ञा ४६९

अनिद्धम्भन-अप्पटिषा (धम्मा) ३६३

अनिद्धम्भना ३६४

अनियत ३१३

अनियता (धम्मा) ३१०, ३१६, ३१७,

३०८, ३६०, ३७२

अनिव्यानिका (धम्मा) ३७०

अनुत्तरा (धम्मा) ३७३

अनुत्पन्ना (धम्मा) ३६०

अनुपादानिया (धम्मा) ३७०

अनुपादिषा (धम्मा) ३६९

अनुपादिभूपादानिया (धम्मा) ३६०

अनानुप ३८८ ३९

अपचयगामिनो (धम्मा) ३६१

अपचय्या (धम्मा) ३६८, ३९५

अप्पटिषा (धम्मा) ३६४

अप्पभाणा (धम्मा) ३६०

अप्पमाणारम्भणा ३६२

अपरगोयान ५८

अपरम्भ ६५

अपरमेलिय ४८८

अपरमट्ठा (धम्मा) ३६८

अपरियापन्न ३९९

अपरियापन्ना (धम्मा) ३७२

अपारुत ४०

अप्पीतिका (धम्मा) ३७०

अपेक्षा (अपेक्खा) ४२

अब्बहति ४२

अब्भमत (अब्भामत्त) ५२

अभिनन्दुति ५३

अभि-विनय ३३४

अभ्यापादो ३९०

अमूढ-विनय ३१९, ३२०

अमोहो ३८९, ३९४

अम्भ ३०, ५२

अम्भला ६६

अय्य (अरिय) ६४

अरणा (धम्मा) ३७३

अरूपावचरा (धम्मा) ३७०

अरूपिनो (धम्मा) ३६४

अरजर ४६, ६१

अल्लिक् ४८

अलोभो ३८७ ३८९

अवट ३०

अवस्स ६५

अव्याकन १५४

अव्याकना (धम्मा) ३६०, ४०१

अव्याकतो ४०१

अविगत-पञ्चयो ४६३

अविचारा (धम्मा) ३७२

अविज्जा ४६९, देखिये अविद्या

(नामानुक्रमणी) भी ।

अवितक्क-अविचारा (धम्मा) ३६१

अवितक्क-विचारमत्ता (धम्मा) ३६१

अवितक्का (धम्मा) ३७२

अवीवदाता २३६

अवेक्ख ५३

अवय ५७

असञ्जामत्ता ४३१, ४४१

अस्स ६५

अस्माद ४६८

असु ४८

असुभसञ्ज्ञा ४६९

असेक्खा (धम्मा) ३६१

असेख ४७०

असेखभागिय ४६९

असकिलिट्ठ-असकिलेसिका (धम्मा)

३६०

असकिलिट्ट-मकिलेसिका (धम्मा) ३६०

असकिलिटठा (धम्मा) ३७०

असकिलेयिका ३७०

असक्तता (धम्मा) ३६४

असक्तता धातु ३९५

असथोज्जनिता (धम्मा) ३६५

अहिरोक ३८८ ३९०

अहिकार ६७

अहेतुव (चित्त) ५३३, ५३५

अहेतुका (धम्मा) २५४

आ

आचार्य (आचर)

आचर्य्य-मुत्ति ६६

आचर्यमानिता (धम्मा) ३८१

आजिग (अजिग) ८८

आदिनव ६६८

आदिनि ६६८

आनापानसति १०३

आनेज्ज ६६६

आमिसदायाद ३५७

आरिजकण ६९१

आग्भर ७७

आग्भितु ७७

आग्भितु ५८

आग्भित्वा १५ ७७

आग्भमण ६८

आग्भमण पञ्चयो ६५

आग्भेग (अग्भेग) ६८

आलभितु १५ ५७

आलभियमु ५७ ७

आग्भिव ५

आलारिक ६१

आलिन्द (अलिन्द) ८८

आवत्तहार ४६८

आवुष ६१

आवुसो ६१

आसवविष्णुता (धम्मा) ३६५

आसवविष्णुता अनासवा (धम्मा)

३६५

आसवविष्णुता सासवा (धम्मा)

३६५

आसवविष्णुता (धम्मा) ३६५

आसवविष्णुता च नो च आसवा

(धम्मा) ३६५

आमवा (धम्मा) ३६४

आमवा चैव आमवविष्णुता च

(धम्मा) ३६५

आमवा चैव आमवा च ३६५

आयस्मन्त १६

आमवन पञ्चयो ६५५

आहार पञ्चयो ६६५

आहन्य २७७

इ

इक्क ३० ६०

उण ५ ६०

उत्था ०

इदधि ५३

उध १

उन्द (यान् का निरुक्ति) २०४

उग्यति १

इमिपनन ५

इम्मग्य ४६

उ

उच्छ (इक्कु) ६०

उज (उज्ज) ३०

उण्ठा ०

उल ५३

उनिट ६५

उदाहु २० ६८, ५७

उदिय्यनि ६४

उदुक्कल ४२

उद्देस ३४० ३४४, ३५१

ओरस ३७, ४४
ओवरक ५०

क

कक्क ६४
कक्कल ५७
कच्चाव (कच्चावन) ८९
कच्छ ६३
कण्णभि २९
कण्णेहि २९
कणेरु ६१
कत ४०
कवेति ४९
कम्मञ्ज ६७
कल्ल ६५
कलन्द ७७
कवि (कपि) ५७
कविट्ठ ५८
कम्म-पच्चयो ४६२
कम्मास १६४
कपिल्लका ६१
कपोणि ५९
क ह ५१, ६६
करोति ५४
कसट ३४, ५०
कस्सक ६४
काक्किणिका ४६
कातवे ३०
कातुन ७०
काल ४१
कालुमिय ५०
किण्ण ६५
कित ३९, ४०
किलन्तो ६२
किलेसो ६२
किम्बिस ६४
किलेसविप्पयुत्ता (बम्मा) ३७०

किलेसविप्पयुत्ता असकिलेसिका
(बम्मा) ३७१
किलेससम्पयुत्ता ३७१
किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा
३७१
किलेसा ३७०
किलेसा चेव सकिलेसिका ३७१
किलेसा चेव मकिलिट्ठा च ३७१
किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता च ३७१
कुटस्य (कृतस्य) ३०
कुन ४०
कुत्ति ८०
कुप्पटिच्चम्मस्सिनि २३६
कुब्बलि ६६
कुण्ण ६६
कुम्भिनअर (कुसिनार) ५८
कमीन २०, ५९
कटट्ठ ६७
केन चि विञ्जयेया ३६४
केन चि न विञ्जयेया ३६४
केवट्ठ ६७
को ६५
कोट्टिन ७८
कोमिय ७८

ख

खत्तु ५६
खननि ५६
खम्भो ६२
खलपच्छाभत्तिकम ४०, १
खायिन ५८
खोर ४१
खील ५६
खुज्ज ५६
खुद्द ४४
खुधा ६३
खेल ५७

ग

गणनाय ४१
 गणित (गणित) ५८
 गन्धनिया ३६६
 गन्ध-विषययुक्ता ३६६
 गन्धविषययुक्ता अगन्धनिया ३६६
 गन्धविषययुक्ता गन्धनिया ३६६
 गन्ध-सम्पयुक्ता ३६६
 गन्धसम्पयुक्ता चैव ना च गन्धा ३६६
 गन्धा ३६६
 गन्धा चैव गन्धनिया च ३६६
 गन्धा चैव गन्धसम्पयुक्ता च ३६६
 गणिति २०
 गन्तवे ३०
 गमिस्सिति ३४
 गणहति ५१
 गरहा ५१
 गर ५२
 गहति ४८
 गाम ६२
 गिरिमिव ५३
 गेत्तक ६७

घ

घटो ५५

च

चक्षु ३४८
 चवति ६२
 चतारो मे ५३
 चतुष्क ४४३
 चतुष्पूह-हार ४६८
 चान्दिषा ४७
 चरामसे २३६
 चरिम ४७
 चापक २०, ५९
 चित्त-मत्सङ्घि ३९०
 चित्तमुदुता ३८७

चित्त-लहुता ३९०
 चित्तविषययुक्ता ३६८
 चित्तविससट्ठा ३६८
 चित्तसम्पयुक्ता ३६८
 चित्तसमुदुता ३६८
 चित्तससट्ठा ३६८
 चित्तसहभुनो ३६९
 चित्तमट्ठसमुदुताना ३६९
 चित्तमसमट्ठ-समुदुतानानुपरिवत्तिनो ३६९
 चित्त - समट्ठ - समुदुतान - सहभुनो ३६९
 चिन्ता २९
 चिन्तानुपरिवत्तनो ३६९
 चिन्तामया पञ्जा ४११
 चित्तुज्जुक्ता ३९०
 चेतिथ ३८, ६३
 चेमे ५३
 चागा ५८

छ

छकल ५९
 छागिका ६३

ज

जप्त्वा ६७
 जेतत्ता २३६
 जनेस्वा २३६
 जनो ५४
 जल्लिका ५६
 जिगुच्छति ४६
 जिण्ण ४१
 जिम्ह ६५
 जिया ५०
 जिम्हा ६६
 जिम्हामुलीय ३६
 जीवन्तो (जीवतो)
 जुष्ठा ६६

जुम्हा ६६
जैति ४९ .

तेमे ५३

ख

क

भान १६८
भाम ६३
भान-पञ्चयो ४६२

धरु ३३
धीन ४८
धर्षा ६२
धर ५०

ठ

ठापेति ६३
ठिठां ६३

द

ड

डसति ५७
डहति ५७
डाह ५७, ६०

दक्खिणा ६३
ददल्लति ६०
दल्लह ३९
दल्लो ५४
दमिल ६१
दस्मनेन पहातब्बा ३६१
दस्मनेन पहातब्बहेतुका ३६१
दानुपि ५३
दानि ५४

त

तक्क ६५
तच्छति ६३
तथरिव ५३
तण्हा ६६, ६६०, ६७०
तण्हावादान-भागिय ६६८, ६६९,
तण्हासकिलेम भागिय ६६९,
तण्ण (तण्ण) ६०
तसिणा ५१
तत्ति ५, ७, ८, ९
ताडेदि ५४
त्वाय ७०
तिक्किल्लानि ६०
तिक्कित्वागक ३१०, ३२०, ३२१
तिर्य ६१
तिब्ब ६५
तिमिस्सा ६५
तीह ६८
त्वीन ७०
तुरिय (तूरिय) ५१
तेचीवरिकग ४९१

दाय (दाव) ६१
दासिगण ५२
दिदिठगतसम्पुत्त ३८०
दिदिठवादान-भागिय ६६९
दिदिठ-मकिटम-भागिय ६६०
दिमानोचन ६६९,
दीघ ४१
दीघमद्धान (दीघमडान) १०
दुक्ख ६०, ५२,
दुक्खसमुज्झा ६६९,
दुक्खे ३३
दुक्खाय वेदनाय मरयत्ता ३६०
दुग्गताह ५३
द्वीह ६८
दुग्घरित-वादान-भागिय ६६९,
दुग्घरित-संकिलेम-भागिय ६६९
दुल्लभ ६४
दुवे ५१
दुम्सहो ६५
दण्डिम ६०

देवाति ५३
 देवान ४१
 देवासे ३०
 देवेभि २९
 देवेहि २९
 देवो ४५
 देसनाहार ४६८
 देसो ५६
 देहनी ६१
 देहक ६०
 दोस ४९, ४६९

घ

धम्मता २५८
 धम्मराजा ४
 धम्मा २५, २६९
 धम्मासे ३०
 धारोप २६
 धेनु ४५

न

न अरूपावचरा (धम्मा) ३७०
 नग ५१
 नत्थि-पच्चयो ४६३
 नदति (नदती) ५१
 नदि ४१
 न दस्सनेन पहातब्बहेतुका ३७१
 निव्वेचभागिय ४६०
 न भावनाय पहातब्बा ३७१
 न भावनाय पहातब्बहेतुका ३७०
 न-पीतिसङ्गता ३७०
 नय ४६७
 नय-समुट्ठान ४६७
 नयिदं ५३
 न रूपावचरा (धम्मा) ३७२
 नवुति ४७
 न सुखसङ्गता ३७२
 न हेतु ३६३

न हेतु अहेतुका ३६४
 न हेतु सहेतुका ३६४
 नाभेति ५५
 निच्चसञ्जा ४६९
 निड्ड (नेड्ड) ४२
 निहेसवार ४५१, ४६७
 निदाना ४०७
 निन्न ६४
 निष्पगियाय देसना ३५०
 निगति पटिसम्भवा ४११
 नियता ३७२
 निम्भ्याति ६४
 निम्भ्यानिका ३७२
 निस्सगिया पाचित्तिया ३१३, ३२०
 निस्सगिया पाचित्तिया धम्मा ३१२,
 ३१३ ३१७-३१८
 निस्सया पच्चयो ४६१
 निसिन्न ४८
 निस्सोको ४५
 नीयानि ४०
 नीवरण १२०
 नीवरणविप्युत्ता ३६७
 नीवरणविप्युत्ता अनीवरणया ३६७
 नीवरणविप्युत्ता नीवरणिया ३६७
 नीवरणसम्पयुत्ता ३६७
 नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा
 ३६७
 नीवरणा ३६७
 नीवरणा चेव नीवरणिया च ३६७
 नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता च ३६७
 नीवरणिया ३६७
 नीवरणिया चेव नो च नीवरणा ३६७
 नेक्ख ३८, ६६
 नेव आचयगामिनो न अपचयगामिनो
 ३६१
 नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका
 ३६१
 नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा ३६१

नेव विपाक-न-विपाक-धम्मा ३६०
 नेव सेक्खा न अमेक्खा ३६१
 नेसज्जकग १९१
 नो आसवा ३६८
 नो उपादा ३६९
 नो उपादाना ३७०
 नो किलेसा ३७०
 नो गन्धा ३६६
 ना चित्तममुट्ठाना ३६८
 नो चित्तसहभूतो ३६९
 नो चित्तसमट्ठ-ममुट्ठाना ३६९
 नो-चित्त-ममट्ठ- -ममुट्ठान- सहभूतो
 ३६८
 ना-चित्त - मममट्ठ - ममुट्ठानानु
 पग्गिबत्तिना ३६९
 नो चित्ता ३६८
 ना चित्तानुपरिवर्तिना ३६९
 नो नीवरणा ३६
 ना पगमासा ३६७
 नो मयाज्जना ३६५
 नयल ३३, ६१

प

पकिरिय ४३
 पग्गहो ३९०
 पग्गरत्ति ६३
 पच्चनीका (पच्चनिक्का) ५१
 पच्चय धम्म ६६०, ५५९
 पच्छाज्जान प्रत्यय ६२०
 पच्चयासे २३६
 पच्चयुप्पन्न ६६१, ४६९
 पच्चुप्पन्नारम्भण ३६३
 पक्वरे २९
 पच्चुप्पन्ना ३६०
 पज्जलति ६५
 पज्जतिवार ६५१
 पज्जतिहार ४६८
 पञ्जा ६०

पतिना ६९
 पञ्हु ६६
 पथवी-पठवी-पुथवी, पुथुवी, पुठुवी ४०
 पदट्ठानहार ४६८
 पन ५२
 पम्ह ६६
 पट्ठ ५९
 पट्ठाय ६७
 पट्ठान ६६८
 पट्ठञ्च ५
 पटिगच्च (पटिकच्च) ५७
 पटिमा ६०
 पटिविस्सव ६४
 पटिच्चममुप्पाद ६६८
 पटिदेसनिया धम्मा ३१८, ३१३, ३१८
 पटिमल्लान ६९
 पटिमत्था ६३१
 पटम ६०
 पठवी ६०
 प्रणति २८
 पर्णीता ३६५
 पर्नि २८
 पग्गकम ६२४
 पग्गसाद ६८
 पगानामनस्पयुत्ता ३६८
 परामासविप्पयुत्ता अपरा मट्ठा ३६८
 परामासविप्पयुत्ता परामट्ठा ३६८
 परामट्ठा ३७८
 परामाना ३६७
 परामाना चेव परामट्ठा च ३६८
 परामट्ठा चेव नो च परामासा ३६८
 परामास विप्पयुत्ता ३६८
 परिञ्जान-वार ४५१, ४५२
 परियाय (पलिमाय) ४, ९
 परिवत्तनहार ४६८
 परिक्खा-हार ४६८
 परिषापयित्वा ७०
 पग्गिच्चय ६५

परिगता ३६१	पितृपक्षतो ४०
परिम ४७	पितुस्स ७१
परितारम्भण ३६२	पितुषातक ४०
परिस्सारहार ४७०	पिबीयति ५९
पलञ्चर ५	पिपफल ६७
पलिखनति ६१	पियदसिना २७
पलिष २०	प्रियदसि २७
पलिख (पलिष) ५९	प्रियद्रशिनि १७, २७
पलिस्सजति ६१	पिम ३७
पल्लि ८	पियदसिने २८
पकम ६०४	प्रियवणि १७, २७, २८
पवति-वाग ६५१	पियस २८
पवेषति २०	प्रियस २८
पमद ५७	प्रियदसिनो २८
पसन्तो ६२	पियदसि २७, २८
पसुत ४७	पिलक्खु ५०
पसिञ्चक ४४	पिसील २६
पस्मद्धि ४०८	पोतिसहगना ३६१, ३७२
पचद्वागवज्जन ३८४	पुच्छति ३९
पाकट ५०	पुत्तिमा ६७
प्राणसतसहस्रानि २७, २८	पुन ५२
पाचित्तिया धम्मा ३१० ३१४, ३१८	पुब्बण्ह ६५
पाचित्तिय १०, ३१३ ३२२ ३२३	पुर २७ २८
पाटलि-पाडलि ८	पुरा १७, २७, २८
प्राणशतसहस्रानि १७, २७, २८	पुरिस ५६
पाति २६	पुरिसकारे ३३
पानिय ४८	पुरे ३३
पानसतसहस्रानि २७, २८	पुरेजात-पञ्चयो ६६१
पानानि २८	पुल्लव १७, २७, २८
पापुरण २०, ६७, ५०	पक्ख ३४
पाराजिक २०	पेतवत्थु २६४
पाराजिकाधम्मा ३१५, ३१६	पेय्याल ६, १२८
पारुपन (पापुरण) ६१, ३०१, ५८२	पाक्खर ३८
पाल ५, ६	पोक्खरणी ४६
पालि ४, ५, ६	पोण २६ ४९
पाक्खन ५, ५२	पोर ६४
पाहुण्येय्य ३२७	पोसथ ५४
पित्त ७१	

फ

फरसु ५६
फल ५५
फळिक ५७
फस्तो ३८९
फेगु ३७
फोट्टब्ब ३४८

ब

बधि ७०
बधी ७०
बहिद्धा ३६३ ३९०४
बहिद्धारम्भणा ३६३
बहिनी (बहिणी) ५६
बहिरो ५४
बहपकार ५३
बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना
१२७, ६२०
बद्धासे ३०, ६९
बुद्धोद्दि ७०
बुधे १७
बूहेति ६०

भ

भिक्षुस् ३८
भिक्षुहि ३८
भगवा ३८
भाग्य ३६
भासरे २९
भावनाय पहातब्बा ३६१
भावनाय पहातब्बहेतुका ३६१
भिक्षवे २२, २३, २४, ३३
भिसक्क ६७
भम्मज्ज ६७

म

मक्कम ५-

मक्खिका ६३
मग ३९, ४०, ८९
मग्गजिन २३९
मग्ग-पञ्चयो ४६२
मगो २७, २८
मग्गहेतुका ३६२
मग्गाधिपतिनो ३६२
मग्गारम्भणा ३६२
मच्चुस्सेवोदके ५३
मच्छेर ५०
मत ४०
मत्थि ५३
मह्व ६१
मय्ह ६५
मरियादा ५०
'मसे' २९
महग्गता ३६१
महग्गगत्तारम्भणा ३६२
माकुण (मकुण) ४३
मागन्दिय ८०
मासिकत्थवापनी ५७०
मात्तिपक्खता ४०
मातुषातक ६०
मुत्त ३७, ५५
मुखपाठमेन ०२०
मुखोदक ५३
मुग्ग ६४
मुच्चनि ६७
मुत्तिग २०, ५९
मुत्तीमा ८६
मुदिता (मुकुता) ६०
मुळान् ६०
मूल या मल ६०
मेत्ता ४१
मावेति ६९
मोग् (मयूर) ५०
मोरिय ३८, ६३

य

यद्विठका (लद्विठका भी) ५५
 यथारिष ५३
 यथाऽऽभासयेन ४३
 यथास्तन्यतिक्रम ४९१
 यमामसे २९
 यस्मिन्दिवाणि ५३
 याव ५५
 यागु ८९
 युग्मिहार ८६८
 येष ३३

र

रज २७
 रजपथ (रजापथ) ५०
 रज्ज्वा ७१
 रम्म ६५
 र्गह ६१
 राश्री २८
 राज ५५
 राजा १७, २७
 राजिने २७, २८
 राजिनो ७१
 राजुल ४७
 रुक्म ८०
 रुक्मो ३७
 रुहिर् (रुधिर) ५८
 रूपा २९
 रूपानि (रूपानि भी) ५५
 रूपिनो (धम्मा) ३६६

ल

लक्ष्मणहार ८६८
 लम्मा ६४
 * लघुमेस्सति ५३
 लहु ५८
 लाक्षा ८१
 लाघुलोवादि १७, १९

लावा १७, २७
 लाविना २७
 लाविने २८
 लुब्धति ५५
 लुह ४४, ५५
 लोकस्साति ५३
 लोण ४९

व

वक ३९
 वाक (वाक) ४२
 वजिर ५१
 वद्धति ६७
 वड्डि ८०
 वध ३७
 व्यामन ८८
 वाक ६८
 वादो ५५
 वासना-भागिय ४६९
 वासना-निव्वेष-भागिय ४६९
 व्याकतो ५३
 व्यावट ६०
 व्याध ४८
 विकट (विकृत) ३९
 विचय-हार ४६८
 विच्छिन्न ३९
 वित्तको ३८६, ३९२
 वित्थ २६
 विपस्सना ४६९
 विप्पयुत्त ४१२, ४४०
 विष्कार ४३६
 विप्पयुत्तेन विप्पयुत्तं ४१४
 विप्पयुत्तेन संगहितं असंगहितं ४१४
 विप्पयुत्तेन सम्पयुत्तं ४१३
 विष्पहात्तवे ५०
 विभत्ति-हार ४६८
 विभागवार ४६७
 विहाय ६६

विमोक्ष (विमोक्ख) ४२
 विरियिन्द्रिय ३८९
 विल्ल ६५
 वीतिवत्त ६८
 वीरिय ३८७
 वीमसति ६१
 वीसति (वीस) ८३
 वुच्चति ६५
 वुद्धि ४०
 वे ८८
 वल्लु ५, ३३, ६०
 वेण्डु ३८
 वेवचन-हाग ८६८

स

स-उत्तरा २७३
 सक्कटभासाय ००
 सका निरुत्ति ०३
 सकाय निरुत्ति ०० ०३ ०८ ०५
 २६
 सविकर्त ३४
 सक्खि (सक्खि) ३०
 सखिभाव (सखीभाव) ५०
 सचाय ५३
 सत्त-सद-सय-सअ-सो—५८
 सतिमती (सतीमती) ५१
 सत्त ६०
 सत्थवाही ५६
 सह ६३
 सगहित ६१२
 सण्ह ६६
 सन्तीरण ३८३
 सनिहस्सम-सप्पटिघा ३६३
 सनिहस्सना ३६८
 सप्पञ्चया ३६४
 सप्पटिघा ३६४
 सप्पीतिका ३७०
 समन्तीघ ५३

समूहतासे ०३६
 सम्मुज्जनी ८६
 सम्मुत्ति ४७
 सह ६५
 सम्मवत्थो ५३
 सवनीय ५६
 सरणा ३७३
 सराव ०६
 सविचाग ३७२
 सविनक्क-सविचाग ३६०
 सवितक्का ३७२
 समसारागि ३७७ ३८७
 सहित (सहिता) ५
 सहेतुका ३६६
 महेतुका चेव न च हेतु ३६४
 सकिलिट्ठ-सकिलेमिका ३६०
 सकिलिट्ठा ३७०
 सकिलेसिका ३७०
 सक्खली (सक्खलिका) ८६
 सकुण ६०
 सखता ३६६
 सगहिनेन सम्पयुत्त विप्पयुत्त ४१४
 यगहिनेन असगहित ४१३
 सम्पयोगा विप्पयोगो ४१३
 सम्पयुत्तेन विप्पयुत्त ४१३
 सम्पयुत्तेन सगहित असगहित ४१४
 सम्पयुत्तेन सम्पयुत्त ४१४
 सयोजन-विप्पयुत्ता ३६५
 सयोजनविप्पयुत्ता सयोजनिया ३६६
 सयोजनविप्पयुत्ता असयोजनिया ३६६
 सयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च सयोजना
 ३६६
 सयोजनसम्पयुत्ता ३६५
 सयोजना ३६५
 सयोजनिया ३६५
 सयोजना च सयोजनिया च ३६५
 सयोजना चेव सयोजन-सम्पयुत्ता ३६५
 सयोजनिया चेव नो च सयोजना ३६५

सवरी (सावरी) ४३
 समयो ३९०
 सागल ५७
 साज्ज ४३
 साण ४०
 सायति (सादियति) ५८
 सारम्मणा ३६८
 सावित्थी २२
 सप्तवा ३६५
 सासवा चेव नो च आसवा ३६५
 साहु (साधु) ५८
 सिगिबेर ४६
 सिनान ३८
 सिनेह ५१
 सिन्धव ८
 सिम्बल ५०
 सिम्बली ५०
 सिरित्तप ४५
 सीह ४३
 सुक्क ६५
 सुखसहगता ३६०, ३७२
 सुखुमाल (सुकुमार) ५९
 सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ३६०
 सुखुम ५१
 सुजा ५७
 सुणाहि ७०
 सुणोथ ७०
 सुतमया पज्जा ४११
 सुनख (शुनक) ५९
 सुक (मूक) ८०
 सुमुग्ग ४५

सुपिन ४९
 सुरिय(सुय्य) ८३
 सुमुग्ग ४५
 सुव (सुक) ५८
 सुवे ३३
 सुसु ४५
 सुस्स ४४
 संक्खा (घम्मा) ३६१
 सेम्ह ३८ ६५
 सेय्यथा ३३
 सेय्या ३८
 सोन्धान ४९
 सोप्प ८९, ६४

ह

हट ५९
 हृदय ३९
 हसितुप्पाद-चित्त ३८४
 हान भागीय १४८
 हार ४६७
 हार-विमग ४६७
 हार-सम्पात्त ४६७
 हिरि २४०, ३९०
 हिरिबल ३८९
 हिय्यो ५०
 हिलाव ५१
 हीना ३६२
 हेतू चेव सहेतुका च ३६४
 हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता च ३६४
 हेतुविम्पयुत्ता ३६४
 हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू ३६८

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१ भूमिका	१३	नडे	नई
मेका	१७	पाउता	पड़ता
१२ मेका	१५-१६	पालि साहित्य संबंधी लेख	
११	पद-संकेत की प्रथम पंक्ति	हम	इम
२९	१९	शब्द-शोधन	शब्द-साधन
३१	पद-संकेत की अंतिम पंक्ति	प्रकृष्टं विदुः	प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः
६०	१७	ऐरिस	एरिस
१२१	२१	मिनयेक	मिनयेफ
१२८	पद-संकेत की पांचवी पंक्ति	पूर्वागान	पूर्वागत
१२९	२४	करिम्ममि	करिस्सामि
१६१	२२	वोङ्कङ्ग	वोङ्कङ्ग
२२७	८	सम्भोवि	सम्भोधि
२५२	३	उपसम्पता	उपसम्पदा
२७८	१८	भनन्न	भवन्न
३३०	१०	अनुभव	अनुश्रव
४८७	२	सम्भेव	सम्भेव
४९७	१०	अट्ठकयाय	अट्ठकयाय
४९९	पद-संकेत की दूसरी पंक्ति	बुद्धकोष	बुद्धशोध
५०४	५	पालि-साहित्य	पालि-साहित्य
५०७	६	धम्मकिंति महासामि (धम्मकीर्ति महास्वामी)	महामंगल
५०९	पद-संकेत की अंतिम पंक्ति	जा तो	जातो
५१०	१०	विसुद्धिमग्ग	विसुद्धिमग्ग
५१०	१६-१७	मज्झिम-निकाय	मज्झिम-निकाय
५१५	पद-संकेत की पहली पंक्ति	विसुद्धिमग्गो	विसुद्धिमग्गे
५२६	२०	विषय	विषय
५३५	११	कार्यकर्मज्ञता	कायकर्मज्ञता

पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय	शुद्ध
५४०	१	विनया, विनिच्छयटीका	विनयविनिच्छय टीका
५४०	११	बुद्धकृत	बुद्धदत्तकृत
५४०	२६	दाढावस	दाढावस
५४२	१२	बुद्धचोसुप्पत्ति	बुद्धचोसुप्पत्ति
५५०	५	ग्रन्थो	ग्रन्थ
५५६	११	सातव	सागवें
५६२	१०	सगति	सगीति
५६२	२२	समाश्रमणीय	समाश्रयणीय
५६३	१६	इतिपत्तन	इतिपत्तन
५६७	२३	सुदव	सुदव
५६९	७	बुद्धकोष	बुद्धकोष
५७२	१५	समन्तपासीदिका	समन्तपासादिक
५७५		२२४६	१२४६
५७५	१३	दाढावस	दाढावस
५७६	१५	गन्धवस	गन्धवस
५७७	२२	सुद्धकपाठट्ठकथा	सुद्धकपाठट्ठकथा
५७८		परमत्थविनिच्छय	परमत्थविनिच्छय
५७८		मुवाधालवार	मुवाधालवार
५७९	८	नवमोगलान	नवमोगलान
५८०	१५	महत्थभेदचिन्ताय	महत्थभेदचिन्ताय
५८३	१४	उन्न	उन्न
५९५		विटरनिगत्त	विटरनित्त
६०१		पणिनीय	पणिनीय
६०७		ग्रन्थ	ग्रन्थ
६०९		उपकार	उपकारी
६११, ६१२, ६१३		मोबिल	मेबिल
६१२		विमत्थत्थप्पकरण	विमत्थत्थप्पकरण
६१३		रूपकाक्षयपसिद्धि	रूपसिद्धि
६३३		विजितावीसे	विजितावी सो
६४४	२१	राजनिस्तक	राजनिस्तक
६६६	९	कसीटी पर खरा	कसीटी पर उतना खरा

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० ४०७ उपाध

लेखक उपनिषाध, भरत सिंह /

शीर्षक पहली साहस्य का इतिहास /

४०७

काल न० काल न०